

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DTATE	SIGNATURE

हे राम !
३० जनवरी

जीवन
साहित्य

१ सच्चा सुख और आनन्द ..	विनोबा	१
२ गांधीजी ..	भगवानदीन	२
३ "धामराज्य है रामराज्य" ..	गुरुदयाल मल्लिक	-
४ सौंदर्य-दीक्षा ..	बाबा कालेनकर	३
५ महाभारत की राजनैतिक कहानी ..	अरविन्द	४
६ सूरज का पदार्थ ..	रावी	१०
७ युवक से (कविता) ..	देवराज दिनेश	१
८ हमारे बुनकर और सरकार ..	गुरेशराम भाई	१६
९ डा० श्रीधर घटकटेश केतकर प्रभाकर माषवे ..		१०
१० राजनैतिक बुजुर्गों से ..	भगवानदास केला	२३
११ सर्वोदयी या अहिंसक संतो ..	रजन	२८
१२ उस राष्ट्र पर तरस छाओ ..	बलील जिब्रान	२८
१३ तुमने मान्यता के सपनों को साकार किया ..	(कविता) प्रियामन्दर 'असान्त'	२८
१४ वहाँ हम भूल न जाय ! ..		२०
१५ कसौटी पर ..	समाजीचनाए	३१
१६ क्या व कँसे ? ..	सम्पादकीय	३१
१७ 'मइल' की ओर से ..	मन्त्री	३

१ 'जीवन-साहित्य' प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में प्रकाशित होता है। १० तारीख तक अंक न मिले तो अगले महीने के पोस्टमास्टर से मालूम करें। यदि अंक डाकखाने में न पहुँचा हो तो पोस्टमास्टर के पत्र के साथ हमारे कार्यालय का लिखें।

२ पत्र-व्यवहार में अपनी ग्राहक-पंथ्या अवश्य दें। उसमें कार्रवाई करने में सुगमता और शीघ्रता होती है।

३ बहुत से लोग ग्राहक किसी नाम से हाते हैं और आगे का चंदा किसी नाम से भेजते हैं। इससे गड़बड़ी हो जाती है। इस सम्बन्ध में मनीआर्डर के रूप पर स्पष्ट सूचना होनी चाहिए।

४ पत्र में प्रकाशनायक रचनाएँ उसके उद्देश्य के अनुकूल भेजी जाय और वागज के एक ही आर साफ-साफ अक्षरों में लिखी जाय।

५ अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए मास में आवश्यक डाक टिकट आने चाहिए।

६ समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ भेजी जाय।

७ पत्र के ग्राहक जुलाई और जनवरी से बनाय जाते हैं। बीच में रुपया भेजनेवालों को सूचना दे दनी चाहिए कि उन्हें पिछले अंक भेज दिये जाय या आगे से ग्राहक बनाया जाय। — व्यवस्थापक

भारत के लोकप्रिय नेता नेहरूजी का

महान् ग्रंथ

विश्व इतिहास की भूलक

अभी तक आपने नहीं खरीदा है तो शीघ्र खरीद लीजिये। ऐसे ग्रंथ जल्दी प्रकाशित नहीं होते। इस वार ही यह वारह वर्षों का वाद निकला है।

बड़े आकार के लगभग ९०० पृष्ठ, सुन्दर-शुद्ध छपाई, आकर्षक एव मजबूत जिल्द

फिर भी मूल्य केवल २१)

सस्ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली

आभार

‘मण्डल’ का नया वर्ष १ जनवरी में प्रारम्भ होता है। जिन महानुभावों ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हमारे कार्य में गत वर्ष सहयोग दिया है, इस अवसर पर हम उनका आभार स्वीकार करते हैं।

हम विशेष रूप से ऋणी है अपने उन हितैषियों के, जिन्होंने स्वयं मदस्य बनाकर या बनाकर ‘मण्डल’ की ‘सहायक मदस्य योजना’ को सफल बनाने में योग दिया है। हमें यह सूचना देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि एक-एक हजार रुपये देकर ३१ दिसम्बर १९५० तक १०१ मदस्य वन चुके हैं। हमारा मकल्प कम-से-कम पाच मो मदस्य बनाने का है और इस कार्य को हम १९५३ के वर्ष में पूरा कर लेना चाहते हैं।

हमें विश्वास है कि हमारे सभी हितैषी बंधु हिन्दी-साहित्य के सम्बर्द्धन और अच्छी-अच्छी पुस्तकों के प्रसार के लिए इस सन्चार्य को सफल बनाने में उर्मी आत्मीयता और तत्परता के साथ सहयोग देगे, जिसके साथ बिबे अवतकें देने रहेंगे।

मन्त्रा माहित्य मण्डल
नई दिल्ली

चित्तौन
—मार्तण्ड उपाध्याय
मन्त्री

पुस्तक-प्रेमियों के लिए अपूर्व अवसर

हिन्दी की कुछ चुनी हुई पुस्तकें

आधे मूल्य में

पाठकों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 'मण्डल' का वार्षिक स्टॉक लेने पर कुछ ऐसी पुस्तकें निकली हैं, जो आज प्रायः अप्राप्य हैं, या पुराने संस्करणों की हैं। कुछ ऐसी पुस्तकें भी हैं, जिनकी जल्द आदि में मामूली खराबी आ जाने के कारण मरम्मत करा दी गई है। कुछ पुस्तकें अन्य प्रकाशकों की हैं, जो सामान्यतः बाहरी पुस्तकों के न बेचने की नीति के कारण निकाली जा रही हैं। इन सब पुस्तकों की सूची मूल्य-सहित इस पृष्ठ के पीछे दी जा रही है।

ये सब पुस्तकें पाठकों को आधे मूल्य में मिल सकेंगी, लेकिन साथ में उन्हें स्व० भवानीदयालजी सन्यासी की आत्मकथा 'प्रवासी की आत्मकथा', मूल्य ८) तथा पं० श्रीकृष्णदत्तजी पालीवाल की 'गीतामृत' मूल्य ३॥) में से दोनों या एक लेना आवश्यक होगा। इन पुस्तकों पर भी पाठकों की सुविधा की दृष्टि से वही कमीशन मिलेगा, जो अन्य पुस्तकों पर दिया जायगा। पाठकों को छूट होगी कि ये सब पुस्तकें ले लें, या अपनी मर्जी की चुनकर मंगालें।

इस सुविधा

का

लाभ शीघ्र ले लीजिये। पुस्तकों की प्रतियां थोड़ी हैं

और,

मांग अधिक होगी। इसलिए देर होने पर कहीं आपको निराश न होना पड़े।

○

व्ययस्थापक

सस्ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली

'मण्डल' की पुस्तकें

नाम पुस्तक	लेखक	मूल्य	नाम पुस्तक	लेखक	मूल्य
हमारी राजनैतिक समस्यायें	(श्री शान्तिप्रसाद वर्मा)	५)	बन्या शिक्षा	(प० चन्द्ररोहर)	॥)
मोलाना आझाद	(महादेवभाई देसाई)	२॥)	गीताबोध	(गाधीजी)	१)
यात्रा	(बमला चौधरी)	२॥)	मगतप्रभान	(")	१)
जयापि	(जैनेन्द्रकुमार)	३)	गाधीजी के जीवनप्रसंग	(त्रिवेदी)	६)
जागृरणी	(हरिष्ट्या प्रेमी)	॥॥)	—अन्य प्रकाशन—		
रमगागर	(सागर निबामी)	६)	गाधीवाद-मार्क्सवाद	(सवलन)	३)
छोना और नमं	(रामचन्द्र निवारो)	३)	जीवन जीहरी—जमनालालजी	(शुभदास रावा)	१॥)
विजयनगर साम्राज्य का इतिहास	(डा० वागुदेव शरण)	४)	व्यक्ति और राज	(सम्पूर्णानन्द)	१॥)
पूर्वी और पश्चिमी दर्शन	(डा० देवराज दिनेग)	२॥)	रेतामी टाई	(रामकुमार वर्मा)	२)
अग्नेजी से मेरो अपील	(गाधीजी)	१०)	जुगनू	(श्रीमन्नारायण अग्रवाल)	३)
गीताप्रवचन	(विनोय भावे)	२॥)	समाजसेवा	(विश्वम्भरमहाय प्रेमी)	१॥)
रियासती जनता की समस्यायें		॥॥)	विश्वस्य की ओर	(बेलाजी)	३०)
हिन्दी गीना	(हरिभाऊ उपाध्याय)	॥)	जीवनविहार	(कावा कालेलकर)	२)
अगोरु के पून	(हजारीप्रसाद द्विवेदी)	२॥)	अन्तर्राष्ट्रीय विधान	(सम्पूर्णानन्द)	६)
हरनित हृदय	(धा अभयदेव शर्मा)	१॥)	पद्म और मानव	(हवलाले)	३॥)
र्यागतर	(जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द)	॥)	आर्थिक सगठन		॥॥)
विमान और कम्युनिस्ट	(एन ओ रमा)	२)	नन्दिनी	(चन्द्रकुवर वर्वाल)	१॥)
रचनात्मक धार्मिकता	(गाधीजी)	१)	आचार्य कृपानी		३)
" " कुछ गुणाव	(राजेंद्रबाबू)	१)	जयभारत		१०)
धामसेवा	(गाधीजी)	१)	रामरहमान		१॥)
किमानो का सवान	(डा अहमद)	०)	शान्ति की चिनगाारिया		१॥)
गोन की भाषा	(मसालाला)	१)	गन् ४२ का विद्रोह (अग्नेजी में)		७॥)
गाको का आर्थिक सवाल		३)	कम्पोस्ट या साद		१)
			भादयो और बहोने	(गाधीजी)	१)

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा विहार प्रादेशिक सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों व लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम-पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन-शाहित्य

अहिंसक नवरचना का मासिक

वर्ष १४]

जनवरी १९५३

[अंक १]

सच्चा सुख और आनन्द

विनोबा

कुछ लोग कहते हैं कि जमीन मांग कर नहीं मिलती है, मार कर मिलती है। संघर्ष के बगैर कोई भी चीज हासिल नहीं होती। संघर्ष जीवन का आधार और बुनियाद है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि माता जब बच्चे को दूध पिलाती है, तब क्या उसके स्तन के साथ बच्चे का संघर्ष हुआ था ? हाँ, अगर आप उसको प्रेम का संघर्ष कहो, तो मैं मंजूर करूँगा। सारी दुनिया ही प्रेम पर चलती है। मरने वाले व्यक्ति को अंत काल के समय अपने प्रमीजनों को देखकर खुशी होती है, हृदय को तसल्ली होती है। तो क्या वहाँ उसकी आँखों का उन लोगों के साथ संघर्ष होता है ? लेकिन इन लोगों की गलती यही है कि ये ढंग से नहीं सोचते, और अगर वे ऐसा नहीं सोचेंगे तो उनके सारे काम निकम्मे साबित हो जायेंगे। उपनिषदों ने गाया है कि यह सारी सृष्टि आनन्द में से पैदा हुई है और आनन्द ही में लीन होती है। आज हरएक को कुछ-न-कुछ आनन्द हासिल है ही। लोग कहते हैं कि सुख की प्राप्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सुख के लिए आप कोशिश क्यों करते हैं ? वह तो आपका ही स्वरूप है। आप स्वयं सुख-राशि, सुख-निधान और सुख-समूह हैं। इसलिए आप खुद ही सुख हैं। शक्कर मुह में डालने से सुख नहीं निर्माण होता। चेतन्य रस तो आपके ही मुह में है, जो सुख पैदा करता है। आनंद आप खुद हैं, इसलिए आनंद की प्राप्ति के लिए कोई भी कोशिश नहीं करनी है। अगर कुछ करना ही है तो दुख की प्राप्ति के लिए करो, और वही आज आप कर रहे हैं ! आपने दुःख की प्राप्ति के लिए आजतक जितनी मेहनत की है, वह करना छोड़ दो तो अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करोगे। आप आनंदमय हैं। अत आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं, आनंद की शुद्धि के लिए आपको कोशिश करनी है। किसी को शराब पीने में आनंद आता है, किसी को पढ़ने में, तो किसी को दान देने में और किसी को सेवा करने में। इस तरह अलग-अलग प्रकार का आनंद होता है। जिसका आनंद शुद्ध है, उसका जीवन उन्नत होता है। विप्टा और मूत्र में पड़े हुए कीड़ों को वही पड़े रहने में आनंद आता है।

गांधीजी

भगवानदीन

हमने अपने लेख का गिराव 'गांधीजी' बना चुना, इसका कारण है।

गांधीजी के पाच नाम हैं मालूम है, दो चार और हा लो अबरज नहीं। (१) महात्मा (गांधी) (२) बापू (गांधी) (३) राष्ट्र-पिता (गांधी) (४) मा (गांधी) (५) गांधीजी।

(१) 'महात्मा गांधी' की जीवनी उतने काम की हो सकती है जितनी उन्हे महात्मा का पद दिया और वह नामद इन कारणों से दिया होगा

(अ) बैरिस्टर हो कर भी वह ऐसे कपडे पहनने से जो कोई बैरिस्टर नहीं पहनता।

(ब) राज-काज जो मूठ के बगैर एक कदम आग नहीं चर मरना, था या कहिये, मूठ और हिंसा उनको दो टांगें है, उन टांगों को काट कर उम राज काज में मरग और अहिंसा नामो दो टांगें लगाई और उमे इतना तेज सोझाया जितना तेज वह अपनी कुदरती टांगा मे भी नहीं दोर मरना था या कदम-नम, हिन्दुस्तान में भी नहीं दोर रहा था।

(ग) अपन कपड मटाते पटाते लगोटी तक पडुष जाना और उमे बत्रिषम महन तक से जाना।

(द) राम भजन करता और राम-राम कहते प्राण देता।

(२) 'बापू गांधी' को जीवनी उतने काम की हो सकती है जो सचमुच अपने आत्को उतना बेटा ममजने है और उतना अपना बाप मानने है और गांधीजी भी जितको बेटे की तरह ममजने से।

(३) 'राष्ट्र-पिता गांधी' की जीवनी उतने काम की हो सकती है जितको हम नीचे (अ) में गिलापसे और उतने मोड-ममज कर अप्यपन की शोज हो सकती है जितने नाम हम (ब) में गिलापसे और उतने लिए टोपा गिराने के काम को हो सकती है जितने नाम हम (ग) में गिलापसे।

(अ) के लोग जो गांधीजी के साथ रहकर मिनिस्टर बन गये, पार्लिमेंट या असेम्बली के मेम्बर बन गये, गवर्नर या राष्ट्रपति को जगह पा गये या राज-काजी मामलों में ऐसी जगह बना बडे जहा बडे रिटायरे खाने-पीने-पहनने का खासा प्रबन्ध हो जाता है।

(ब) के लोग जो इय फिटर में है कि काप्रेस या और कोई राजकाजी मस्या किस तरह हथियारै जाय और किस तरह उसका पूरा मालिक बना जाय।

(ग) के लोग जो तिलने के गिवा डूनरा काम नहीं कर सकते और यह भी चाहते है कि कोई ऐसा तरीका निबन आवे जिनमे आमातो मे इतना अच्छा गुजारा तो चल हो सके जितना एक डिप्टी कलक्टर का चलता है। यह है लेख और कवि।

(४) 'मा गांधी' की जीवनी तो ऐसी बहनो के ही कपड की हो सकती है जो उम बहन जैसा जी समती हो, जितने उन्हे मा-माथी का पद दिया।

ओरते सचमुच बहुत साफ दिल होती है। वे तो अपने पति या पुत्र के भर जाने पर भी यह बाप साफ-साफ कह कर रोनी है कि उनको यह-यह गुल अपने पति या पुत्र से मिलते थे और अब वे उम गुल से कचिन् हो जायगी।

राजकाजी मंडान मे इतनी सारी बाग जानत ब्रह्मपानी के गिवा जिनो ने नहीं पड़ी। पर तो गांधीजी के साथ इसलिए थे कि उनको साथ रहने मे स्वराज मिलने की गारंटी थी। उनको हिंसा-अहिंसा मे उन्हे इतना ही सरोतार था जितना कि वह स्वराज गिनाने में मददगार हुईं। अगर इगी तरह की साथ-भाक बाल और काप्रेसियों ने भी कही होनी और उनकी वह सच बाने डाट्टी कर सी गई होनी तो राजकाजी मामलों के लिए गांधीजी की अलोआप एन बडे काम की जीवनी तैयार हो गई होती और नामद फिर घाणस्य के अर्थ-गारर पड़ने की किगी को जबरन न रह जाती।

हम 'गांधीजी' सिरबन्ध लिख रहे हैं यानी उनकी ऐसी जीवनी थोड़े से शब्दों में दे रहे हैं जो एक, दो, तीन, चार के काम की तो हैं ही, बाकी सबके काम की भी हो सकती है। हम राजकाजी काम, समाजी काम, धार्मिक काम और इसी तरह के और सब काम हमारे नम्बर पर रखते हैं। पहले नम्बर पर तो हम आदमी के उन गुणों को ही रखते हैं जिनको लेकर वह इन सब कामों में सफल होता है।

गांधीजी का बचपन, सब बच्चों की तरह, उतना ही नकली था जितना आम तौर से बच्चों का हुआ करता है। हा असलियत कभी दब नहीं पाई। ममज्ञ आते-आते वह असलियत अपना काम पूरे जोरों से करने लगी। उन्होंने कभी किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं माना कि वह उनके मा-बाप की है, उनके किसी और वजुर्ग की है, ऋषियों की है या उन ग्रंथों की है जिन्हें ईश्वर के मुह से निकला हुआ माना जाता है। उन्होंने तब पूरा विश्वास किया जब उस पर अमल कर के देखा और यह भी देखा कि उस अमल से उनमें आत्म-बल बढ़ता है या नहीं। अगर उससे आत्म-बल घटते देखा तो एक-दो दिन ही कर के छोड़ दिया और अगर घटते देखा न बढ़ते देखा तो उसे महीनो निभाया और अगर यह पता चला कि किसी काम में आत्म-बल बढ़ता है और दिनों-दिन बढ़ता ही है तो उसके पीछे लिपक गये, थहा तक कि उसीको परमात्मा मान बैठें और मरते दम तक उस का साथ नहीं छोड़ें।

वह उमर भर अपने को वैष्णव कहते रहे। वैष्णव धर्म अलग कोई धर्म नहीं, हिन्दू धर्म का एक पंथ है, पर क्या सब वैष्णव-पंथियों ने उन्हें वैष्णव माना? कुछ ने माना, कुछ ने मरते दम तक मान कर नहीं दिया।

गांधीजी वैष्णव-धर्मों थे, क्योंकि उनके मा-बाप वैष्णव थे। अगर उनके मा-बाप शैव होते तो वह उमर भर शैव रहते, पर रहते वैसे ही और करते वही जो उन्होंने किया, और मरते दम तक करते रहे। अब कहिये, उनका वैष्णव धर्म क्या रहा। धर्म बदल कर वह करते भी क्या? नाम-धारी धर्म तो कुछ रिवाजों का नाम है, और हर धर्म के रिवाज हमेशा और हर जगह, हर आदमी के

लिए, हर खयाल में, हर वक्ता बदलने के काबिल होते हैं, पर धर्म के ठंकेदार उनके बदलने में टाग अडालते। अब गांधीजी वैष्णव पंथ छोड़ कर जिस पंथ या धर्म को अपनाते, वहा उन्हें उसी तरह के रिवाजों के तोड़ने का काम करना पड़ता, जिस तरह का काम उन्होंने वैष्णव पंथ में किया। फिर पंथ या धर्म बदलने की मूर्खता वह क्यों करते? गांधीजी से पहले, लाला साजपतराय अपना धर्म बदल कर क्या फायदा उठा पाए? लाला साजपतराय पैदायसी जैन थे। सर सैय्यद ने दरखास्त की कि वह उन्हें मुसलमान बना लें, सर सैय्यद ने साफ इन्कार कर दिया। मालाजी आर्य समाजी हो गये यानी वैदिक धर्म अपना लिया, पर काम बढ़ी करते रहे जिसकी उन्हें लगन थी। आर्य समाज ने रिवाजों के मामले में उन्हें वही टपकर लेनी पड़ी जो वह समझ रहे थे कि जैनियों से अलग होकर न लेनी पड़ेगी। गांधीजी ने इससे पाठ लिया और अपनी जगह अड़े रहे और किया वह जो उनके अन्दर का राम उन्हें करने को कहता था। जिस वैष्णव को गरज पड़ी उसने उनको वैष्णव मान लिया, जिसको गरज नहीं थी उसने नहीं माना।

अब यह हुआ कि सत्य और अहिंसा को लेकर कुछ जैन उन्हें जैनी बहने लगे, कुछ ईसाई उन्हें ईसाई मानने लगे, पारसी उन्हें पारसी समझने लगे, मुसलमान मुसलमान कहने लगे। कुछ मुसलमानों को इससे तसल्ली न हुई कि वह यह देखें कि एक आदमी सच्चे जी में मुगल-मानों का भला चाहता है और ऊँचे-से-ऊँचे मुसलमान से कहीं ऊँचे दरजे का इस्लाम धर्म पालन कर रहा है, एक खुदा को मानता है, शराब नहीं पीता, न चाहता है कि कोई शराब पिये, सूद नहीं लेता, न चाहता है कि सूद लेने का काम बना रहे, जात-पात नहीं मानता, सब ही तो वह काम करता है जो एक मुसलमान करता है और कहता यह है कि हिन्दू है, इसलिए समझदार मुसलमान गांधीजी को दावत दे बैठें कि वह मुसलमान हो जाय। गांधीजी जवाब में हंस दिये। अगर गांधीजी की जगह कोई दूसरा होता और हिन्दुस्तान को उस समय की राजकाजी हालत उसका मुसलमान होना ठीक समझती और वह मुसलमान हो गया होता तो क्या वह रसी भर

भी बदनाम ? जिस तरह गांधीजी के लिए वैष्णव पथ ने अपने को बदला वैसे ही इस्लाम धर्म को अपनी खातिर बदलना पड़ता । हमारी राय में गांधीजी मुसलमानों के कहने में मुसलमान हो गये होते तो इस्लाम धर्म में यह रूप ले लिया होता जो हिन्दू धर्म ने स्वामी दयानन्द की मदद में लिया ।

अगर धर्म नाम है मचाई का, ईमानदारी का, प्रेम का, सौजन्य का और सत्य का, तब तो न इस्लाम धर्म बदल सकता है, न हिन्दू धर्म, न ईसाई धर्म, न दुनिया का और कोई धर्म या पथ । अगर धर्म नाम है, मंदिर, मस्जिद, गिरजे का, पुरोहित, मुन्ना, पादरी का, भोटी, डाडी, पूज का या और रस्म-रिवाजों का तो वह बदला है, बदलता रहा है, बदल रहा है, बदलेगा और बदलता रहेगा । तभी नामधारी धर्म जीवित रहेंगे, नहीं तो अजायबघर की चीज बने रहेंगे ।

गांधीजी उन बातों को समझने में, पर वह गगने काफी बढ़े हीं वर । बेसक यह अचरज की बात है कि उन ऊँचे दरजे की बात पर उनका अमन था उग बचन जय यह नागमना बच्चे थे । यह अचरज की बात है, पर समझार की नहीं । जिस तरह छोटा बच्चा 'घोडा आया' पढ़ता, 'घोडा आई कमी नहीं कटेगा, न औरो को कहने देगा, पर यह बात तो वह बड़ा होकर ही जानता है कि 'घोडा' पुस्तिक है, इगलिय उमके साथ 'आया' मरद लगता है । ठीक इसी तरह, ऊँचे-ऊँचे तर्क-शास्त्र से, धर्म शास्त्र से, धर्म-शास्त्र से, बच्चे, चाहे बाबुपियत न रख, पर उम पर जमल जरूर करने हैं, समझने बड़े हारर हीं हैं ।

मध्य-अहिंसा गुण बाने धर्म को, गांधीजी अपने बधा पर बिठाये हुए थे, यानी उसकी सवारी बने हुए थे । उनसे मन की लगाम मध्य और अहिंसा के हाथ में थी । यह हाथ और अहिंसा उन्हें जिघर चाहे ले जा सकने थे । दुनिया का गंगा कौन-गा मैदान है जिसमें आदमी नहीं जा सकता, इसलिए गांधीजी हर मैदान में बूढ़े । वे राज-दरबार में गये, मंदिर में भी गये, वेदवा के घर गये, बगईचाने में गये, बगईचरान में गये, सुदनी में गये, पर गय मध्य-अहिंसा की लगाम के इतारे

पर । इसलिए हर जगह वह काम किया जिसको आज तक छोटे लोगो ने नहीं गुता ।

रीति रिवाज बाने धर्म पर गांधीजी सूद गवार थे और सूद बस कर उसकी लगाम अपने हाथ में ले रती थी । रीति-रिवाजों को उस तरफ जाना पड़ता था जिस तरफ वह ले जाना चाहते थे । वह डबल रोटी खाये, पर न छुरी की जरूरत पड़ेगी, न चाटे की; न मेज की जरूरत होगी, न कुर्सी की, न दोस्ट बनाने में जायगे । वह रोटी की तरह तोड़ी जायगी और दाल-साग से चाई जायगी, या बाने के बटोरे में बनरी के दूध में मिगो वर चाई जायगी । रिवाजी वैष्णव धर्म अगर प्याज छू ले तो हाथ धोये, मेहनर को छू ले तो नहाये, पर गांधीजी का वैष्णव धर्म मेहनरानी का पबोया प्याज उडा जाय और पूरा पाव बना रहे । रिवाजी वैष्णव धर्म मुसलमान के पास बैठने में घर-घर बापे, पर गांधीजी का वैष्णव धर्म गुजरमान के साथ बैठ कर खाना खाये और पूरा पाव रहे । रिवाज गांधीजी की सवारी में जो ठहरा, वह उनरी पीठ पर सवार नहीं । वहा जगह कहा ? वहा गवार हैं मत्व और अहिंसा ।

यह जिसे नहीं मालूम कि एक डाकू ने यह गिद कर दिया था कि उममें और गिनन्दर बादगाह में कोई अतर नहीं, अगर कोई अन्तर है तो धम छोटे-बड़े का । क्या इस तरह आज हर चोर और हर डाकू यह नहीं कह सकता कि उममें और गिनितर में कोई अन्तर नहीं; अगर अन्तर है तो छोटे-बड़े का और क्या आज हर एक दून्हा यह नहीं कह सकता कि उममें और राष्ट्रपति में कोई अन्तर नहीं, राष्ट्रपति बाघी में बंध वर गोने की छनरी लगा वर गिनन्दे हैं तो उम पर भी सोने की छनरी लगाई जानी है, अन्तर है तो इनता कि उम पर गायद उमर म एक बार छनरी लग पानी है और राष्ट्रपति पर गाल में एक से ज्यादा बार । दून्हे को कहने भी तो 'नौसाह' है यानी 'नया राजा' । यह शोरी, खाने और दून्हे की बात हमने इसलिए कही कि गांधीजी इन मैदानों में भी दागिन हुए, पर गये मध्य अहिंसा की लगाम के इतारे पर ।

अगर सरकार को किसी जखिये यह गवर मिने कि

एक आदमी या कई आदमी उसकी चीजें जबरदस्ती उठाने आ रहे हैं और सरकार उनको रोकने के लिए अपनी पुलिस और अपने फौजी दस्ते भेजे, तो क्या यह नहीं कहा जायगा कि जो इस तरह चीजें लेने आ रहे हैं वे या तो चोर हैं, या डाकू। अगर छुपे-छुपे आ रहे हैं तो चोर है। अगर कहकर खुल्लमखुल्ला दिन में आ रहे हैं तो डाकू। अब बताइये, गांधीजी की सरदारी में किया हुआ डांडी कूच और घरसाना से उठायी हुआ नमक एक डाकू का कूच क्यों न माना जाय और नमक उठाना लूट क्यों न समझा जाय ? अब सत्याग्रह डाके के सिवाय और क्या रह जाता है ? मगर नहीं, डाका गुनाह है, सत्याग्रह धर्म ! गांधीजी के लिए ही धर्म नहीं, बच्चे-बच्चे के लिए धर्म ! गांधीजी नमक लूटने नहीं गये, नमक लूटने गये थे मरत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा न चोरी कर सकते हैं, न गैरइंसाफी। और तभी तो सत्याग्रह रूपी डाके को रोकने के लिए खड़े पुलिस के सिपाही और फौज का दमता तमाशों की चीजें बने रहे। अजब नहीं, अगर टोकरी में भर कर सत्याग्रही लुट्टे अपने सरो पर वह नमक रखने लगते, तो शायद पुलिस और फौज बढ़ कर टोकरी उठवाने में हाथ लगाते और अगर जुल्म, अंधा हो कर, उन सच्चे डाकूओं पर गोली चलाने का हुक्म दे देता तो सवारी मरती, सवार अछूता रहता और वह सवार (सत्य, अहिंसा) छट किमी-न-किमी और कन्धे पर जा सवार

होता और काम जारी रहता।

गांधीजी की जीवनी का यही वह हिस्सा है जिसे चाहे कोई चाहे जब अपना सकता है। रही उसकी ज़रूरत, वह हर वक्त, हर जगह मौजूद है। घर-घर में प्रह्लाद और मीरा की हर घडी ज़रूरत है, हाट-बाजार, कोट-कचहरी, सरकार-दरवार, सब जगह ऐसी हैं, जहाँ कदम-कदम पर, मिनट-मिनट में सत्याग्रह की ज़रूरत रहती है, पर सत्याग्रह करे कौन ? जिसकी पीठ पर रिवाजों का बोझ लदा हुआ है अगर वह सत्याग्रह कर बैठे तो चारो खाने चित्त गिरे। हा, जितने रिवाजों पर सवारी गाठ रखी है और सत्य के इशारे पर चलता है उसे सत्याग्रह की मुझायगा भी कौन ? वह तो विनोबा की तरह अकेला ही पदल निकल पड़ेगा और कुछ-न-कुछ कर ही डालेगा।

गांधीजी ने कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, सबसे यही सीखा कि न कृष्ण बनना, न महावीर बनना, न बुद्ध, न ईसा, न मुहम्मद। बनना तो गांधी बनना। अब जिसके जी में आये गांधी से यह सीख ले कि मुझे बनना तो वह बनना, जो मैं हूँ और नहीं बनना तो गांधी नहीं बनना।

गांधी को निगल कर डकार तक न लेने में ही नफा है, क्योंकि डकार आने पर उगलते ही बनेगा और फिर और भी ज्यादा दौटे में रहना पड़ेगा।

G

मैं रोशनी देखने की कोशिश करता हूँ और उसकी तलाश करता रहता हूँ। कभी-कभी ठोकर खाकर गिर भी पड़ता हूँ, पर फिर उठकर आगे बढ़ता हूँ। मैं तलाश करता रहता हूँ कि मेरे अन्दर क्या खामिया है और यह जानने की कोशिश करता हूँ कि मेरी जनता और मेरा देश मुझसे क्या चाहता है।

मुमकिन है कि हम आज इतिहास के एक मोड़ पर पहुँच गए हैं। इतिहास अब अलग-अलग मुल्कों का जुदा-जुदा इतिहास नहीं रह गया है। अब तो सारे मानव-समाज का एक इतिहास है। हम सब एक-दूसरे से बंधे हुए हैं।

हिन्दुस्तान में, और मुल्कों की तरह, रोशनी तेजी से चमकी थी। हमारे महान् देश ने न सिर्फ खुद तेज रोशनी देखी, बल्कि उसे दूसरे देशों में वहाके अंधेरे को दूर करने के लिए भेजा। बुद्ध ने जो संदेश ढाई हजार साल पहले दिया वह महज इस मुल्क के लिए या एशिया महाद्वीप के लिए ही नहीं, बल्कि सारे संसार के लिए प्रकाश था।

“ग्राम-राज्य है राम-राज्य”

गृहदमाल मरिलक

राम-राज्य ग्राम-राज्य है। क्यों? क्योंकि ग्राम में राम बसता है? और शहर में? दाम! और क्योंकि राम और दाम एक साथ नहीं रह सकते, ग्राम और शहर भी एक-दूसरे से दूर रहते हैं। और इस दूर रहने में ही इन दोनों का, शायद, सच्चा बन्धन है।

मगर लोग तो कहते हैं कि राम हर जगह बसता है? वह ठीक है, परन्तु ग्राम उसे बहुत प्यारा है। क्यों? क्योंकि ग्राम के लोगों के जीवन में सबसे पहला स्थान राम का है, जैसा कि शहर के लोगों के जीवन में पहला स्थान पैसा-परमेस्वर का है। अगर पैसा न होता तो ग्राम के लोगों का जीवन-मार्गल इस प्रकार का न होता

राम भजेना, काम करेना ।

फिर किसका डर है ?

इस मगरी में सभी मुनाफिर ।

यह जिसका घर है ?

ग्राम के लोगों को उनकी जीवन-साधना ने यह सत्य गिम्कनाया है कि ‘ग्राम’ का अर्थ है ‘अथ राम’। क्यों? क्योंकि उन्हें सारे दिन ऐंगी बन्धुए दिसाई देनी हैं जो उन की खेनना म मूह विचार टगा ही देती हैं कि उनकी अपनी बोई भी बन्धु नहीं है, सबकुछ राम का है,—आवाज, पृथ्वी, सूर्य, तारे, चांद, हवा, पानी, मीज, कुटुम्ब-जबोला,

मित्र-मठल, आदि। इसलिए न जानते हुए भी उनका प्रत्येक स्वास उन्हें कान में बहना है

मेरा मुसमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ।

तेरा तुझको सौपते, क्या लागे है मेरा ?

अगर ग्राम के लोगों की खेतना में इस प्रकार का सत्य अशु और अगि ने अकित न हुआ होता तो उनमें शारीरिक कष्ट, मानसिक अशांति आदि सहन करने की शक्ति इस हद तक न पाई जाती, जिस हद तक उनमें पाई जाती है। हा, यह सब बातें उन्हें मालूम नहीं हैं। मगर इन सब बातों का अगर उनसे जीवन पर गुप्त रूप में पडता है, इससे तो कोई इन्कार नहीं कर सकता। ग्राम के लोग तो बच्चों की तरह हैं। वे चलते हैं, उन्हें कौन चलता है, और रिम तरह, इसका ज्ञान उन्हें नहीं होता।

शायद यही कारण होगा कि अंग्रेजी कवि ने कहा है, “भ्रमु ने ही ग्राम बनाया है, और शहर भन्धु ने।” तो राम-राज्य ग्राम-राज्य है, इसमें क्या किंगी किस्म की अतिशयोक्ति है?

तो फिर गांधीजी का दिया हुआ मानव-बन्धुना-मत्र “ग्राम-राज्य है राम राज्य”, ठीक ही हुआ।

शहर हमारी सरकार ने तो हमारे देश के विधान से राम को ही निवाल दिया है। तब हमारे देश में राम-राज्य कैसे स्थापित हो सकता है ?

मैंने बन्धनहीन मन्द-मन्द पवनो मे पूछा कि ममस्त दिनों मे से कितना समय मेरा हो सक्ता है। खेलती और मचलती हुई पवनो ने उत्तर दिया—“तुम भी पवनो जोर धुन्ध के समान प्रसन्न-चित्त हो जाओ।”

मैंने महान और अयाह सागर से पूछा कि जीवन का शक्तिशाली उद्देश्य क्या हो सक्ता है? प्रचण्ड आवाज करते हुए सागर ने उत्तर दिया—“तुम मेरे सदृश बण्ड तक भरेपूरे बनो।”

फिर मैंने सूर्य के अनन प्रकाश से पूछा कि प्रभात के सूर्य के प्रकाश के साथ कैसे चमका जाय? सूर्य के प्रकाश ने कोई उत्तर न दिया। पर अंतरंग ने एक हलकी-सी आवाज सुनी—“उज्ज्वल और प्रकाश-पूर्ण रूप मे जलो।”

—जाम्बहेरिन्त बालमोन्ट

जन्माष्टमी के दिन दोपहर को मैंने बेलगाम छोड़ा। बेलगाम जेल में मेरा तबादला शावरमती जेल में हुआ था। बहुत दिनों से जो किताब मिल नहीं रही थी वह हाथ आ जाने से गेटे के मौवनकाल में परिचय प्राप्त करने में मैं लीन हो गया। स्टेशन पर कोई परिचित व्यक्ति न मिला। लेकिन इससे मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। एक तो मैं अचानक निकला था और दूसरे यह कि सभी परिचित लोग ज्यादातर जेल में ही थे। मैं 'तरण वेटर के दु खों' के साथ समभाव पैदा करने की कोशिश कर रहा था और ट्रेन अपना रोना रोती और हाफती हुई उत्तर की ओर बढ़ रही थी। बेलगाम के आसपास की भूमि के प्रति भक्तिभाव होते हुए भी बहुत दिनों बाद उसके महंगे और कुछ अचूके दर्शन हो रहे थे, फिर भी जर्मनी के किसी अज्ञात प्रदेश का प्राचीन वर्णन पढ़ने में ही मुझे अधिक दिलचस्पी हो रही थी।

इतने में पश्चिम को ओर सहज दृष्टि गई। वहां मध्या समय के बादलों का एक अजब दृश्य मैंने देखा। जिनमें सागर की यात्रा की है, हिमालय के बड़े विस्तार को पदाकृत किया है, सूर्यकिरणों को चकरानेवाले घने जगलों में विचरण किया है और सैकड़ों बरगों से प्रकाश-वेग से आनेवाले तारका-गीर्ण्य का पाव किया है वह इन बादलों के विस्तारमात्र से कभी चकित होने वाला नहीं था। फिर भी उस दिन का दृश्य सचमुच कल्पना-गन्धित को चकित करने वाला ही था।

आत्म-प्राकट्य दिव्य है, पार्थिव नहीं, इन बात को मानने स्पष्ट करने के लिए ही क्षितिज से थोड़ी ऊंचाई तक आकाश को खुना छोड़कर बादलों ने अपना वितान एक छोर से दूसरे छोर तक तान लिया था। बीच-बीच में इस छत के नीचे छोटे-छोटे बादल जमा हो गये थे। मानो प्राचीन मंदिरों में कुरेदे हुए विमान-बाहक पक्षी नीचे का भाग ऊपर के सौंदर्य के परिमाण में नीरस या विद्वर्ष न समझा जाय, इसलिए सचमुच कलाकृत सूर्यनारायण ने

बादलों के पीछे से माल रग की ढांडी छोड़ी थी। फिर भी यह तो ऊपर के अद्भुत रम की केवल नींव ही थी। ऊपर बादलों में पहाड़ के गिखरो की कतारें एक के बाद एक बढ़ती जायें, इस तरह सात स्तर दिखाई देते थे। लम्बाइया और ऊंचाइया इकट्ठी हो जाय तो भयाना तो प्रतीत होती ही है, लेकिन जब उसमें गहराई मिलाई जाती है तब तो वह भव्यता विराट् का स्वरूप धारण करती है। फिर जब उसके साथ रसस्नान होकर हम एकता का अनुभव करने लगते हैं तब आनन्द से इनने दब जाते हैं, मानो भव्यता के सागर में निरोस्नान करनेवाली लहरे छानी में टकरा रही हो।

सचमुच, कुछ बादल विचकूल ऐसे लगते थे मानो तेज की लहरे हो। खयाल सूर्यग्रहण के समय सूर्य के किनारे पर जो हवाओं और लालों मील की ज्वाला उछलनी दिखाई देती है उसकी तस्वीर आजकल के ज्योतिषी खींचते हैं। कुदरत को लगा होगा कि जन्माष्टमी के आनन्द में हम भी ऐसी तस्वीर खींचें। कितने बड़े-बड़े शिखर और उन सारे शिखरों को चाट जाने की कोशिश करनेवाली ये बादलों की जवाना जैमी जीर्णें।

शास्त्र कहते हैं कि मिट्टात्र अकेले-अकेले नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों ने ऐसी आज्ञा न की होनी तो भी हृदय-धर्म उसको सूचना किये बिना न रहता। मेरे साथ समान-धर्मों कोई भी न था। साथ में मेरी निगरानी के लिए आये हुए दो पुलिस वाले थे। वे तो अपनी ही बातों में मगगूल थे। हमें जो आनन्द होता है उसे औरों के साथ बाट लेने में वह दुगुना होता है और छाती पर का धबाव कुछ हलका हो जाता है, लेकिन ऐसा परिवार या ऐसे परिजन में यहा कहा से लाऊ ? दिल में आया, यहा इतने सारे मुसाफिर गाड़ी में बैठे हैं, क्यों किसी का ध्यान इस अद्भुत दृश्य की ओर नहीं जाता ? बादलों की ऐसी रचना हर रोज देखने को नहीं मिलती। हमारे लोग जीवन कलह में और सामाजिक कलह में इतने व्यस्त हैं कि जीवन की

गारी रचितता निचुहकर मष्ट हो गई है। मन-ही-मन इन तरह की निरापय कर रहा था कि इनमें में भेड़ों का व्यापार करने निराला हुआ एक मुमनमान मुमाफिर बाग करने-रगने बीच में ही बोक उठा, "बहा हू।" इम आग-मान की तरफ जरा देखो तो गही। नाटक के परदे की तरह र्कमा ममा बध गया है।" साहित्य-सम्भार विहीन उम जनपद् मुमाफिर का यह वाक्य मुनकर मूझे अनिसाय मनोप हुआ। आगिर एउ तो मानव मिल गया, जिगन प्रहृति के दम कला-विनाय के पत्र की।

नाटक के परदे के प्रति मेरे मन में जो नफरत एक बार पैदा हा गई है वह अबनक नहीं गई है। उमरा चित्रण अधिकतर चक्करदार और भडकीना होता है। मगर मैं नुरस्न माबा, इन बंधारा मे हूम कभी नहीं मिलते, इनके गाय विचार-विनिमय नहीं करते, इन्हें मन्दिरो या बागा में ले जाकर इनके लिए नई सम्भारिना का निर्माण नहीं करते। नय दू मे रामतीना नहीं मनाने। मनुष्य-जीवन में हमने इनका दर्जा नीचा ही रखा है। इनके चिनादग्य जीवन में अगर कभी बाध्यरन रम प्रवेश करता है तो वह पाम को उनके दरवाजे पर मुनाई देनेवाली गजलों द्वारा या चार-छ आने रखे करने दगे जानेवाले नाटकी द्वारा। अन भड के जिनने ही सम्भारी उन भेड़ों के व्यापारी के आनन्दोद्गार में जो स्वामात्रिकता और मौनिकता को उसने कारण उगने मन्ड मेरे लिए मत्यमुन्दर और

जीवनगभीर बन गये। मेरे आनन्द के उम प्राकृत भाभी को मुनकर और बाद में देखकर मैं कृतार्थ हो गया। दूने दोरनी जा रही थी, बादन घटी-घटी नये-नये पहनु नई-नई माया के साथ दिशा रहे थे। इनमें में बारिदा के बारण बने हुए छिछने किन्तु बडे गडे दिशाई दिये। उनमें निर्मल जीवन कहां से होगा ? उनमें गहराई भी नहीं थी। लेकिन जीवन के धर्म को ममज्ञ कर उन्होंने अपना चेहरा कवि के मानग की तरह भरल एव प्रहणगीन रखा था। अन. आकाश की अनलता, बादलों की भव्यता, तथा सध्या की सुवर्णता का हू-न-हू चित्रण के कर के बता मने। उनने ममय के लिए तो उन तीनों की महत्ता भी के धारण कर मने। ऊपर आकाश में और धरती पर पानी में वह अद्भुत रम मीघा और ओषा चित्रित देखकर मे फिर मे उत्तेजित हा उठा। वह उत्तेजना बडी देर तक रही। लेकिन उत्तेजना मे मनुष्य अन्त में यन जाना है। इसलिए उग पचावट को दूर करने के लिए पाम की प्रार्थना में डूब जाना मेने पगन्द किया।

विहाय कामान् यः सर्वान् पुमान्श्चरति निस्पृहः ।

निर्ममो निरहकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥

मचमुच कला की भव्यता में मनुष्य को निष्पाम, निर्मम और निरहकार बनाकर जीवमुक्त की तरह विना लोभ के विहार कराने की मक्ति रहनी है।

अनु०—श्रीपाद जोशी

इन्दर हास्यमुप बेतिबारे पाइ,
जे आलोरे भाइ के बेसिते पाप भाइ ।
इन्दर प्रणामे तवे हाय जोइ ह्य,
जतन भाइवेर प्रेमे निपाइ हृदय ।

जिम उजेले में भाई भाई को देय सजना है, उमी में इन्दर का मुप हमता दिशाई पड मवना है। जब भाई के प्रेम में दिख पमीज जाना है तभी इन्दर को प्रणाम करने के लिए जाते हुए हाय जुड़ जाते हैं।

हाभारत की राजनैतिक कहानी

अरविन्द

महाभारत का युद्ध छोटे-मोटे सामन्तों का कोई तुच्छ झगड़ा या किसी अधिक विषाल सम्राट की कोई छोटी सी घटना अथवा किसी अपहृत या भूली भटकी सुन्दरी की रक्षा के लिए औपन्यासिक और कीरतायुक्त साहित्यिक कार्य नहीं था। यह एक ऐसी महान राजनैतिक दुर्घटना थी जिसमें सैकड़ों राष्ट्रों का सघर्ष था और जिसके बहुत महान और सुदूरवर्ती राजनैतिक परिणाम हुए। हिन्दू सदा से इस युद्ध को अपनी सभ्यता के इतिहास में एक परिवर्तन बिन्दु और नवीन युग का प्रारंभ मानते हैं। बहुत समय तक यह एक ऐसे ऐतिहासिक सुनिश्चित बिन्दु और निधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता रहा है, जिसमें कि काल की गणना की जाया करती थी। ऐसी घटना के अवश्य ही अत्यन्त महान राजनीतिक कारण होने चाहिए और यह जल्यन्त शक्तिशाली व्यक्तियों और अत्यन्त महत्वपूर्ण स्वार्थों के सघर्ष से उत्पन्न होनी चाहिए। यदि हमें महाभारत महाकाव्य में इनका कोई अभिलेख या उल्लेख न मिले तो हमें विवश हो कर यह मानना पड़ेगा कि उस का कवि इस घटना के बहुत पीछे हुआ और उसने इन युद्ध को एक ऐसी पौराणिक कथा या प्रचलित आख्यायिका के रूप में ग्रहण किया जो कि काव्य के लिए बहुत उत्तम विषय बन सकती है और फिर उसने उन पर यह महाकाव्य लिखा। परन्तु यदि हमें इसमें युद्ध से पूर्व की राजनीतिक अवस्थाओं का और जिन मनुष्यों ने यह युद्ध किया उनका और उनके उद्देश्यों का बिना किसी बनावट या रागरग के सीधा सादा वर्णन मिल जाता है, भले ही वह सुसंबद्ध और क्रमबद्ध न हो, वो हम मुश्किल रूप में, सुनिश्चित भाव से यह कह सकते हैं कि यह भी महाकाव्य का एक अत्यावश्यक अंग है। होमर लिखित 'इलियड' महाकाव्य ट्राय नगर या यूनानियों द्वारा घेरा डालने का वर्णन करता है। यह एक पौराणिक कथा है, यह दस वर्ष तक होते रहने वाले सघर्ष में केवल कुछ ही दिनों की घटना है, और इसका विषय ट्राय का युद्ध नहीं बरन् एचिलिज का

शोध है। इनलिये होमर के लिए युद्ध के कारणों की विवेचना करना अनिवार्य नहीं था, चाहे वह उन्हें जानते ही क्यों न हो। परन्तु महाभारत का आधार इतने सर्वथा भिन्न है। इसमें युद्ध का वर्णन आदि में ले कर अन्त तक, क्रमबद्ध और अव्यक्तिगत रूप में है। परन्तु फिर भी इसमें युद्ध को केवल युद्ध के लिए नहीं भी महत्व नहीं दिया गया है। इसमें युद्ध का महत्व निर्भर करता है उन कारणों पर जिनसे वह हुआ, उन महापुरुषों की जीवनों पर जिन्होंने उसे किया और उन स्वार्थों पर जो इसके भीतर निहित थे। इसलिए इस महाकाव्य के लिए पूर्ववर्ती घटनाएँ अत्यावश्यक महत्व रखती हैं। युद्ध के बिना इस महाकाव्य में बर्णित महाभारत सच्चा नहीं है, परन्तु उतनी ही ठीक यह बात भी है कि युद्ध के कारणों के बिना कोई युद्ध सच्चा युद्ध भी नहीं है। और यह ध्यान रहे कि यूनानियों की भाँति किसी कहानी को मध्य से आरंभ करने की कलात्मक वृत्ति हिन्दू कवियों में नहीं थी। इसके विपरीत आदि से आरंभ करना वे सदा पसन्द करते थे।

इसलिए स्वभावतः हम युद्ध से पहले का अवस्थाओं और युद्ध के तात्कालिक कारणों का वर्णन महाकाव्य के प्रारंभिक भाग में पाने की आशा करते हैं और ठीक यही चीज हमें मिलती भी है। प्राचीन भारत, जैसा कि हम जानते हैं, अनेक महान और सम्य राष्ट्रों का बना हुआ एक प्रकार का महादेश था। वे राष्ट्र आधुनिक यूरोप के राष्ट्रों की तरह घर्ष और संस्कृति के आधारभूत सादृश्य के द्वारा बहुत अधिक समुक्त थे और अपनी विशिष्ट जातिगत विशेषताओं में परे और ऊपर उठे हुए थे। यूरोप के राष्ट्रों के समान ही वे सदा एक दूसरे के साथ युद्ध किया करते थे। इसके अतिरिक्त वे एशिया की अन्य जातियों के साथ भी, जिन्हें वे आर्य सभ्यता की सीमा के बाहर अनाथ, असभ्य, जंगली जातिवा मानते थे, कभी-कभी युद्ध किया करते थे और परस्पर में क्रिया-प्रतिक्रिया हुआ करती थी। यूरोप के महादेश के समान, भारत के प्राचीन महादेश में दो

विरोधी शक्ति का कार्य करती थी। प्रथम बेन्द्राभिमुखी जो कि सदा सार्वभौम साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया करती थी, दूसरी बेन्द्र-भराडमुखी—जा कि एक बार बनाया गया साम्राज्य को फिर उसने अगम में लट्ट लट्ट करने का सदा प्रयत्न किया करती थी। परन्तु य दोनों शक्तियां काम करने में यूरोप की शक्तियों की अपेक्षा बहुत अधिका बनवती थी। आर्य राष्ट्र तीन पृथक-पृथक समूहों में विभक्त किये जा सकते हैं। प्रथम—पूर्वी समूह जिममें कौशल, मगध, वेदी, विदेह, और हृह्य मुख्य थे। दूसरा—मध्यवर्ती जिममें कौरव, पांचाल, और भान अन्यन्त प्रभावशाली थे। तीसरा—पश्चिमी और दक्षिणी जिममें अनेक छोट और गवार परन्तु रणवीर और प्रसिद्ध मनुष्य थे। इनमें कोई भी एक नहीं हुए जिन्होंने कभी भी प्रथम श्रेणी का महत्व प्राप्त किया हो। राष्ट्रों के इन बड़ समूहों को स्पष्टतया पांच बार साम्राज्य के रूप में संयुक्त कर दिया गया था। दो बार युवनाश्व के पुत्र माघाता और राजा भरत के आधिपत्य में दशवजुआ ने किया। इनके बाद हृह्यवशी वात्सवीय अजुन ने किया। इसके अनन्तर दशवजुशीय भगीरथ ने किया अन्त में कुरुवशीय भरत ने किया। पहात कुरु साम्राज्य इन सबसे अन्त में हुआ है, यह बात केवल इस धीज से प्रमाणित नहीं होनी कि कौरव अगम समय के सबसे अधिक बलशाली राष्ट्र थे यरन्तु इस महत्वपूर्ण समय से भी कि इस समय कौशल पूर्ण तरह हीन और नगण्य हो चुके थे और अब उनमें ऊपर उठने की सामर्थ्य नहीं रही थी। हृह्यो ने शासन के कारण भारत के पूर्वीय सड़ की प्राचीन हिन्दू-नाम्पता के लिए भीषण उत्पान हुआ। इस गड़ के निवारणियों की वृत्ति आध्यात्म का शब्दस पालन करने से अलग रहने की थी। हृह्या ने अभिमान और हिंसा का अवलम्बन लेकर ब्राह्मणों के साथ मधुर किया जिममें गृह युद्ध हुआ। इस युद्ध में जमदग्नि व पुत्र परशुराम ने दोनों साम्राज्य को गदा में लिए लट्ट कर दिया और भारत को शक्ति जानि का उस समय विनाश कर दिया। हृह्या के पतन के अनन्तर भारत में दो प्रमुख शक्तियां रह गईं। दशवजुशीय और भरतवशीय वा कुरुवशीय। उस समय दशवजु-शक्तियों का स्वर्णयुग आया जान पड़ता है जब कि भगीरथ

से लेकर उनकी सन्तान परम्परा में, कम-से-कम राम तक, सुख साम्राज्य रहा। इसके अनन्तर जब कि यौशलो का प्रतापमूर्त्य अपने मध्याह्न शिखर पर पहुँच गया तो उमका अस्ताचल को और प्रयाण अनिवार्य था। उनसे पूर्ण यौवन के अनन्तर वृद्धावस्था की उम क्षीणता का आना अनिवार्य था जो कि जब एक बार किसी राष्ट्र पर अधिकार जमा लेती है तो असाध्य हो कर पातक होती है। इनके अनन्तर मत्तवशियों का साम्राज्य आया। शालु, विचित्रवीर्य, और पाडु के समय तक यह साम्राज्य आर्य राजनीति को बेन्द्र-भराडमुखी शक्ति से लट्ट-लट्ट हो चुका था परन्तु फिर भी कौरवगण राष्ट्रों में प्रथम स्थान रखते थे और कुरुवशीय भरत राजागण सम्पत्ता के शिखर माने जाते थे। परन्तु धृतराष्ट्र के समय में बेन्द्राभिमुखी शक्ति फिर प्रबल होने लगी थी और दूसरे महासाम्राज्य का विचार मभी मनुष्यों की बल्पनाओं का प्रधान विषय बना हुआ था। अनेक राष्ट्रों ने महत्तम सैनिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक शक्ति को प्राप्त कर लिया था—गाबालों ने द्रुपद और उमके पुत्रों के नेतृत्व में, कौरवों ने भीष्म और उमके भाई अर्जुन के नेतृत्व में जो कि सैनिक कुशलता और साहस में परशुराम के समान माना जाता था, वेदियों ने वीर और महारथी शिशुपाल के नेतृत्व में। बृहद्रथ ने मगधा का एक बलशाली राष्ट्र बनाया था। यहा तक कि मुद्रवर्ती बगाल पौंड्रवशी वामुदेव के आधिपत्य में और मंधव वृद्धशत्रु और उसके पुत्र जयद्रथ के आधिपत्य में शक्तियों की शक्ति में कुछ-कुछ अपनी गिनती करने लगे थे। यादव-राष्ट्र अपनी प्रबद्ध वीरता और विसम्पन्न प्रतिभा के कारण राजनीतिक सन्तुलन में एक बड़ी सैनिक शक्ति माने जाते थे, परन्तु उनमें इनका पर्याप्त भेद और ऐश्वर्य नहीं था कि वे अपने लिए स्वतन्त्र साम्राज्य की आशा कर सकें। ये मपूर्ण राष्ट्र यद्यपि बरशाही थे, तथापि इनमें कोई भी कौरवों को प्राप्त होने वाले साम्राज्य का विरोध करने की सामर्थ्य नहीं रखता था। पीछे से जरामध के आधिपत्य में बाह्यद्रय मागधों ने दाग भर के लिए राजनीतिक सन्तुलन को बिगाड़ दिया। मागधों की साम्राज्य की पहली मजान् आशा और उससे अन्त का इतिहास—जिमना पुनर्जन्म कौरवों के अन्तिम पतन

तक नहीं हुआ—महाभारत के सभापर्व में मक्षेप में कहा गया है। जरासंध के हट जाने से फिर पहलेवाली राजनीतिन स्थिति हो गई और अब इसमें कोई मन्देह नहीं रह गया कि भावी साम्राज्य कौरवों को ही प्राप्त होगा। परन्तु इस समय भरत वंश की ज्येष्ठ और वनिष्ठ शाखाओं में प्रतिद्विधा उत्पन्न हो गई। अन्त में इस प्रश्न के व्यक्तिगत विवाद में सीमित होने पर यह अनिवार्य हो गया कि यह सामान्यतः व्यक्तिगत सभ्य और बल्लह के इतिहास का रूप धारण कर ले। कौरव-बन्धुओं के इस बल्लह में दूसरे बड़े विषय भी थे। परन्तु चाहे जैसे भी स्वार्थ, मन और स्वभाव के विरोध और मनभेद भाइयों को विभक्त कर दे, वे उस समय तक भ्रातृ पातक युद्ध नहीं कर सकते जबतक कि वे लम्बे समय तक होते रहनेवाले सभ्य और दीर्घा में, निरन्तर गहरी होती हुई व्यक्तिगत घृणा में और निष्ठुरताम व्यक्तिगत आघातों से उस और न न प्रवृत्त किये गये हों। इसलिए हम देखते हैं कि महाकाव्य के लिए जरासंध का वध और राजसूय-यज्ञ जैसे पहले झगड़े ही आवश्यक नहीं हैं अपितु मट्टादूत और द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार भी आवश्यक हैं। भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में जो दुर्योधन या युधिष्ठिर का पक्ष ग्रहण किया वह केवल वैयक्तिक कारणों से नहीं हो सकता। वैयक्तिक संबंध, जैसे कि धृतराष्ट्र परिवार के संपर्कों और गांधारों के साथ और पाण्डवों के मत्स्य, पांचाल और यादवों के साथ के वैवाहिक संबंध निःसंदेह काफी प्रभाव रखते हैं। परन्तु पक्षों के चुनाव के लिए इससे कुछ अधिक होना चाहिए। वैयक्तिक दायताओं का प्रभाव इस प्रकार हुआ जैसे कि त्रिगर्त अर्जुन के प्रति रखते थे। भाद्रों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करते समय वैवाहिक संबंध का परिचय कर दिया। मागधों और चेदियों ने वैयक्तिक अपकार की स्मृति का परिचय कर युधिष्ठिर का पक्ष ग्रहण किया। मेरा विश्वास है कि महाभारत में आये हुए नकेलों से जो हमें इस मक्का कारण मिलता है वह यह है कि उस समय राष्ट्रों के तीन विभाग थे। प्रथम वे जो स्वायत्तता चाहते थे, दूसरे वे जो कौरवों की शक्ति को भंग करना और अपनी प्रधानता चाहते थे, तीसरे वे जो पुराने साम्राज्यवादी भावों में अनुप्राणित होने के कारण

सयुक्त और अखंड भारत चाहते थे। पहले राष्ट्रों ने दुर्योधन का साथ दिया, कारण वे जानते थे कि दुर्योधन का साम्राज्य एक दिन से अधिक नहीं टिक सकता परन्तु युधिष्ठिर के साम्राज्य के चिरस्थायी होने की बहुत अधिक सम्भावना है। यहाँ तक कि दुर्योधन की अपनी माता महारानी गांधारी अपने पुत्र की महत्वाकांक्षा की इस दुर्बलता को पहचानती थी। निःसन्देह राजसूय-यज्ञ ने भी लोगों के मनो में उस समय की साम्राज्यवादी भावनाओं और युधिष्ठिर से एनाल्स-मा भाव उत्पन्न कर दिया था। उद्योगपर्व में इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। जिस समय विदुरजी क्षीरकृष्ण ने हस्तिनापुर आने के लिए अनुरोध करते हैं तो श्रीकृष्ण उनसे कहते हैं—यह नगर ऐसे राजाओं में भरा हुआ है जो मेरे प्रति दायता में जल रहे हैं, क्योंकि इनकी महत्ता के अपहरण का कारण मैं ही हूँ। ये राजा मेरे मन में दुर्योधन की शरण में आये हुए हैं और पाण्डवों के साथ युद्ध करने के लिए लाजायित हो रहे हैं। इस बात को जानते हुए मेरे लिए हस्तिनापुर में आना बहुत अधिक अदूरदर्शिता का कार्य होगा। इसमें राजसूय-यज्ञ के सिवाय और किसी ओर निर्देश नहीं समझा जा सकता। यद्यपि उस समय युधिष्ठिर की सेनाओं ने भारत में विजयवाज्रा के रूप में भ्रमण किया था परन्तु क्षीरकृष्ण के विषय में प्रायः सर्वत्र यह मान्यता थी कि ये अत्यन्त प्रतिभाशाली, तीक्ष्ण-बुद्धि, चतुर राजनीतिज्ञ हैं। पाण्डवों की विजय के पीछे इनका ही त्रिपात्मक मस्तिष्क कार्य करता है, पाण्डव केवल उनके हाथ में यज्ञ है और उनके बिना पाण्डवों की कुछ भी हस्ती नहीं। उनके व्यक्तित्व की जो छाप दूसरों पर पड़ी इससे कुछ उनके प्रति थका भक्ति रखते थे और कुछ उनमें घृणा करते थे। अनेक मनुष्य उन्हें आचार, राजनीति और धर्म के क्षेत्र में धूर्त और अविचारी शक्तिवादी मान कर उनसे घृणा करते थे—यह हमें बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। इस विषय में हमें न केवल मिथुपाल के उत्तेजनात्मक बटुवचन मिलते हैं अपितु बाण्हीक भूरिथवा के लगाये गये बल्लक भी हैं। भूरिथवा की बहुत ऊँची प्रतिष्ठा थी और उसका सर्वत्र मान था। स्वयं

श्रीरुष्ण इम ग्रान को पूरी तरह जानने थे। वे बिदुर से कहते हैं कि मुझे शांति के लिए दो कारणों में प्रयत्न करना चाहिए, अपने आत्मा के उद्धार के लिए (आनुष्य) और दूसरे मनुष्या की दृष्टि में अपने-आप को न्याय सिद्ध करने के लिए। श्रीरुष्ण की नीति और राजनीतिक दूर-दर्शिता युधिष्ठिर की महत्ता के पीछे वास्तविक काय-बारी प्रभावशाली शक्ति थी, यह विद्वान् सम्पूर्ण महा-काव्य में व्याप्त है। परन्तु ये तीन राष्ट्र थे जो कि अपने ऊपर युधिष्ठिर और श्रीरुष्ण के साम्राज्य को लाने के प्रयत्नों के प्रति इनके बल के साथ क्षुब्ध होते थे। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि दक्षिणी और पश्चिमी जानियों ने, प्रायः सभी ने एक साथ होकर इम युद्ध में दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया। माद्र, दक्षिणान्य, आवलिन, मन्थन, सीवीर, गाघार ये सब दक्षिणी मैसूर से लेकर उत्तरी नचार तक एक लंबी रेखा में दुर्योधन के साथी हुए। गगा की नीची तराई के अर्थात् तत्र अर्धमय्य प्रदेशों के आर्य उपनिवेशों ने भी इसी पक्ष को ग्रहण किया। दूसरी ओर इसी प्रकार पूर्वीय राष्ट्र जिन्होंने उत्तराधिकार में इन्द्रानुबन्धीय साम्राज्य के भाग को प्राप्त किया था एक साथ युधिष्ठिर के पक्ष में गये। मज्यवर्ती जानिया, जिन्होंने मही कुश-माचाल परम्परा को प्राप्त किया था और माद्र जो कि वास्तव में मध्यवर्ती राष्ट्र थे दक्षिण के पश्चिम की ओर गिसक गये थे, विभक्त हो गये थे। यह विभाग ठीक वही है जिसकी हमें आशा करनी चाहिए। जो राष्ट्र किसी साम्राज्य प्रणाली में प्रविष्ट होने के अत्यन्त विरोधी होते हैं और अपनी स्वतन्त्र सत्ता बनाय रखना चाहते हैं, वे, वे होते हैं जो कि सम्भ्रता के केन्द्र में बाहर होते हैं, माह्मी, बलिष्ठ, लडाकू होते हैं और केवल आसिक्त रूप में ही सस्त्र होते हैं और यदि वे, दिसी, आग्रान्य, के आग्रान्य, कपी, भी, न, गुर, गुर, केवल, छोटे समय के लिए ही हुए हो तो उनका विरोध और भी अधिक प्रबल होता है। पिलिप द्वितीय से लेकर नेपोलियन त्र महादेशीय साम्राज्य की समस्त योजनाओं का इन्वेन्ट जो विरोध करता रहा उगने अदम्य प्रतिरोध का यही मन्त्रा रहस्य है। रुम में जो उभे भय या उमरा भी यही रहस्य है। इन्वेन्ट अनेक शताब्दियों तक

अपनी महती राष्ट्रीय सत्ता रखने के बाद जो केवल अभी आने ही आन साम्राज्यीय विचार वाला हुआ है—इस अनोखे तथ्य का भी यही कारण है। टच (हालेंड, निवामी), स्विम (स्वीटजरलैंड निवामी), बोअरो (अमीका में जाकर बसे हुए डचों) जैसे छोटे-छोटे राष्ट्रों की अपनी स्वाधीनता के प्रति जो पशु गुलम आसक्ति थी उमरा भी कारण इसीमें मिलता है। स्पेन के बड़े भाग ने नैपोलियन का भीषण प्रतिरोध किया। यह विरोध एक ऐसे राष्ट्र का था जो पहले एक बार साम्राजिक और केन्द्रीय हो कर सम्भ्रता की मुख्य धारा में बाहर गिर पड़ा है। और इसलिए प्रादेशिक हो गया है और अपनी पृथक्ता से आसक्त है। इसलिए यदि पूर्व और दक्षिण के राष्ट्रों ने और बगल में आर्यों के उपनिवेशों ने श्रीरुष्ण की साम्राज्यीय नीति का विरोध किया और अपने भाग्य को दुर्योधन के साथ मिला दिया तो यह बात र्थनी ही है जिसकी हम आशा कर सकते हैं। दूसरी ओर जो राष्ट्र सम्भ्रता के केन्द्र में होते हैं, जो किसी-न-किसी समय साम्राज्य के प्रधान अंग बन चुके होते हैं वे मरम्मा में साम्राज्यिक योजनाओं की स्वीकार कर लेते हैं, परन्तु अत्यन्त प्रतिद्वन्द्विता, प्रत्येक की अपने आप को साम्राज्य का केन्द्र बनाने की कामना उन्हें विभक्त कर देती है और एक दूसरे का शत्रु बना देती है, यहाँ राजनीतिक विचारधारा का कोई भेद नहीं, कारण राष्ट्रों की अपने अतीत महायुगों की स्मृति बहुत दृढ़ होती है और वे सदा उन महायुगों को लाने का बार-बार प्रयत्न किया करते हैं। पूर्वीय मनुष्यों में साम्राज्यवादी भाव बहुत प्रबल था और वे जरागन्ध के आधिपत्य में स्वयं अपने नवीन साम्राज्य के निर्माण में असफल हो गये थे, उन्हें केवल युधिष्ठिर ही ऐसा व्यक्ति दिखलाई दिया, जो, उनके आदर्श, भी, आन, कर, गन्ध, था, है-लि! उन सबने एक मन होकर युधिष्ठिर का पक्ष ग्रहण किया ऐसा जान पड़ता है। राजमूय-यत्न के अवसर पर गिरुपाल का एक वचन इम विषय में बहुत महत्वपूर्ण है।

वयं तु न भयावश्य कौन्नेपत्य मरुत्तमनः
प्रपच्छाम वरान् सव्यं न सोनाम्र च सान्धवनात् ॥

अस्य धर्मवृत्तस्य पार्थिवस्य चिकीर्षतः

करानस्यै प्रयच्छामः सोपमसमाप्त मन्वते ॥

सभापत्रं ३७।१६,२०

हमें स्मरण है कि वह एक प्राच्य ऋषि या जिन वनवासी स्त्रियों में साम्राज्यीय शासन के और धार्मिक एतत्त्व के आदर्शोत्तरण का मान किया है और ताम्बे कौमल्य साम्राज्य के वैभव को अपने अमर स्त्रियों में मुग्धनिष्ठिन् किया है और सम्भवतः उनमें यह कार्य बहुत अधिक शताब्दियों पहले नहीं किया। पूर्वीय राष्ट्रों की दृष्टि में धार्मिक एतत्त्व की स्थापना एक धार्मिक और पवित्र कार्य थी। इस दृष्टिकोण से इन पवित्र कार्य में महयोग देने के लिए मार्बमीम प्रमुख स्थापित करने की अभीप्सा, वैयक्तिक भावनाओं और पक्षपातों को दूर हटाने में पर्याप्त कारण थी। गिणुपान अपने समय के अत्यधिक स्वच्छाचारी और उग्र स्वभाव वाले राजाओं में से था। मागध साम्राज्य की स्थापना के लिए जरामन्थ जो प्रयत्न कर रहा था उनमें गिणुपान उसके अत्यन्त उत्साही और बहुत बड़े सहायकों में से था। मध्यजती राष्ट्रों का विभाग भी यही प्रकार समझा जाने वाली दिशा में हुआ। महाभारत में सर्वत्र हम देखते हैं कि कौरवों की भारी दुर्बलता उनके परामर्शदाताओं के विभाग में थी। उनमें एक शान्तिदल या जिसमें भीष्म, द्रोण और विदुर प्रधान थे जो कि विवेकशील तथा अनुभवी राजनीतिज्ञ थे और जो न्याय और सुधिष्टिर के साथ मेन चाहते थे। दूसरा गरम रक्तवाले नवयुवकों का युद्ध दल था इस दल में कर्ण, दुःशान्त और श्वयदुर्योधन प्रधान थे जो कि दम्भों के द्वारा युद्ध में विद्वत् को जीतने की अपने में शक्ति मानते थे। धृतराष्ट्र राजा छिपे-छिपे स्वयं अपनी अभिरथियों और नवयुवकों की महत्वाकांक्षाओं का अनुसरण करते थे। इसलिए उन के लिए अपने ज्येष्ठ पुरोहों की सम्मतियों को स्वीकार करना बटिन था। ये ऐसे तन्त्र हैं जो कि महाभारत में स्पष्ट रूप में दिखलाई देने हैं परन्तु यह कभी विचित्र बात है कि इस महाकाव्य में कहीं भी इस विषय पर पर्याप्त रूप में विचार नहीं किया गया कि भीष्म और द्रोण जैसे उच्च चरित्र वाले मनुष्यों ने उस पक्ष में होकर

युद्ध किया जिसको वे, अन्याय अर्पण कहते हुए, बार-बार निन्दा किया करते थे, और इस प्रकार उन्होंने अपनी धर्मन्याय की भावना के विन्द्व कार्य किया। यदि भीष्म, द्रोण, श्वय, अर्जुनयाना और विजय माफ-माफ दुर्योधन में यह कह देते कि हम सुधिष्टिर के पक्ष में होकर युद्ध करेंगे या युद्ध में भाग नहीं लेंगे तो यह स्पष्ट है कि युद्ध हुआ ही न होता। और मैं यह सोच बिना नहीं रह सकता कि यदि यह प्रश्न केवल कौरवों और पाण्डवों के बीच में ही होता तो वे निश्चित रूप में इसी मार्ग का अवलम्बन करते। परन्तु भीष्म और द्रोण ने यह देखा होगा कि पाण्डवों के पीछे पावान और मत्स्य भी हैं। उन्हें यह मन्दिह हुआ होगा कि ये राष्ट्र सुधिष्टिर का समर्थन युद्ध निःस्वार्थ भाव से नहीं कर रहे हैं अपितु कुछ विनाश मुनिश्चित राजनीतिक उद्देश्यों में कर रहे हैं। गत शताब्दि में जैसे मिथिया और होन्कर को सम्राट् नहीं माना जा सकता था, उसी प्रकार उस समय में भागवतपुत्र दुपद और विराट् को भी सम्राट् नहीं मान सकता था। परन्तु साम्राज्य परम्परा वाले भरत कुल के एक राजा के, भरतवंशी अजमोठ की मन्तान के न्याय्य अविचार को समझे रख कर, जिनसे कि उनका वैवाहिक संबंध था, वे इस कठिनाई को दूर कर सकते थे और साथ ही कौरवों की शक्ति को नष्ट करके उनके स्थान पर मधीन साम्राज्य में मुख्य भागीदार बन सकते थे। उनमें जो युद्ध के लिए नीत्र व्यग्रता और कठिनाई को उचित रूप में और शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए कोई भी सच्चा पक्ष उठाने की अनिच्छा दिखाई देती है हमसे उनका वैयक्तिक स्वार्थ स्पष्ट प्रकट होता है। श्रीदृष्ट्य को राजनीतिक कुशलता-युक्त नरम परन्तु दृढ़ नीति की तुलना में उनका कार्य विचित्र रूप में मिश्र है। यह कल्पना करना बहुत कठिन है कि भीष्म और उनके दल के कौरव राजनीतिज्ञ स्वायत्तवादी थे। कौरव साम्राज्य के लिए वे भी उतने ही अनुकूल होंगे जितना कि स्वयं दुर्योधन था।

जो कुछ भी हो, उन्होंने श्रीदृष्ट्य के राजनीतिक नियुक्तानुक्त तर्क का उत्साह के साथ स्वागत किया जब कि उन्होंने धृतराष्ट्र के सामने यह प्रस्ताव रखा कि कौरवों और पाण्डवों की शक्तियों को समुन्न करके एक (सोप पृष्ठ २२ पर)

सूरज का पर्दा

रावी

धरती जब सूर्य के सामने घूमते-घूमते सात नील दिन और उतनी ही रातों की यात्रा कर चुकी तब उसके कुछ पुर्जे ढीले हो गये और उसमें कुछ मरम्मत की आवश्यकता हुई।

धरती के शिल्पी देवताओं ने हिसाब लगा कर बताया कि इस मरम्मत के लिए पृथ्वी को तीन दिन और तीन रातों के बराबर समय तक के लिए अपनी यात्रा रोकनी पड़ेगी, और इसका यह अर्थ होगा कि पृथ्वी के एक गोलार्द्ध पर नियमित से छ गुना दिन—और दूसरे गोलार्द्ध पर छ गुनी रात होगी।

शौर मंडल के अधिष्ठाता विवस्वान् देव ने अन्तरिक्ष के एक केन्द्रीय नक्षत्र में देवताओं की सभा की। समस्या यह थी कि आवश्यक मरम्मत के लिए धरती तीन दिन तक टहूरा दी जाय, इसमें तो कोई हानि नहीं, लेकिन इससे उसके एक गोलार्द्ध पर छ गुना दिन और दूसरे पर छ गुनी रात हो जायगी। उससे धरती के प्राणियों—बिनापकर मानव जनों पर जो आतंक छा जायगा और प्रकृति की नियमितता पर उन्हें जो अविश्वास हो जायगा उसका परिणाम बहुत ही घातक होगा। आवश्यकता इस बात की थी कि धरती के जीवों को धरती के इस स्तम्भन का पता न लग पाय और काम भी पूरा हो जाय।

बड़े-बड़े प्रकाश-युक्त नक्षत्रों के अधिष्ठाता देवताओं ने अपनी-अपनी सेवाएँ प्रस्तुत करते हुए अपना संपूर्ण बुद्धि-बल लगा देवा, पर वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सके। उनमें से अन्व यह तो कर सकते थे कि अपने नक्षत्र का एक बड़ा प्रतिबिम्ब धरती के समीप लाकर उसके निम्नार्द्ध—सूर्य से विमुख—भाग के सामने एक वृत्रिम सूर्य के रूप में सूर्य-की सी गति से चालित करें और उस गोलार्द्ध के निवासियों को उस दीर्घ रात्रि का पता न लगने का

दें, पर सूर्य के सामने वाले गोलार्द्ध के निवासियों के लिए कुछ करने का साधन उनके हाथ में कोई नहीं था।

अन्त में, जब सभी अगली पंक्तिओं के देवता अपनी असमर्थता प्रकट कर चुके तब सबसे अन्तिम पंक्ति में बैठा हुआ एक बहुत ही छोटा, ज्योतिहीन, वरुण नाम का मेघों का देवता, उठा और उसने इस परिस्थिति को साध लेने के लिए अपनी सेवाएँ प्रस्तुत की।

बड़े देवताओं को वरुण के इस साहस पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसके प्रस्ताव को एक घृष्टतापूर्ण दुस्साहस समझा। किंतु वरुण ने विवस्वान् देव से विश्वासपूर्ण शब्दों में निवेदन किया कि वह धरती के शिल्पी देवताओं को अपना कार्य प्रारम्भ करने की आज्ञा दें और उन्हें आश्वासन दिया कि शेष अव्यवस्था को वह सहज ही सम्हाल लेगा।

विवस्वान् देव की आज्ञा लेकर वरुण ने पृथ्वी के दोनों गोलार्द्धों के आकाश को घने मेघों से ढाँट दिया और और तबतक उन्हें वही रोके रखा जबतक शिल्पी देवों ने धरती की मरम्मत का अपना काम पूरा न कर लिया। इतने दीर्घकाल तक मेघाच्छादित-आकाश पृथ्वी के निवासियों के लिए एक अदृष्ट-पूर्ण घटना थी, पर इसमें उनसे लिए कोई अकल्पित-पूर्ण या आतंकित करनेवाली बात नहीं थी। वरुण के इस कौशल से उन्हें दिन और रात के स्तम्भन का कोई पता नहीं लग पाया और वे अपने कृत्रिम दीप प्रकाश में स्वामाविक दिन रात की भाँति काम करते रहे।

लघु का काम गुरु से और अन्धकार का काम प्रकाश से यदि होने लगे तो प्रकृति की व्यवस्था में लघु और अन्धकार का स्थान ही कहा रह जाये ?

रोष का ५

उसका भी यह रहस्य है।

अच्छे विचार हमारे सर्वोत्तम साथी हैं।

दुनिया नव-निर्माण करे, तू मुझे गड़े उखाड़ रहा है ।
 नहीं समझता पागल ! अपनी जीती बाजी हार रहा है ॥

१

तू भविष्य के सुघड़, सुनहले स्वप्न देखता ही जायेगा
 वर्तमान को क्या अपने अनुकूल न कभी बना पायेगा
 जब दुनिया मंजिल वर मंजिल, आगे ही बढ़नी जाती है—
 जात नहीं, तेरे बढ़ने का समय अरे, फिर कब आयेगा !
 व्यर्थ प्रतीक्षा में क्यों अपना सुन्दर समय गुबार रहा है ।
 नहीं समझता पागल ! अपनी जीती बाजी हार रहा है ॥

२

प्रेमसि की मादक चित्तवन में, डूब चुकी है तेरी चाहें,
 वन खाती, दृढताती अलकें घाय चुकी है तेरी चाहें,
 दुनिया भी सबकुछ करती है किन्तु नहीं कलंव्य भुलाती—
 तेरी तरह नहीं देती है, राष्ट्र, प्रेम, जीवन को धोखा !
 अपने तो बह घाव रहे, कर औरों का उपचार रहा है ।
 नहीं समझता पागल ! अपनी जीती बाजी हार रहा है ॥

३

कबतक मुझे विवशता अपनी की गाय समझायेगा तू
 कबतक गीत निराशा के अपने स्वर से लहरायेगा तू
 तू जवान, तेरी आँखों के आँसू मुझे नहीं भाते हैं—
 उन्नत भाल झुका कर अपना प्रिय, कबतक सहलायेगा तू
 तू उसका ही अनुपायी, जो कर तेरा संहार रहा है ।
 नहीं समझता पागल ! अपनी जीती बाजी हार रहा है ॥

४

क्या तेरी मानवता ने, तुसको कन्दन करना सिखाया ?
 क्या तेरी शिक्षा ने तुझको कायरता का पाठ पढ़ाया ?
 इस शिक्षा, मानवता ने तो अच्छा है असभ्य कहलाना—
 जो असभ्यता सिखलाती है, अपने गौरव पर मर जाना ॥
 व्यर्थ जबानी ! जिसे जबानी कह कर तू ललकार रहा है ।
 नहीं समझता पागल ! अपनी जीती बाजी हार रहा है ॥

५

करना तो कुछ नहीं, लगाने केवल ऊँचे स्वर ने नारे
 हाथ घुमाने ऐसे, जैसे अभी तोड़ लायेगा तारे
 तू केवल भावण के बल पर जीने की इच्छा रखता है—
 सब बतला ! क्या तेरे अन्तर में भी बहक रहे अंगारे ।
 सखे ! उमाना कौतूहल ने तेरी ओर निहार रहा है ।
 दुनिया नव निर्माण करे तू मुझे गड़े उखाड़ रहा है ॥

७

हमारे बुनकर और सरकार

गुरेस रामभाई

हमारा देश मदा मे सेनिहर देश रहा है, जहा लगभग तीन-चौथाई आजादी खती के काम के सहारे जीती है। खाने के बाद दूसरी युगियादी जन्मत की चीज है कपडा। इगनिए ऐती के काम के बाद हमारे देश में दुगग गम्बर बुनकरा का है, जो हाथ के बरपे (हैंडलूम) पर मूा बुनकर कपडा तैयार करते हैं। अफ्रेजा के आने के पहले यट गून अपने दम की कपाम का ही, हाथ मे कता रहता था। लेनिन कगभग २०० बरग के अपने राज में अफ्रेजा ने हाथ-जनाई की सत्म-ना कर दिया और हमारे ज्यादातर बुनकर मिन का कता मून बुनने लगे। मिल के मूत से कपडा तैयार कर के बरगा म हमारे बुनकर भाई अपनी गुजर कता रह के। हालाकि विदेश की और देश की मिलों का बुना हुआ कपडा बाजार म कसरत मे आता था, पर बुन-करों न तिमि तरह अपना काम जारी रखा और बरपे भी चलते गये। लेनिन इपर पिछने दो बरम से हमारे बुनकर भाइया पर ऐसी आपत्ति आई है—जिसे अगर क्या जनता और क्या सरकार, सोना नें दूर नहीं किया—तो वह खाने पेसे की ही रात्म कर देगी। इग लेग में हम बुनकरों की मुमीबती और उनके इलाज पर कुछ रासानी टालने की कोशिश करे।

हमारे देश में करीब ३० लाख बरपे हैं, यानी लगभग डेढ़ करोड प्राणिया को इतने आजीविक मिलती है। अगर हम उन लोगो को भी शामिल करें, जो हैंडलूम या मून लेन-दन का ध्यागर करते है या बड़ई आदि हमारे पसराता का जिनका महारा बुनकर का कथा ही है तो यह कहा जा सक्ता है नि हैंडलूम के धये मे लगभग तीन कराड आरमिया का मीधे या ना-मीधे वास्ता है। इन तीस लाख बरपों में आठ लाख मे लगभग अकेले मद्रास प्रात म है और तीन लाख उत्तर प्रदेश में।

हमारे बुनकर भाई अपने बरपे पर रेशमी, सूती, कट्टिया, मोटा, मभी तरह का कपडा तैयार किया करते हैं। इस काम में सबसे खोटी का काम है बनारसी सिल्क

माडी का जो अपनी सूबगुरूती, मजबूती और क्माल में सारी दुनिया में मशहूर है। हैंडलूम का तैयार किया हुआ रेशमी सूती मान कुछ तो अपने देश में लर्च होता था और कुछ बाहर जाता था। विदेश में जहां यह ज्यादा जाता था वह देश हैं—बर्मा, इंडोनेशिया, लका, अफीका, और यूरोप व अमरीका के कुछ हिस्से। जिसे आजकल पाकिस्तान कहा जाता है, यानी पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और सिंध में भी हैंडलूम का माल बहुत कपता था। पर आज इग माल की रगत देश के अन्दर भी कम हो रही है और विदेश में भी वह कम जा रहा है। १९४९ में जहा ५ करोड गज हैंडलूम कपडा विदेश गया, १९५१ मे ३ करोड गज गया और अब एग करोड तक के साले पड रहे हैं। इस कारण से करोड़ों रुपये का तैयार माल बुनकरों के पाग पडा है और विक्री न होने के कारण उनके बरपे बन्द हो गये हैं, जो चल रहे हैं वह भी बन्द होने वाले हैं और हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है।

विदेश में हैंडलूम का माल नहीं जाने के कई कारण हैं, जिनमें साग यह है—

(१) देश के अन्दर माल ढोने और रेलवे की दिक्कत।

(२) बाहर भेजने पर तरह-तरह की पाबन्दिया।

(३) अमरीका, जापान और इंग्लैंड के सस्ते माल का बाजार में पहुचना।

(४) बर्मा, इंडोनेशिया और लका में देश हित के विचार से ऊंची छपूटी लग जाना।

(५) पाकिस्तान की हैंडलूम लेने पर मुबम्मल पाबन्दी। यह लगभग ७२ करोड गज मिल का कपडा मगता है पर हैंडलूम एग गज भी नहीं चुगने देता।

देश के अन्दर हैंडलूम का माल नहीं चलने के विशेष कारण यह हैं—

(१) विदेश और देश की मिलों पर तैयार होने वाला माल हैंडलूम के मुखाबने में सस्ता पडता है।

(२) जुपे की बाल की तरह सेल टेक्स या विक्री-कर का कदम-कदम पर लगाये जाना जिससे हेडलूम का माल काफी मंहगा पड़ जाता है ।

(३) हेडलूम के कपडे के भेजने में मोटर-रेल आदि साधनों की दिक्कत ।

और हेडलूम का माल मंहगा क्यों पड़ता है, इसके कुछ कारण यह हैं —

(१) पिछले डेढ़ दो बरस में मिल के कारण हेडलूम के दाम तो ४०-५० प्रतिशत गिरे हैं, पर सूत का भाव वही चल रहा है ।

(२) बुनाई मिलों को जिस भाव पर सूत पड़ता या मिलता है बुनकरों को उमसे बड़े गुने ऊंचे दाम पर मिलता है ।

(३) बपास का भाव तो सरकार हर माह तय करती है पर सूत का साल में चार बार । इसलिए बपास सस्ती होने पर भी सूत मंहगा रहता है ।

(४) बुनकर को विक्री टेक्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जिला टेक्स, म्युनिसिपैलिटियों की तरह-तरह की चुगिया आदि चुकाना ।

(५) बुनकर को दलाल व महाजन का तग करना, उसके माल का दाम तकद न दे कर और अकसर दाम के एवज में सूत, रग बगैरह ऊंचे भाव पर देना ।

(६) देहात के अन्दर बुनकरों का पुल्लिमवालों, जिना बोर्डवालों और दूसरे सरकारी हुक्मामों द्वारा तंग होना और रिश्वत देना ।

ऊपर की बात हम केवल अखबारी रिपोर्टें या किन्हीं झूठी-मन्ची खबरों के आधार पर नहीं कह रहे हैं, बल्कि उत्तरप्रदेश के आजमगढ़, बनारस और फैजाबाद जिलों में घूमकर जो हासत देखी उसके आधार पर कह रहे हैं । हमें वहां सब जगह ऐसा महसूस हुआ कि हमारे देश का यह घन्घा बड़े कष्ट में है । विशेष कर मऊ, बनारस बाहर और टांडे की हालत का अध्ययन खास तौर से किया । ये हमारे सूबे की तीन सबसे बड़ी मंडिया हैं । इन जगहों पर घूमने के बाद हमारा बिचार पक्का हो गया कि अगर बुनकरों को इस तबाही से कोई एक चीज मचमच बचा सकती है तो वह है राजाजी की माग—कि धोती और

साडी की बुनाई हेडलूम के लिए रिजर्व कर दी जाय और मिल पर वह तयार ही न हो । राजाजी ने यह मांग पिछले जून के महीने में की थी, पर अभी तक केन्द्रीय सरकार ने उस पर अमल नहीं किया है । अमल करना तो ठीक, केन्द्रीय कामसे व इन्डस्ट्री मिनिस्टर ने तो उसका तगडा विरोध किया है और 'अव्यवहारिक' बताया है । बम्बई और अहमदाबाद के मिल-मालिकों और देश के दूसरे व्यापारियों ने भी राजाजी की इस माग को 'हसाऊ और बेतुकी' कहा है ।

अक्टूबर महीने की २५ तारीख को केन्द्रीय सरकार ने इस उद्योग को सभालने के लिए दो बातों का ऐलान किया —

(१) अधिल भारतीय हेडलूम बोर्ड कायम होना जिनके सभापति हिंदू सरकार के टेक्सटाईल कमिश्नर होंगे ।

(२) एक हेडलूम फंड खोला जाना जिसके लिए मिल के कपडे पर एक पैसा फी गज टेक्स लगाया जायेगा और क्योंकि मिलों में ४०० करोड़ गज कपड़ा बनता है, यह फंड छ करोड़ रुपये के लगभग का होगा ।

देश के जुदा-जुदा हिस्सों के बुनकरों या उनके मंगठनों ने सरकार के इस कदम को असन्तोषजनक और अलाभदायी कहा है । जो हालत हमने देहातों में देखी और जिस तरह सरकार की मगीनरी काम करती है उसकी बिना पर हम भी केन्द्रीय सरकार के इस काम को अनीतिकर और हानिकारक कहेंगे । विस्तार में न जाकर हम इसका कारण यह कहेंगे कि आम बुनकरों के आगे जो सबसे बड़े सवाल है—

(१) उनका माल देश में छपे, और (२) सूत उन्हें सस्ता मिले, इन दोनों के ही हल करने में इस सरकारी कदम से उन्हें मदद नहीं मिलती । कौन नहीं जानता कि टेक्सटाइल कमिश्नर मिल उद्योग का हमदर्द ही नहीं, बल्कि अक्नार वह मिल मालिकों की कठपुतली ही की तरह नाचा करता है और हेडलूम जिन्दा रहे या बरबाद हो उन की चला से ? फिर मिल के कपड़े पर टेक्स लगा कर हेडलूम को सहायता देना यानी देश के अधिकांश बनाव में मिल को बुगियायी (जब देश की बुगई मिलों में सिर्फ़ छोट

द्वार लोम वाम करत हें और हमारे कर्धे हें तीस लाख) जगह देना। इसवे अतावा यह हेडलूम-फड कुछ सरकारी नोकरो की तनबवाह, भत्ते, कुछ बुनाई स्कूल खुलने की इमारतों और ऐसे ही फुटकर उपर के कामों में बह जायगा। जहा तन ठेठ देहात में रहनेवासे बुनकरो का सवाल हें, उसके लिए यह फड हुआ न हुआ बराबर हें। उल्टा इसके कारण जो अनौति फँलेगी उसना जसर उन तक भी पडे बिना नही रहेगा।

इसलिए हमें ऐना महसूस होता हें कि हेडलूम-बोर्ड और फड बना कर सरकार ने सवाल की टाता ही नही, कुछ बुनकरो का मुह बन्द कर दिया हें और उनमें अनौति फँलाने का ही वाम किया। यही कारण हें कि राजाजी जैसे सरकारी अधिकारी की भी इस बोर्ड व केन्द्र मे सन्तोष नही हुआ और मद्रास असेम्बली के जाडे वा इजलास सुरू होने वाले दिन-सोमवार, २ नवम्बर को उनवे इडस्ट्री मिनिस्टर ने उनकी माग को उठाता हुआ मद्रास सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया—

“हेडलूम के धधे मे अवेले इस मद्रास प्रदेश में ही पनालीस लाख मर्द-औरत जीते हें और यह हमारे यहाँ का एक महत्वपूर्ण व व्यापक ग्रामोद्योग हें। इसलिए इम उद्योग के स्थायी तौर पर बाजार तैयार करने के लिए यह असेम्बली मद्रास सरकार के इस विचार का ओरदार समर्पन करती हें कि विनारीदार घोती और रगीन साडियो की बुनाई हेडलूम धधे के लिए रिजर्व कर दी जाय और ऐसी घोतिया और साडिया पावरलूम पर न बुनने दी

१६ नवम्बर, १९५२]

०

एक किसान रात के वक्त अपनी रेली की रखवाली के लिए जगल की अपनी झोपडी में लेटा था। आधी रात को उसकी आँखें खुली तो उसे तमाखू पीने की इच्छा हुई। जगल के खेत में उमका दोस्त सी रहा था। किसान ने उसके निकट जाकर, “भाई, भाई!” पुकार कर जगाया। वह पुकार सुनकर जाग पडा और बाहर आकर पृच्छा, “क्या बात है?”

किमान ने कहा, “भाई, जरा अपनी दियासलाई देना। तमारू पीने की बडी इच्छा है।”

“अरे, पगले! हाथ में तो लालटेन लिये आये हो। उसे भूलकर आधी रात के इस अवसर पर दियासलाई माँगते हुए मेरे पास कैसे आये? अपनी ही लालटेन से तुम अपना तमाखू जला ले सकते थे! इस समय मेरे पास आने की क्या जरूरत थी?”—मोते से जगे किसान ने कहा।

“ओह! तुमने भी खूब याद दिलाया! मैं भूल ही गया था कि मेरे हाथ में जलती लालटेन है। हा, हाथ में लालटेन के रहते हुए मैं तुम्हारे पास आया ही क्यों?”—पहले किसान ने विस्मय से कहा।

जाय। इस सभा की यह भी राय है कि केन्द्रीय सरकार हेडलूम के लिए जैसे-जैसे सूत की जरूरत पडती है उसका बन्दोबस्त करे और साथ-ही-साथ यह भी चाहती है कि ४० नम्बर या, उससे नीचे नम्बर का जो सूत मिले वह देशी कपास का होना चाहिए ताकि विदेशी महुगी कपास का बोझ हेडलूम पर न पडे।”

मद्रास सरकार का यह प्रस्ताव किसी भी राष्ट्रीय सरकार का पहला प्रस्ताव हें जो ग्रामोद्योग के सच्चे हित में सहायक हो। हम जानते हें कि सवाल का अमली और आखिरी हल है सूत का मिल की जगह हाथ का होना—पर वह कदम बाद का है और इसलिए उस पर हम इस बकन जोर नही दे रहे हें।

आखिर में हम इतना कहेंगे—अंसा आजमगढ, बनारस और फजावाद के बुनकरो व दूसरे भाइयो से भी हमने कहा—कि बुनकर समस्या पूरे तौर पर तभी हल हो सकती है जब क्या बुनकर और क्या दूसरे भाई, निजी इस्तेमाल में मिल का कपडा छोड कर हेडलूम का कपडा काम में लायें, या आगे बडे तो हेडलूम को छोड कर हाथ के सूत मे हाथ का बुना यानी खादी का कपडा काम मे लाय। जब हम इस तरह बढेंगे तो सरकार भी मजबूर होग। और उसे आज नही तो कल बुनकरो की आवाज पर ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ, हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हें कि आज हेडलूम हमारे देश का केन्द्रीय ग्रामोद्योग है। अगर वह खत्म होता है तो हमारे देश की ग्रामीण अर्थ रचना का साना-साना चूर चूर हुए बिना नही रह सकता।

महाराष्ट्र केवल सिवाजी और रामदास, तिलक, गोखले, मर्हण कर्वे और विनोबाभावे जैसे राष्ट्र सेवकों और समाज-सेवकों की ही जन्मभूमि नहीं रहा है। साहित्य और कला के क्षेत्र में भी उसमें बहुत से रत्न निर्माण हुए हैं। कला के क्षेत्र में संगीत और चित्रकला, शिल्प और नृत्य के क्षेत्र में अभी भी कई नाम भारत के घर-घर में पहुंचे हुए मिलेंगे। जैसे हीराबाई बडोदकर, विष्णु दिगम्बर पलुस्कर, नारायण राव ध्याम, जिनारकरराव पटवर्धन आदि मणीतकार, एन.ए. वेंडे या आचरेकर जैसे चित्रकार, कारमकर जैसे शिल्पकार और रोहिणी मांडे जैसी नृत्यकार को अपने-अपने क्षेत्र में कौन नहीं जानता? परन्तु साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानेश्वर से आज तक कई ऐसे मौलिक कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबन्धकार और समीक्षक आदि हुए हैं जिनकी रचनाओं के अनुवाद करके हिन्दी साहित्य समृद्ध होगा। आवश्यकता केवल इस दिशा में योजनाबद्ध कार्य करने की है।

आधुनिक साहित्यकारों में जिन्हें सच्चे अर्थ में प्रकाश पड़ित कहा जा सकता है, वे थे डाक्टर श्रीधर व्यंकटेश केतकर।* उनके साथ मराठी साहित्य में एक 'कोसायुग' का आरम्भ हुआ। जीवन के बारह वर्ष लगाकर तेईस खंडों में (प्रत्येक खंड बड़े आकार के प्रायः ५०० पृष्ठों का है) महाराष्ट्र ज्ञानकोष का संपादन-लेखन-प्रकाशन-वितरण

* डा० केतकर का सम्पूर्ण प्रकाशित साहित्य— (अंग्रेजी में) 'हिस्टरी आफ कास्ट इन इंडिया (दो भाग); एन एंगे आन इंडियन इकॉनामिकन, हिंदू ला (ए हिस्टोरिकल स्टडी), सावरेंटी एंड इंडियन आफ इंडिया, (मराठी में) संकीर्ण लेख, उत्तर अमेरिकी नाम वसतकाल (काव्य), महाराष्ट्रीय वाङ्मयसूची (मूल्य १५ रुपये), महाराष्ट्रीय ज्ञानकोष भाग १ से २३ (अब अप्रकाशित, पहले मूल्य १४०), प्राचीन महाराष्ट्र ४ भाग, महासुदोत्तर जग (ज्ञानकोष का परिशिष्ट भाग २५।२५), ज्ञानकोष मह-

अकेले केतकरजी ने किया। इस महाग्रन्थ में केवल दस उनके प्रमुख सहकारी थे: एक श्री य० रा० दाते (जिन्होंने मराठी शब्दकोष का बड़ा कार्य आगे किया) और दूसरे श्री वि. ग० कर्वे। इस ग्रन्थ में करीब चार लाख रुपये खर्च लगा, जो कि महाराष्ट्र के मध्यवर्त वर्ग ने ही दिया, क्योंकि हम काम को केतकर ने लिमिटेड कंपनी की भांति किया था, किन्ती सरकारी या रियासती सहायता के राजश्रय पर नहीं। केतकर के इस विद्यालय कार्य में पहले 'चिपलूणकर आणि मडली' ने महाभारत के समग्र अनुवाद का प्रत्यक्षन-कार्य हीय में लिया था, जिसमें आठ वर्ष लगे और धीरे-धीरे खर्च किया हुआ। परन्तु भारत भाषांतर को सरकारी मदद भी बहुत मिली। केतकर का सारा काम स्वावलम्बन पर आधारित था। और केतकर का यह ज्ञानकोष कोई अनुवाद-ग्रन्थ नहीं था। 'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका' का यह मराठी तरजुमा नहीं था। इसमें भारतीय और महाराष्ट्रीय दृष्टि उनकी सर्वथा मौलिक सूझ थी।

महामहोपाध्याय दत्तो बाभन पोतदार ने 'लोक शिक्षण', के डा० केतकर विशेषांक में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा था—'केतकर केवल मजोजक या मन्नाहक ही नहीं थे। वे विचार-प्रवर्तक भी थे। राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, ऐतिहासिक सब विषयों की भीमामा समाजशास्त्री को करती पड़ती हैं। इनमें केतकर की दृष्टि में एक प्रकार की भव्य और विद्यालय व्यापकता आई थी। केतकर से पहले रानडे, तिलक और राजवाडे जैसे प्रचंड अज्ञ मूर्ख महाराष्ट्र में हो गये। रानडे का बहुविषयज्ञान, दूरदृष्टि और धारणा, तिलक की असमाप्यन युद्धिगतता, देशभक्ति और साहस तथा राजवाडे की मन्यानी वृत्ति, प्रतिभा और शोधपरायणता

नाचा इतिहास, महाराष्ट्रीयवाचे काव्य परीक्षण, नि-सास्त्रांचे राजकरण, भारतीय समाजशास्त्र, और निम्न मान उपन्यास, मोहनवन्दीन प्रियवदा, परागंदा, ब्राह्म-वादी, गावनाम, ब्राह्मणकन्या, विलसणा और भयव्या।

के कारण उनके नाम महाराष्ट्र के इतिहास में अजरामर हो गये हैं। केतकर इसी परम्परा के महापुरुष थे। केतकर और वर्तुल्य पर्यायवाची शब्द थे।”

डा केतकर के जीवन की प्रमुख घटनाओं का एक रेखाचित्र यहाँ प्रस्तुत करना अप्रामाणिक न होगा। यह जीवन-वृत्त प्रो पारमर्सीस के लेख पर आधारित है। डा केतकर ने अपने जीवन का परिचय एव वाक्य में दिया था—‘मेरा पैसा ज्ञानमशोधन और ज्ञानमवर्धन है।’ डा केतकर के जीवन में किसी राजनैतिक नेता के जीवन की भाँति बहुत से आंदोलन और रोमाञ्चकारी घटनाएँ नहीं थी। डा श्रीधर व्यन्टेंग केतकर का जन्म मध्य प्रदेश के रायपुर शहर में २ फरवरी १८८४ को हुआ। उनके दादा काँचन में अज्ञतवेमी में थे और पोथियाँ हाथ में लिखने का काम करते थे। परन्तु पिता विदर्भ में आकर जम गये थे। रायपुर में वे पोस्टमास्टर थे। पिता की मृत्यु बहुत बचपन में हो गयी और श्रीधर अपने चाचा नारायणराव के पास अमरावती में रहने लगे। १९०० में, यानी उम्र के भोलहवें वर्ष में उन्होंने प्रवेशपरीक्षा (मैट्रिक) पास की। मैट्रिक में पढ़ते समय उनकी असामान्य बुद्धिमत्ता के कारण उनके शिक्षक भी घरे में उन्हें ‘एन्-माइदलोपीडिया’ उपनाम दिया था। बम्बई के विल्लन कालेज में १९०० से १९०६ तक वे पढ़ते रहे और वहाँ कोई उपार्थि प्राप्त न करके वे अमरीका गये। स्वर्गीय डाक्टर पा दा गुणे और प्रो पा वा बाणे उनके साथ तब कालेज में पढ़ते थे।

१९०६ में केतकर अमरीका गये और कार्नेल विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान का अध्ययन किया। अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों के अध्ययन करते भी मुविधा थी। इसी अवसर पर उन्होंने मूलर-शास्त्र, जीव-शास्त्र इतिहास मशोधन शास्त्र, पुराणरस्तु शास्त्र, ग्रथ-मदर्भ शास्त्र इत्यादि विभिन्न विज्ञानों का अध्ययन किया। बाद में हार्वर्ड विश्व-विद्यालय में अध्ययन किया और १९११ में कार्नेल की पी-एच डी की श्रेष्ठ उपाधि प्राप्त की। इस समय उन्हें बटोश के श्रीमत् सयाजीराव गायकवाड से विप्लवबुद्धि मिलती रही। पी-एच. डी का उत्तरा

विषय था—‘हिंदुस्तान में जाति सस्था का इतिहास’। इस ग्रंथ का प्रथम भाग अमरीका में और दूसरा इंग्लैंड में छपा। १९११ में वे स्वदेश लौट आये। पाच बरस तक अमरीका में रहना उनके जीवन-विकास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इंग्लैंड में भी वे एक माल रहे। तब ‘अथोनियम’ पत्र में वे पुस्तकों की ममालोचना करने का काम करते थे। वही स्टेटिस्टिकल असोसिएशन, रायल एशियाटिक सोसायटी आदि सस्थाओं में वे उपस्थित रहते थे। वहाँ अनेक विद्वानों से उनका परिचय हुआ।

भारत लौटने पर वे एक वर्ष तक कलकत्ता विश्व-विद्यालय में एम ए की कक्षाओं को अर्थ शास्त्र, शासन-शास्त्र और सार्वराष्ट्रीय कानून पढ़ाने का कार्य करते रहे। परन्तु विश्वविद्यालयों में तबतक विदेशी प्राध्यापकों का महत्व अधिक था। उसमें उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँची और उन्होंने वह कार्य छोड़ दिया। १९१४ की मद्रास कांग्रेस में वे गये। वहाँ डा अच्यन्त लक्ष्मीपति आदि आद्य नेताओं से उनका परिचय हुआ। वही से वे लका, कोचीन आदि देशों में घूम कर मद्रास की साइम कांग्रेस में भाग लेने आये। वहाँ उनका परिचय श्री बी के लक्ष्मणराव से हुआ। उन्होंने तेलगू ज्ञानकोष का कार्य पहले ही शुरू किया था। इसी समय ‘राष्ट्र धर्म-प्रचारक-संघ’ नाम से एक नया कार्य केतकर ने शुरू किया। तब डा पट्टाभितीतारमय्या उनके कार्य में सहकारी थे। १९१५ में बम्बई कांग्रेस में वे उपस्थित रहे और १९१६ की जनवरी में वे लोकमान्य तिलक से मिले। उन्होंने उनकी ज्ञानकोष की कल्पना की पूरी मदद की। पहले नागपुर में और बाद में पूना में अपने ज्ञानकोष का कार्यालय स्थापित किया। १९१८ से १२ वर्ष तक वे ज्ञानकोष के सब खर्च लिपते रहे। बीच-बीच में ‘विद्या-सेवक’ नामक पत्रिका भी चलाने रहे जो अधिक दिन नहीं चल सकी। ‘पुण्डे-समाचार’ नाम का एक दैनिक भी वे संपादित करते रहे, पर वह भी न चल सका। १९२९ में पूना के महाराष्ट्र सारदोपासक मंडल के और १९३१ में हैदराबाद के महाराष्ट्र साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए और ज्ञानकोष बेचने का कार्य भी उन्हें खुद करना पड़ा।

मधुमेह (डाइबिटीज) ने बड़े-बड़े विद्वानों की और महा-पुरुषों की बलि ली है। इसी रोग से १० अप्रैल १९३७ को रात के १० बजे केतकर का देहांत हो गया।

उनके इस विज्ञान कार्य में छाया की भांति उनकी जिम सगिनी ने माय दिया वे थी मिम एडिय पी कोहेन जो विवाह के परचात्र श्रीमती शीलवतीबाई हुईं। इंग्लैंड में रहते हुए केतकर का परिचय मिम कोहेन से हुआ था। 'दि नो ब्रांडीज क्लब' नाम की मस्था के केतकर वहा मंत्री थे। उसीमें जर्मन जानने वाली इम भद्र महिला ने उनका प्रेम हुआ। शीलवतीबाई ने 'तुलनात्मक धर्मशास्त्र' पर विशेष अध्ययन किया था और लन्दन के 'स्कूल ऑफ ओरिएण्टल स्टडीज' से मराठी का डिप्लोमा भी लिया था। १९१९ में उनका विवाह केतकर से हुआ। डा. केतकर ने 'शात्यस्तोय' (वाप्तिस्मा) नामक वैदिक विधि से मिम कोहेन को हिंदू बनाया और वैदिक विवाह किया। इस विवाह से डा केतकर के कोई सनातन नहीं हुईं। परन्तु बीरा और दामोदर नाम के दो अनाथ बच्चों को उन्होंने दत्तक लिया और उनकी संभाल की।

इस प्रकार से डाक्टर केतकर का व्यक्तिगत जीवन बड़ा ही सरल और मज्ज था। पारिवारिक जीवन भी एक मद, प्रवहमान नदी की भांति ऋजु-प्रसन्न था। उनके जीवन का मूल उद्देश्य था ज्ञान-पिपासा और ज्ञान-मग्न की अदम्य लालसा। उनके सबसे मस्मरणीय कार्य 'ज्ञान कोष' का प्रथम भाग 'हिंदुस्तान और सत्सरा' है। आगे दूसरे और तीसरे खंडों में 'वेद विद्या' और 'बुद्ध-पूर्व जग' में डाक्टर केतकर ने बहुत अभूष्य मामत्री एकत्र की है। डाक्टर केतकर के 'वैदिक मगोघन' पर डाक्टर प ल वेद्य ने लिखा है—“जब डाक्टर केतकर ने वेद विद्या' छड लिखा तब प्रो लुई रेनु की 'विभिन्नओशाफी वैदिक' नामक, फ्रेंच ग्रंथमूची प्रवाशित नहीं हुई थी। फिर भी इस छड के दूसरे में मौर्वे अध्याय तक 'वेद-प्रवेत्ता' नाम से ऐसा चित्रण-कार्य केतकर ने किया। 'वेद प्रवेत्ता' में १६५ पृष्ठ हैं। इनमें वैदिक ऋचाओं का सारास और माय ही वैदिक समाज-स्थिति का निरीक्षण है। उदाहरणार्थ, सत्सरा सूक्तों में डा. केतकर बताते हैं कि 'ओडंबदेहिक सत्सराओं में वेदकाल में शवों को गाडने और जलाने दोनों

तरह की विधिया थी। गाडनेकी पद्धति इन्डो-जर्मन लोगो में नवमे अवतक प्रचलित है। 'वेद प्रवेत्ता' में एक प्रकरण 'हजामन बनाने' पर भी है। 'गृह्यसूत्रों के ममालोचन' में प्राचीन भारतीय मत्सराओं के माय-माय ग्रीक, रोमन लोगो के मत्सराओं की तुलना है। 'वेद विद्या' का दूसरा महत्व का विषय है 'वेदकालीन इतिहास।' इस पर केतकर ने २०० पृष्ठ लिखे हैं। इसमें यज्ञ संस्था की विस्तृत जानकारी दी है। यज्ञों में महिनीकरण का इतिहास केतकर ने खोज निकाला है। 'वैदिक देवनेतिहास' नाम का एक और बडा अध्याय है। इसमें प्रो. मकडोनेन का अंग्रेजी और प्रो. हिलेब्राय्ट के जर्मन ग्रंथों का परामर्श केतकर ने लिया है। 'वेद विद्या' के १५वें अध्याय में डा केतकर ने अतीन्द्रिय स्थिति की कल्पना पर प्रकाश डाला है। शान-कोष के तीसरे खंड 'बुद्ध-पूर्व जग' के तीन चौथाई भाग में केतकर ने वैदिक साहित्य में मानववश के इतिहास पर पुनरवलोकन किया है। इसमें प्रमुख वैदिक शब्दों की सूची दी है। 'वेदकालीन' शब्द-सूचि' पर ३०० से अधिक पृष्ठ डा. केतकर ने लिखे हैं। बाद में 'ब्राह्मण्य का इतिहास' विस्तार से दिया है। ऋग्वेद के मवादसूक्तों पर और अन्य आख्यानसूक्तों के आधार पर केतकर ने तत्कालीन लोकस्थिति निर्देशक अनुमान बडे साहम से निकाले हैं। उनमें वास्क के समय जो भारवाही वेदपाठक थे, उन पर जैसा व्यग याम्कः ने यह बह कर किया था—'म्यापुरय मालवाह किलाभूदधोत्य वेद न विजानाति योऽयंम्'—उसी तरह से डा केतकर को आधुनिक विद्वानों का भारवाही अर्थ माल्य नहीं है। उन्होंने मानव वश शास्त्र की दृष्टि से वेद-विद्या को फिर से आलोडित किया।

डा केतकर ने समाजविज्ञान विषयक कार्य पर डा प्रो. इरावती कर्वे ने एक विस्तृत लेख लिखा है। उसमें डा केतकर ने हिंदू समाज में जो गुण और दोष हैं उनका माराग दिया है। केतकर ने अनुमार "हिंदू समाज में पर-भत महिष्पुता और परधर्म के देवताओं का आत्मीकरण, ये दो विशेष गुण हैं। यह उदारवृत्ति अन्य धर्मों में नहीं मिलती। हिंदुओं का सबसे बडा दोष 'हठीकरण की अल्पता' है। हिंदू समाज में परस्पर ने विभक्त तीन हठार से अधिक जातियाँ और उप-जातिया हैं। इसके कारण

हिंदू समाज के टुकड़े हो गये हों गो बात नहीं, परन्तु गहान वनिन्द राष्ट्र निर्माण करने का विचार ही यहाँ नहीं पनप पाया। (ज्ञानकोष हिंदुस्थान आणि जग पृ ३७८)

फिर भी डाक्टर बेतकर व सब समाज-शास्त्र विषय पर विचार प्रगतिमान नहीं थे। उनमें प्रतिप्रियारादी जाति उच्चता (राम-मुषीरियारिटी), रक्त की विशयता आदि भावनाओं का मिश्रण मिलता है। एक आर उद्गार वैचारिक मानवध्वंश शास्त्रीय दृष्टि में हिंदू-समाज मघटना का पूरा दापाविवरण किया, निर्मम आलाचना की दूसरी आर आह्वय के महत्व का भी समर्थन किया। टीनी वारण स राजनीति विचारों में उन्होंने तिलक का तो आदरपूर्वक उल्लेख किया परन्तु जवाहरलाल या बेतकर के विषय में उद्गार पूर्वग्रहदूषित बातें कही।

डा बेतकर रूष शास्त्र जड़ पंडित ही नहीं थे। उन्होंने उपन्यास भी लिख जिनमें उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रकाशित भटक्या (भटवनवाला, या मायावर) उपन्यास में उनकी मानवीय सहानुभूति का बहुत सुन्दर चित्र मिलता है। उनके उपन्यासों पर वामन मल्हार ज्ञानी न समीक्षा करते हुए लिखा—उनके उपन्यासों की प्रधान विषयता यह है कि (१) उनके पहले के उपन्यास बहुत सकीण, पूना के महाशिव पेठ मुह-ले के वातावरण का लेकर ही लिख हुए थे, उनका क्षेत्र उन्होंने विस्मृत बनाया। (२) उनके उपन्यासों में, मानव

(पृष्ठ १३ का शेष)

एक कुल साम्राज्य का निर्माण किया जाय जिसका सार्वभौम अग्रनिष्ठ प्रमुख हो। श्रीरूप्य कहते हैं, 'हे धुन-राष्ट्र आज शानि या युद्ध का और जगत् के भाग्य का निर्णय आपने और मरे अधीन है। अपने पुत्रों को पात करते आप अपना कर्तव्य पालन करें, मैं पांडवा को शांत करूँगा।

परन्तु मत्स्य और पाचाला के दास्यों से या शास्त्रा के भय से घापा गया मुषिष्ठर का साम्राज्य भीम और वृष के लिए कुल-साम्राज्य से सर्वथा भिन्न चीज था। उन्हे ऐसा जान पडा होगा कि इतना अर्थ है बौरवों की

स्वभाव और वर्तान पर आमपाम की परिस्थितियों का और समाज-रचना का सूक्ष्म परन्तु प्रबल प्रभाव पडता है यह तत्व विवित हुआ है, यानी हभी-मुष्प पात्रों के हृदय के भीतर भावनाओं का जो उत्थान-मनन घटित होना है, उम पर प्रभाव डाला है। (३) उनके उपन्यास केवल मनोविनोद के लिए नहीं हैं। परन्तु वे विचार प्रवर्तक और सद्भावनागोपन भी हैं।

डा बेतकर के 'भारतीय-समाजशास्त्र' पुस्तक की एक प्रति रूसी महाद-मस्था 'ताम' के पहले भारतीय प्रतिनिधि क्ल्यादिशेव मुझमें माग कर रूस ले गये थे। उनके उम ग्रथ का और साथ ही ज्ञानकोष के बहुत से खंडों का अनुवाद हिंदी में उपलब्ध कराना चाहिए। भारत की अन्य भाषाओं में केवल तेलगु और बंगला में एसा कार्य हुआ है। उम्मानिया मूनिवर्मिटी से जर्द् में ज्ञान-कोष का अपूरा कार्य हुआ। बंगला विद्वकोष का हिंदी अनुवाद अब बहुत पुराना और अप्राप्य हो चुका है। ऐसी दशा में हिंदी में ज्ञानकोष या विद्वकोष के साहसपूर्ण कार्य को कौन उठाता है, यह देवना है। परन्तु यह समय है कि ऐसा कार्य एक मुनियोजित समिति द्वारा सीधा निशीघ्र हिंदी में होना चाहिए। जो वाम डाक्टर बेतकर जैसे महानुभाव, अकेले, निरन्तर आर्थिक कष्टों से जूझते हुए मराठी में साम्य बर सके, वह क्या राष्ट्रभाषा की इतनी प्रवाधान सस्थाएँ और इतने धुरन्धर विद्वान मिल कर नहीं कर सकेंगे ?

पराजय और उनका मान-मग और भरत-राजकुमार के अधीन पाचालों का अधिपत्य। इसका सम्बन्ध उनकी देशभक्ति से, उनके क्षात्र अभिमान की भावना से और जलक रगों में रक्त है सत्रतर प्रतिरोध करते अपना कर्तव्यपालन करने की भावना से था। अपने कार्य को न्याय्य ठहराने में असमर्थ होने के कारण उन्हें दुःख अवश्य था, परन्तु इगमें उनका स्पष्ट कर्तव्य बदला नहीं जा सकता था। मेरी समझ में यही महानारात की स्पष्ट राजनीतिक कहानी है।

भारत माता से] अम०—श्री केदावदेव धार्याय

राजनैतिक बुजुर्गों से

भगवानदास केशव

सन् १९१५ में भारतीय शासन और राजनैतिक-आर्थिक समस्याओं की ध्वनि करते हुए अब सतीम वषों बाद अपनी जीवन-संध्या की बेला में मुझे कुछ प्रकाश मिला है। अब हकूमत की बागडोर समालने वालों में—श्री राजेन्द्रप्रसाद से, श्री नेहरू से, श्री आजाद से, श्री राज गोपालाचारी से, श्री पन्त से और अन्य विविध राजनैतिक बुजुर्गों में कुछ साफ-साफ निवेदन करना जरूरी है।

मान्यवर ! आपने देश को विदेशी सरकार के जाल से आजाद करने में जिस त्याग, माहम और कष्ट-महन का परिचय दिया उसके लिए आपको चिर-काल तक आदर-मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। परन्तु पीछे जाकर आपने जाने या अनुजाने कई भूल या गलतियाँ की, यदि समय रहते उनका मुधार न किया गया तो उनके लिए इतिहास आपको क्षमा भी नहीं करेगा।

आपने शासन के उस शाही, केन्द्रित और खर्चीले ढांचे को आनाया जो अंग्रेजों ने यहाँ जनता का शोषण करने और दैमक तथा विलासिता का जीवन बिताने के लिए तैयार किया था, और जिसकी आपने समय-समय पर काफ़ी जोखीली और कटु आलोचना की थी।

भारत के नये संविधान के निर्माण की बहुत-कुछ जिम्मेदारी आप पर है। आपने ऊँचे पदाधिकारियों के लिए इनमें ऊँचे वेतन और मत्ते निर्धारित किये कि उन गृहियों पर बैठनेवाले आदमी गरीब जनता के सेवक न बन कर मालिक ही बन गये। जिनने हजार रुपये मासिक उन्हें देने की व्यवस्था की गई, उतने सौ, अर्थात् दसवा हिस्सा भी यहाँ के साधारण नागरिक को मुलभ नहीं है—उस नागरिक को जो भारतीय गणतंत्र का धरावर का भागीदार कहा जाता है और माना जाता है।

आप इंग्लैंड अमरीका आदि की छाप के तथाकथित 'लोकतंत्र' और 'पार्लियामेन्टरी पद्धति' के मोह-जाल में फंसे रहे, जिनमें होने वाली घातक दलबन्दी, जनोत्तिष्ठण निर्वाचन, और आदि से ले कर अन्त तक के विविध झूठे चारों

में आप अपरिचित नहीं हैं।

क्या आप नहीं जानते कि केन्द्रित शासन-पद्धति में स्वदेशी राज्य भले ही हों, स्वराज्य असम्भव है ? स्वदेशी राष्ट्रपति, स्वदेशी प्रधानमंत्री, स्वदेशी राज्यपाल और मंत्री और स्वदेशियों की बनी मसद या विधानसभाओं के मद्रस्य—इन घोड़े से व्यक्तियों से, चाहे इनकी भव्या हज़ारों तक हो—स्वराज्य नहीं होता। स्वराज्य का अर्थ है, भारत के छत्तीस करोड़ आदिमियों का राज्य।

आप बालिग मताधिकार और प्रतिनिधि-शासन की बात कह कर हमें भुलावे में नहीं डाल सकते। कहा भारत की भूखी-नगी जनता, और कहा हज़ारों रुपये मासिक वेतन और भत्ता पानेवाले, शाही दगलों में रहनेवाले, बिजली के पखे और सस की टट्टियों का आनन्द लेनेवाले में 'प्रतिनिधि' !

आपने भारत के नवनिर्माण के लिए विचित्र ढंग अपनाया है। पूँजीवाद और केन्द्रीकरण अधिकाधिक बढ़ाया जा रहा है। ग्रामोद्योगों को मरक्षण देकर उनके लिए कोई ऐसा क्षेत्र सुरक्षित नहीं किया जा रहा है, जिसमें उन्हें यंत्रोद्योगों से घातक टक्कर न लेनी पड़े।

आप अरबों रुपये का अन्न विदेशों से मगाने और करोड़ों रुपये 'अधिक अन्न उपजाओ'—आंदोलन में खर्च करने की तैयार रहते हैं, परन्तु यह नहीं मोचते कि जिन बेकारों के पास खरीदने की शक्ति का अभाव है, वे देश में अन्न होते हुए भी भूख मर सकते हैं और मरते हैं। इसलिए जरूरी है कि जिन ग्रामोद्योगों में लाखों करोड़ों आदिमियों को रोजगार मिले, उन्हें यात्रिक न बनने दिया जाय, उनका ढास रोका जाय, और उन्हें यथेष्ट प्रोत्साहन दिया जाय।

वक्तव्य ! आपके जमाने में, और आपकी मेहरबानी में अमरीका चुपचाप इन देश पर हावी होता जा रहा है। आप यहाँ अमरीकी पूँजीवाद और अमरीकी विशेषज्ञों को खला निमन्त्रण देते जा रहे हैं। भारत की अगली

पीढ़ी के लिए यह बीनी विनाशकारी विरासत है।

अमरीकी विरोध, जिन्हें अपने यहाँ की सही अर्थ-व्यवस्था का अनुभव है, वे हमारी ग्रामीण-व्यवस्था का क्या उद्धार करेंगे। वे मशीनों के आदी हैं और हम जन-शक्ति के धनी हैं। हमारा जनता मेल नहीं बैठता। वे हमारी प्रगति में रोड़े ही अटकाने वाले हैं। अपने ग्राही वेनर, भत्तो और विरोधाधिकार या सुविधाओं के कारण वे हमारे गरीब देश के लिए सफेद हाथी हैं, यह बात रही जनता।

हमें अपनी योजनाएँ अपने बल-बूते पर अमल में लाने चाहिए। हमें दूसरों को अधिक दामना का विचार नहीं बनना चाहिए। अमरीका को नकल और अन्य भक्ति करने आप हमें अमरीका की आर्थिक गुलामी में फसा रहे हैं।

हमें भारत के उज्ज्वल भविष्य में आशा है। इस देश में अंगरेजों के साम्राज्यवाद में मुक्ति पाई है तो यह अमरीका की इस प्रभुता को भी मिटा कर रहेगा। इसके लिए एक महान् क्रांति होगी, वह क्रांति आ रही है, देखते-बातों

को वह आती दिखाई दे रही है। अब भी समय है, आप समय रहते चेन जाय तो अच्छा है।

क्या आप मानसिक दृष्टि से इनके बूढ़े हो गए हैं कि विदेशी पूँजीवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद, पार्लियामेंटरी पद्धति और वर्तमान ढंग के लोकतंत्र के दोषों को जानने हुए भी आप इन्हें बदलने और विकेंद्रित शासन जारी करने लिए कुछ जोरदार कदम नहीं उठा सकते। अगर ऐसा है तो नये नेता आयेंगे, नया दृष्टिकोण अपनाएँगे और सच्चा स्वराज्य, सर्वोदय राज स्थापित करेंगे। आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए, उनके लिए शुभ कामना प्रकट कीजिए।

इन घोषों की शक्ति और, मैं अपनी नई पुस्तक में आपका ध्यान दिला रहा हूँ। आपकी स्मरण दिलाने के लिए राष्ट्रपिता के कुछ चुने हुए आदेश भी आपकी भेंट हैं। हमारे राष्ट्रपति, हमारे राज्यपाल, हमारे मंत्रों, और अन्य 'लोकसेवक' उनकी आशा और भावना के कुछ तो नजदीक आने को कोशिश करें।^१

१. लेखक को नई पुस्तक 'सर्वोदय राज, क्यों और कैसे?' से।

सर्वोदयी या अहिंसक खेती

रजम

जिन दिनों जर्मन-जलाशो के चक्कर में एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त की भूल छान रहा था उन्ही दिनों मेरे एक मित्र का पत्र मेरे पास आया जिसमें 'सर्वोदयी-खेती' के स्पष्टीकरण की बात पढ़ी थी। उस समय खेती के 'स्वच्छता', 'सर्वोदय', 'अहिंसक', 'सर्वोदय', 'सर्वोदय' के विचार खड़े होकर तब की गहराई तापने के समान था। फिर भी अहिंसक खेती के विषय में मैं जितना सोच सकता था सोचा था पर आज जब समय कभी हल पर हाथ रख कर खेत का जानना है और कभी-कभी शुद्ध व्यवस्था की दृष्टि में केवल दूसरे मजदूरों में काम लाना है तो विचारों में अधिक व्यवहार स्पष्टता और मफाई आनी जाती है। और अब तो यह कहना अनुचित नहीं होगा कि

तटस्थ रूप में एक बात पर विचार करना एक चीज है और उसका अर्थ होकर विचार करना सर्वोदय भिन्न चीज है। फिर भी विचार तो मुझे भी करना ही है और मेरे मित्रों एवं मायियों को भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि 'सर्वोदय', 'अहिंसक', 'सर्वोदय', 'सर्वोदय' के विचारों में 'सर्वोदय' का स्थान है। अपने इस नव निर्माण की कल्पना बिना सुन्दर और अहिंसक खेती के पूर्ण नहीं उतर सकती। इसीलिए 'सर्वोदयी-योजना' एवं अन्य सरकारी और गैर सरकारी कार्यों में खेती का प्रथम स्थान दिया गया है। बड़ी-बड़ी बाघ और विद्युत्-योजनाएँ इस कृषि कार्य की ही पूरक हैं। पर आज यह स्थान केवल कृषि योजनाओं तक ही सीमित है। मनुष्य अर्थ में देश में अहिंसक

खेती की बुनियाद आज भी नहीं पड़ सकी है। इस नवयुगी खेती की सफलता का रहस्य दो बातों में है—योजना-बद्ध भूमि की अहिंसक पुनर्व्यवस्था, (२) खेती का आधुनिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप। इन दोनों बातों का प्रधान प्रेरणा-केन्द्र है भूमि के माध्यम से किसानों की आत्मोन्नतता, ममत्व, कानूनी शब्दों में स्वामित्व। बिना इस स्वामित्व के खेती में न तो प्रेरणा का संचार हो सकता है और न उसे अहिंसक खेती माना ही जा सकता है। इसीलिए किसान और खेत के नये सद्बन्ध के विषय में पूज्य विनोबाजी ने जो आन्दोलन 'भूमिदान' के नाम से चलाया है वह वास्तव में अहिंसक खेती की एक भूमिका मात्र है। आज यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि भूमि जोता ही ही-ही। 'जो जोते सो पाये', इसके भीतर मध्यस्थ के साथ के लिए विलकुल गुणाइय नहीं है। प्रत्येक प्रकार के कृषि विकास की यह पहिली शर्त है कि जमीन पर किसान का स्वामित्व हो पर व्याख्याएँ तो घुमाई जाती हैं—और तब जमीन के स्वामित्व की बात आज भी दूसरी शकल ले कर हमारे सामने मौजूद है। इस प्रथम शर्त के साथ खेती का प्रकार और रूप क्या हो? सामूहिक, सहयोगी, व्यक्तिगत, विस्तृत या गहन? एक भेद और उठ सकता है—यस्युक्त कृषि और यत्र शून्य कृषि। इस विषय पर तो एक स्वतन्त्र लेख लिखा जा सकता है। पर इस लेख का मूल विषय है खेती में हिंसा और अहिंसा। अतः इसी पर विचार करना लेखक का उद्देश्य है। वर्तमान समाज व्यवस्था में जहाँ तक शोषण-रहित खेती का प्रश्न है वह दो ही अवस्थाओं में सम्भव है। एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि अहिंसक खेती से मतलब यहाँ शूद्र शोषण-शून्य खेती में है। कीड़े-मकोड़ों के मरने-जीने से नहीं। अहिंसक खेती का प्रथम रूप है।

(१) अपने हाथ से व्यक्तिगत खेती करना (२) ऐसी सामूहिक खेती जिसके सभी सदस्य सन्नियत सदस्य ही और जहाँ किराये के मजदूरों से खेती का कोई काम न लिया जाता हो। इन दोनों तरीकों में यत्र की विलकुल उपेक्षा भी की जा सकती है। यानी सारे काम स्वयं जमीन के स्वामी अपने हाथ से करे। पर यंत्रयुक्त खेती की भी एक ऐसी अवस्था है जिसमें जमीन का स्वामी

स्वयं अपने हाथ से ही यंत्रों का चालन करे। खेती के प्रत्येक छोटे-बड़े काम में वह मशीन का इस्तेमाल करे और मशीन के चलाने के ये काम वह और उनके सहयोगी किसान करे। मशीन के सहयोग में वे अतिरिक्त कार्य के लिए मजदूरों पर बुलाए जाने वाले मजदूरों की आवश्यकता को खत्म कर सकते हैं पशु खेती में व्ययहृत इस प्रकार की अहिंसा प्रथम श्रेणी की अहिंसा नहीं है। प्रथम श्रेणी की अहिंसक खेती तो व्यक्तिगत भीमिद खेती में या विस्तृत सामूहिक खेती के अमल में लाई जा सकती है जिस का प्रत्येक श्रमिक स्वयं भूमि का स्वामी हो।

खेती की साधना को लेकर जबमें हम जगल में आया है; जबमें यहाँ सामूहिक खेती के दायित्व को अपने पर लिया है तबमें यह प्रश्न समय-समय पर दिमाग में उठा है कि किराये या भाड़े के श्रमिकों के महारे की गई खेती को शोषण-शून्य खेती तो नहीं कहा जा सकता है। कई बार मजदूरों से खेत का काम लेते हुए यह प्रश्न मन में जोर से उठा है कि अखिर इनके श्रम का मूल्य इन्हें दिये गये पैसों से तो अधिक है ही। दोनों मूल्यों का यह अंतर ही तो बावू, किसानों या फार्मों को लाभ लाता है। इस प्रकार की खेती में और बल-कारखाने के गुनाहों में गुणात्मक भेद विलकुल नहीं है—मात्र का भले हो। यहाँ की जमीन का स्वामी अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त श्रम का लाभ उठाता है और कारखाने में भी। और इस लाभ का कारण विलकुल वही है जो मिल के लाभ का। दोनों स्थानों पर एक श्रमिक अपनी मजदूरी के पैसों से अधिक काम मालिक को करके देता है और यह अधिक काम ही लाभ की शकल धारण कर लेता है। अतः यह निर्विवाद है कि यदि कोई नवयुवक किसी आदर्श से प्रभावित होकर सच्चे अर्थ में शोषण-शून्य अहिंसक खेती करना चाहता है तो उसे इस प्रश्न के सब पहलुओं पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में चालू बड़े-दूरे नामधारी कोआपरेटिव फार्म एक प्रकार से मकड़ों श्रमिकों के श्रम का लाभ कमाना चाहते हैं। वे फार्म न कर्म से कोआपरेटिव हैं, न धर्म से और न आदर्श से। वे खेती की मिलने हैं जिन्हें बड़े-बड़े धनपति अपने गौरव की लड़ाई में सिकेन्ड मोर्चे (Second front) के रूप में खड़ा कर रहे हैं क्योंकि

ऐसे फार्मों में एक या दो मंनेजर मकडो मजदूरों से वास्तविक भागीदारों की अनुपस्थिति में खेती का काम कराते हैं। अतः इस प्रकार के फार्म या खेती न तो आगे चलकर समाजवादी समाज रचना में फिट बैठेंगे और न कोई अन्य प्रगतिशील सरकार इन्हें प्रोत्साहन दे सकती है। ऐसी खेती किसी प्रकार की सतुलित आर्थिक रचना के उपयुक्त न होगी—चाहे वह गांधीवादी समाज रचना हो, चाहे समाजवादी या साम्यवादी। इससे लोक-शोषण की चक्री बदस्तूर चालू रहेगी।

अपने देश के भावी निर्माण में खेती और खेतिहर का जो स्थान होने वाला है उसकी पूर्णता के लिए शोषण भूयस् सांख्यिक खेती को कुछ सीमाएँ निश्चित होना चाहिए। यदि उन मर्यादाओं की रक्षा नहीं होती तो यह कहना चाहिए कि देश में औद्योगिक पूंजीवाद एक नया चोला धारण कर अवतरित हो रहा है। और यह भूमि-पूँजीवाद निश्चय ही जमींदारी प्रथा से अधिक भयंकर साबित होगा। इन मर्यादाओं की पहली शर्त यह है कि खेत पर पैसे पर आयें मजदूरों का नितान्त अभाव हो। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उतनी ही खेती करना जिनकी कि खेत का स्वामी और उसका परिवार समाल सके। शायद इसीलिए पूज्य विनोबाजी ने पीनार आश्रम में अधिकतम खेती की सीमा ५ एकड़ रखी थी। (आज उन्होंने ३० एकड़ के अधिकतम सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है।) पर यह तो कहना ही चाहिए कि यदि यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता तो ३० एकड़ जमीन की धनी में मजदूरों को रखना ही पड़ेगा जो कृषि का अहिंसक रूप नहीं हो सकता। एक व्यक्ति ईमानदारी के साथ १० एकड़ से अधिक मिर्चाई की और २०-२५ एकड़ से अधिक मूखी जमीन नहीं समाल सकता। जापान में जहाँ कि लोगों के पास बहुत थोड़ी जमीन होती है—५-६ एकड़ से अधिक नहीं—वहाँ उतनी ही जमीन में लोग ४-५ हजार रुपये कमाते हैं। यह सत्य है कि साधारण अवस्था में धन की सहायता के बिना प्रत्येक व्यक्ति २० एकड़ से अधिक जमीन नहीं समाल सकता है (खेती के प्रकार और प्रात पर यह बात निर्भर करती है।) अपनी खेती पर किसी बाहरी श्रमिक को खेती के काम के लिए न रखना—अहिंसक या सांख्यिक

खेती की पहली शर्त है।

अहिंसक खेती की सीमा में आनेवाली वह सामूहिक खेती भी है जिसका प्रत्येक सदस्य मत्रिय विमान हो, जिसका प्रत्येक श्रमिक उस जमीन का भागीदार हो। अर्थात् जमीन के स्वामी या फार्म के हिस्सेदारों को खेत पर रहकर हाथ में काम करना अनिवार्य हो—अनुपस्थित भागीदार न रखे जाय। ऐसे फार्मों का क्षेत्रफल सदस्य संख्या के विचार से कम और अधिक रह सकता है। यहाँ सहयोगी खेती में जमीन का क्षेत्रफल महत्वपूर्ण चीज नहीं है—महत्वपूर्ण बात है बाहर के श्रमिकों का संख्या अभाव। 'मजदूरों पर मजदूर नहीं रहेंगे' यही तो अहिंसक खेती की प्रथम शर्त है। और उसका निर्वाह सामूहिक खेती के लम्ब-चौड़े फार्मों में भी हो सकता है पर अपने देश में इस प्रकार के फार्म नहीं के बराबर हैं। मशीन की मदद से खेती का खर्च बढ़ाया जा सकता है। एक व्यक्ति तब अधिक जमीन समाल सकता है। परन्तु व्यवहार में यहाँ भी प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा औसत ३० एकड़ से अधिक न होना चाहिए। अमरीका में यंत्र के सहारे से पारिवारिक खेती का खर्च बहुत काफी होता है पर अपने देश के व्यक्तिगत विमान को आज के साधन उपलब्ध नहीं हैं। अतः निजी खेती की एक कानूनी सीमा अपने देश में तो तय होनी ही चाहिए। इस प्रकार की खेती की मनोवृत्ति पैदा करने के लिए शिक्षा की बड़ी उपयोगिता है। हम क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? यह ज्ञान आवश्यक है। कार्य के महत्व का बोध साधना में दृढ़ता पैदा करता है। अतः अहिंसक खेती के व्यवहार में सम्यक शिक्षा दूसरी शर्त है। दुर्भाग्य से इस देश में धर्म की इज्जत आज भी नहीं है। आज भी हाथ से काम न छूने वाले की समाज में अधिक इज्जत होती है। धर्म के प्रति यह दृष्टिकोण बिना शिक्षा के नहीं बदला जा सकता है। धर्म के प्रति मन का आदर भाव खेती के मुख्य और कठोर कर्म में एक सरमता पैदा करता है जिसे अहिंसक विज्ञान कठिनाइयों के बीच भी प्रेरणा लिया करता है। आज मार्क्स खेती पर काम करने वाले मजदूरों का 'मुपरविजन' देखरेख करता है—स्वयं फाबडा या गैनी लेकर उनके बीच में खड़ा नहीं होता। यह अवस्था बड़ी गौचनीय है। इसमें सामाजिक विषमता का नाश नहीं

होगा। परिणाम यह होगा कि मजदूरी के अभाव में या मजदूरी के चढ़ाव में ऐसे फार्म ठप्प पड़ जायेंगे। खेत बजर होंगे और फार्मों वाले बाबू पुनः ग्रहणों की ओर भागने लगेंगे। उत्तरप्रदेश के लखीमपुर, बहराइच, नैनीताल आदि जिलों में, मध्यभारत के गिवापुरी, मिड जिले में ऐसे बाबू किसानों द्वारा संचालित ग्रहण से फार्म मिलेंगे। ग्रहण के लिए फार्मों की बड़ी जमीनों की रक्षा की दृष्टि से इनके पीछे-आगे कोजापरेटिव ग्रन्थ जुड़ा है पर है उन पर एकाधिकार किसी एक व्यक्ति या कारखानेदार का और सामूहिक खेती के पट्टों पर नाम दर्ज है पत्नी के, भाई के, भतीजे के, मामा के। व्यवहार में ये फार्म सबसे कम सहयोगी हैं क्योंकि १५-२० सदस्यों की सूची में से केवल एक या दो खेती पर रहते हैं शेष या तो बहुव्ययी हैं जिन्होंने खेती को एक अनिश्चित पेशे के रूप में अपनाया है या कोई पूजोपति जिमने मिल के हिस्से के समान यहाँ की कुछ पूजा लगा रखी है जो घकत जरूरत पर राष्ट्रीयकरण के बाद उन्हें और उनकी विजोरी को कायम रखे। देश में अधिकांश फार्म इसी कौटि में आते हैं, सच्चे अर्थ में श्रमिकों या किसानों द्वारा संचालित फार्म अल्पियों पर गिने जाने योग्य है। आज खेती के पक्ष में जो हवा तेजी में चल रही है, विदलेपण करने पर पना चलेगा कि ये वर्तमान पद्धतिया अधिकांश शोषण पर ही निर्भर करती हैं एवं कोई भी लोकप्रिय प्रगतिशील सरकार ऐसे फार्मों को अधिक दिनों तक सहन नहीं कर सकती। कहीं-कहीं तो फार्मों या व्यय के नामों पर पट्टे लेकर भविष्य में सरकार के सभा-वित्त अधिकार में अपनी खेती को सुरक्षित रखा गया है। पर बढ़ाई के साथ यदि जाच की जाय तो उत्तर भारत, मध्य-भारत एवं राजस्थान के अधिकांश फार्म पूर्णतया एकाधिकारी फार्म हैं। श्री कुमारप्पा द्वारा चालित सेन्डू फार्म भी आज आदर्शरूप धारण नहीं कर सका है। जिन लोगों से कुमारप्पाजी ने आशा की थी कि वे खेती के छोटे-बड़े सारे कामों को अपने हाथ में करेंगे—मो हुआ नहीं है। रोटी और मत्स्यन से निरिचिन्त होकर बड़ा के अधिकांश फार्मों खेती के कामों से दूर रहते हैं या जितना उसमें जुटना

चाहिए नहीं जुड़ते। नतीजा यह हुआ है कि वहाँ भी अधिकांश काम मजदूरी देकर बाहर के मजदूरों में कराये जाते हैं—यह अलग बात है कि मजदूरों के प्रति उनकी शर्तें अधिक उदार हों। हा, यह ठीक है कि उन्होंने यत्र का प्रयोग न करने का इस फार्म में निश्चय किया है पर यंत्रवाद से दूर होते हुए भी इस फार्म में पद्धति को पूर्णतया अहिंसक या गांधीवादी-पद्धति नहीं कहा जा सकता है। पर कुमारप्पाजी का यह प्रयोग है। हमें विश्वास है कि आगे चलकर वे इसे अपने आदर्श के अनुरूप बना सके। अहिंसक खेती के विचार से विनोबाजी का पौनार-प्रयोग पूर्ण सफल माना जा सकता है। यह रही बिना यंत्र की सहायता के व्यक्तिगत खेती की बात। सामूहिक खेतीका एक ही उदाहरण मेरी दृष्टि में है—श्री अन्नाजी (अप्यन्न चर्ला मध) द्वारा संचालित पूना का कृषि फार्म। इस फार्म पर काम करनेवाले अधिकांश मागीदार स्वयं किसान हैं। पर इस फार्म में कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जो बहा पर उपस्थित नहीं रहते। यहाँ नाम करने वाले प्रत्येक श्रमिक को लाभदा या धोना मिलता है।

खेती और समाज-व्यवस्था के एक नये युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में यह धान हमारी मजद में विनकुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि केवल 'खेती' नाम से संबोधित प्रत्येक कार्य न तो अहिंसक ही होता है और न शोषण-मुक्त ही। लोकनज के चौबटे में भी हमारे देश की कृषि-व्यवस्था अभी ठीक नहीं उतरती। जमींदारी क्षय होने के बाद भी स्वयं-कृषि-व्यवस्था राष्ट्र में स्थापित नहीं हो सकी है। अलग-अलग प्रान्त भिन्न-भिन्न योजनाओं और सोमाओं को लेकर चल रहे हैं। कहीं-कहीं तो जमींदारी की कन्न पर एक नई जमींदारी खड़ी हो रही है। विचारक कृपक के सामने आज एक प्रश्न है कि अपने आदर्श और नव-निर्माण की रक्षा के हेतु उन्ने खेती का कौन-सा मार्ग अपनाया चाहिए? ऐसा मार्ग जिस पर चलकर स्वयं उन्ने शोषक न बनना पड़े। जहाँ वह शारीरिक और मानसिक श्रम के समन्वय से एक नवयुगीन स्वयं कृषि-व्यवस्था की नींव डाल सके जिससे कि आने वाले शिक्षित कृषक उत्साह और प्रेरणा ग्रहण कर सकें।

उस राष्ट्र पर तरस खाओ

खरील जिज्ञान

मेरे मित्रो और मेरे साथी बडोहियो !

उम राष्ट्र पर तरस खाओ, जो विद्यवासों में तो भरा हुआ है, पर धर्मविहीन है ।

उम राष्ट्र पर तरस खाओ, जो उम कबरे को पहनता है, जिसे यह स्वयं नहीं बुनता । उस अन्न को खाना है, जिसे उब्यन्न नहीं करता और उम मदिरा को पीना है, जो उसके अरने कारखानों से नहीं आती है ।

उस राष्ट्र पर तरस खाओ, जो एक अयाबारी को एक बौर के टन में खुनी प्रशंगा करना है और एक ज्ञान-धोना जाने विज्ञान को उदार-दानो समझता है ।

उम राष्ट्र पर तरस खाओ, जो अपनी स्वप्नावस्था में तो एक विचार को घुणा की दृष्टि से देखता है, पर अपनी जाग्रत अवस्था में उसको नमस्कार करता है ।

उम राष्ट्र पर तरस खाओ, जो अपनी अयाज मिया उम समय के नहीं उठाना, जब कि यह एक मुरदे के साथ चलता है, सिवाय सड़कों के कभी सोची नहीं भारत और उस समय के सिवाय कभी विद्रोह नहीं करता, जब तक कि उमकी गरदन तलवार के बीच न हो ।

उम राष्ट्र पर तरस खाओ, जिनके राज नेता मरुहार लीमरी है, जिनके वार्दिक मदारो है और गिन को कलाए र्थो और नञन को कलाए है ।

उस राष्ट्र पर तरस खाओ, जो अपने नये शासक का बाजों के साथ स्वागत करता है और उमे भिन्नपूर्ण शासकों के साथ पिटा करता है जिसे यह दूमेर जाने जाने शासक का फिर बाजों के साथ स्वागत कर सके ।

उम राष्ट्र पर तरस खाओ, जिनम महात्मा बुद्धावस्था के कारण भूमे घन गये है और जिनके शक्तिशाली पुरय अनी खूनो में है ।

उम राष्ट्र पर तरस खाओ, जो सखों में बडा हुआ है, और जिनमें से हर एक खण्ड अपने आप को पूर्ण राष्ट्र समझता है ।

अनु०—मार्दव्याल जैन

तुमने मानवता के सपनों को साकार किया

श्यामसुन्दर 'जगत'

तुमने पप भर में मानव के मत को मोट लिया

अपहार मिट गया धरा पर

ज्याति नई मूखार्द,

निवृत्त उठो पा स्नेह तुम्हारा

जीवन की अमरार्द,

तुम्हें देत्र कर बन उठता है बुधना हुआ दिया

फंन रही है सबसे उपर

आज तुम्हारी बोट,

मर की रक्षा करती रहती

करना की घट छाह,

तुमने मानवता के सपनों को साकार किया

खलील जिब्रान

महाकवि खलील जिब्रान

[जन्म ६ जनवरी १८८३]

संसार के महाकवियों की नामावलि में महाकवि खलील जिब्रान का नाम एक ताजा वृद्धि है। यद्यपि ये विरवविख्यात और अन्तर्राष्ट्रीय कवि थे, तो भी बूकि इन्होंने एशिया के लबनान देश को अपने जन्म से पवित्र किया था, इस नाते हम भारतवासी भी इनपर उचित रूप से गर्व कर सकते हैं। इनका जन्म ६ जनवरी १८८३ ई० को लबनान के बशरा नगर में एक सम्पन्न और नामी ईसाई घर में हुआ था।

बारह वर्ष की छोटी आयु में ही इन्हे अपने माता पिता के साथ बेल्जियम, फ्रांस और संयुक्तराज्य अमरीका आदि देशों में भ्रमण करना पड़ा, जिससे इनका ज्ञान और अनुभव बहुत बढ गया। ये अरबी, अंगरेजी और फ्रांसीसी भाषा के बड़े विद्वान थे और पहली दो भाषाओं पर तो इनको इतना अधिकार प्राप्त था कि इनकी समस्त रचनायें इन्हीं भाषाओं में हैं। ये प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक और चित्रकार थे। अपनी रचनाओं और उग्र आलोचनाओं के कारण इनको अपने देश के पादरियों, जागीरदारों और अधिकारी वर्ग का कोपभाजन बनना पड़ा, जिन्होंने इनको न केवल जाति से ही बहिष्कृत किया, बल्कि देश से भी निकाल दिया। इससे ये १९१२ ई० से संयुक्तराज्य अमरीका के नगर न्यूयार्क में स्थायी रूप से रहने लगे।

खलील जिब्रान अद्भुत कल्पना शक्ति रखते थे और वे भारत के विरव विख्यात महाकवि रवीन्द्र नाथ टैगोर को तुलना के थे। इन्होंने बारह वर्ष की अल्प आयु में ही अरबी में लिखना आरम्भ कर दिया था। इन्होंने लगभग पन्चीस पुस्तकें लिखीं, जो इनके अपने ही

बनाये हुए चित्रों में सुमज्जित हैं। इनका संसार की वीस बाईस प्रसिद्ध भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उसके प्रससको और पाठको की सख्या का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। भारतवर्ष में ही हिंदी, गुजराती, मराठी और उर्दू में उनकी बहुत-सी पुस्तकों का अनुवाद हो चुका है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है, कि उर्दू में खलील जिब्रान की रचनाओं के सबसे अधिक अनुवाद प्रकाशित हुए हैं और हिन्दी में केवल पाच पुस्तकों के। पर यह बात सतोष की है, कि हिन्दी-जगत् में भी खलील जिब्रान दिन प्रति दिन प्रिय बनते जा रहे हैं।

खलील जिब्रान एक महान चित्रकार भी थे और उनके चित्रों की संयुक्त राज्य अमरीका, इंग्लंड, और फ्रांस में कई प्रदर्शनियाँ हुईं, जिन में प्रदर्शित चित्रों की नामी चित्र आलोचकों ने मुक्तकठ से प्रशंसा की थी।

ये ईसाई धर्म के अनुयाई थे, पर उनके पादरियों और अधिविरवामों के सदा कट्टर विरोधी रहे। ये महान देश-भक्त थे और अपने देशवासियों से इतने सताये जाने पर भी अपने देश के लिये सदा कुछ न कुछ लिखते रहे। अठतालीस वर्ष की आयु में एक मोटर दुर्घटना में ये सख्त घायल हो गये और १० अप्रैल सन् १९३१ में न्यूयार्क में इनका देहान्त हो गया। दो दिन तक इनके शव के अंतिम दर्शनों के लिये सख्त आदमियों के झुंड के झुंड आते रहे। जुलाई के महीने में इनका शव इनकी अपनी जन्मभूमि की वापिस लाया गया और बड़ी शान और राजसी सम्मान के साथ इनके अपने नगर के एक गिरजा घर में दफन किया गया। भारत में यह शायद पहला अवसर है, जब कि खलील जिब्रान को उनके जन्म दिन पर शार्वजनिक रूप से श्रद्धाञ्जलि भेंट की जा रही है।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस

[जन्म २३ जनवरी १८९७ ई०]

क्या आप कल्पना कर सकते हैं, कि जनवरी सन् २०५३ या उतारने भी दो तीन सौ वर्ष बाद गांधी-युग के बिन बिन नेताआ के नाम दस की जनता याद रख सकेगी ? यदि आप ऐसे पांच भी महान नेताओं के नाम ले सके, तो भारत के लाडुले नेताजी सुभाषचंद्र बोस का नाम निस्सन्देह उनमें से एक होगा। इनकी देश-भक्ति, राष्ट्र-सेवाय, त्याग और बलिदान की बातें आज इतनी सर्वविदित हैं, कि उनको गिनना या वर्णन करना व्यर्थ-सा होगा। फिर भी कुछ बातों का मशोष में उल्लेख कर देना अनुचित न होगा। पहली बात यह है कि जब ये इंग्लैंड से आई सी एस की परीक्षा में उत्तीर्ण तथा नियुक्त होकर भारत लौटे, तब आते ही उसे छोड़ कर और भावी समस्त सुनो को टुकरा कर महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन में शामिल होकर देश-सेवा के सभ्राम में बूढ़ पड़। दूसरी बात यह, कि यह लड़कपन से ही चुपके से घर से निकल जान के आदी थे। एक बार वे १७-१८ वर्ष की आयु में आध्यात्मिक गुप्त की खोज में घर से निकल कर हिमालय पर्वत की घाटियों में पहुंच गये। और इसी प्रसार अतिमचार द्वितीय महायुद्ध के बीच में विदेशों में भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये सहायता प्राप्त करने को भारत सरकार की आँखों में धूलि डाल कर निब्रन खंड हुए। तीसरी बात वे स्वभाव से विद्रोही थे। बालेज के अध्ययन काल में उन्होंने एक अप्रेंज प्रोफेसर की दुर्गति इसलिये बनाई, कि उनसे बालेज की हडताल के समय विद्यार्थियों से कुब्यवहार किया था। अप्रेंज सरकार के विद्रोही तो वे असहयोग आन्दोलन के समय से अपने स्वर्गदाम तक रहे। पर जब गांधीजी से भी उनका मतभेद हुआ, तो उनसे भी सभ्र ठोक कर विद्रोह किया यद्यपि यह विद्रोह उन्हे महंगा पड़ा और वे तीन वर्ष के निय बार्सेस में कोई पद ग्रहण न कर सके। पर वे इतने बड़े अच्छे व्यवस्थापक थे, कि दोष ही देश में फारवर्ड ब्लाक स्थापित कर दिया और फिर देश से बाहर पूर्वी

एशिया में आजाद हिन्द-सेना की व्यवस्था की। उनकी अतिम उल्लेखनीय बात यह है, कि वे एक राजनीतिज्ञ और लडाते देश भक्त थे और राजनीति और युद्ध में वे एक नीति पर जमे रहने के फायल न थे। इसीलिये जब उन्होंने समझा कि देश की स्वतन्त्रता के लिये अहिंसा की नीति छोड़ कर हथियार उठाना आवश्यक है, तब उन्होंने स्वनिर्मित आजाद-हिन्द-सेना के द्वारा यह काम किया, कि द्वितीय महायुद्ध और भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहासों में उनका और इस सेना का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायगा। जिस भारतीय सेना की राज-भक्ति पर अंगरेजों को घमंड था, उसके ही हिन्दु, सिख और मुसलमान सिपाहियों और अफसरों को बागी बना कर अंगरेजों से लडा देना सुभाषचंद्र बोस का ही काम था। इस आजाद-हिन्द सेना के बालनामों और वीरता की कहानियां भारत के लोक साहित्य में अमर बहानियों का स्थान पायगी। अंगरेजों के भारत छोड़ने के अनेक कारणों में से एक कारण यह भी था, कि उन्हे भारतीय सेना पर विश्वास नहीं रहा था।

सुभाषचंद्र बोस की देश-सेवायें देश में और देश के बाहर इतनी महान हैं कि उनका नाम भारत के इतिहास में अमर रहेगा। खेद इसी बात का है, जिस देश की स्वतन्त्रता के लिये वे सर्वस्व त्याग कर लडे, उसे देखने के लिये वे कुछ वर्ष भी जीवित न रह सके। पर इसके भी अधिक खेद की बात यह है, कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनको लेकर भारत की राजनीति में दलबन्दी का अल्ल नहीं हुआ है बल्कि दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। उनकी सेना के सैनिकों की समस्या भी नहीं सुलझ पाई है। क्या अब भी हम अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिशें न करेंगे ?

पर कुछ भी हो, वे रहने तो स्वतन्त्र भारत के लिये वे महान शक्ति होंगे।

'जय हिन्द' के अमर अभिवादन को देने वाले अमर नेताजी सुभाषचंद्र बोस को उनके जन्म दिन पर सल्लो श्रद्धाजलिया।

—माईदयाल जैन

कसौटी पर

संस्मरण : ले०—पं० बनारसीदास चतुर्वेदी
प्रकाशक—भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, पृष्ठ २६०
मूल्य २)

धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्यों के लिये जो मूल्य और महत्त्व तीर्थों का है वही इन पुस्तक का माहिरियको के लिये है। इन में २१ व्यक्तिओं के संस्मरण है और उन में सर्वश्री द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर, दीनबन्धु ऐंड्रूज, महा-वीरप्रसाद द्विवेदी, प्रेमचन्द, गणेशशंकर त्रिघार्यो जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं तो प्रायः अनिर्दिष्ट वे बुदेलसड के साहोद श्री धरे, एक पुस्तक छानवाने की साथ मन में लिये अभाव में तिल तिल कर घुट मरने वाले कवि देवीदयाल गुल, प्रामाणिक श्रम से अर्जित अन्न पा सकने में अममय आत्म-हत्या करते वाले कवि गोल तथा 'बन्ना' गाने की साथ मन में लिये प्रसिद्ध क्रांतिकारी साहोद आजाद की दृष्टि-विहीन उपेक्षित भा भी है। प्रत्येक संस्मरण में मानो उस व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन उभर आया है। शैली इनकी सरस और प्राणवान है कि एक बार पुस्तक हाथ में लेने पर फिर छोड़ने को जी नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति के अन्तर को चतुर्वेदी ने जैसे खोल कर रख दिया है और इस खूबी से खोला है कि मन में आनन्द का उद्रेक ही नहीं होता मानवता की ज्योति भी जगती है। बार-बार प्रश्न चिह्न आल के आग अडकर रह जाते हैं। पुस्तक हर घर में रहने और हर साक्षर के पढ़ने योग्य है। ऐसी पुस्तकें किन्ती भी साहित्य का गौरव हो सकती हैं। छानई, सफाई, मूल्य सब ठीक हैं परन्तु यदि हर संस्मरण के साथ उसके लिखने का विधि भी दे दी गई होती तो सुभोज्य रहता। लेख के बीच में जब-जब तिथि की चर्चा आती है गडबड हो जाती है।

आकाश के तारे और धरती के फूल : ले० कन्हैया-लाल मिश्र, प्रभाकर : प्रकाशक—भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पृष्ठ १२०, मूल्य २)।

बन्धुवर कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' की लेखनी मात्र चटपटा साथ ही नहीं देनी जीवन को क्षणोक्षे

वाने विग भी प्रस्तुत करती है। वस्तुतः अधिकतर वैह यही करती है। ये ७० लघु कथाएँ, यद्यपि इनमें कुछ गिगिन भी पड गई है, कला और दर्शन का अद्भूत समन्वय उपस्थित करती है। वे कहानी हैं या स्केच यह विवाद साहित्यों के लिये हो सकता है पर पाठक के लिये तो ये उक्ति-वैचित्र्य, मार्मिकता, सूक्ष्मता और चरित्र-निर्माणकारी कला में ओत प्रीत है। मचमुच वे जीवन के चित्र हैं। यूपकता की दृष्टि से भी यह नया प्रयोग कलापनीय है। इसका भविष्य उज्ज्वल है। हम इस पुस्तक का अभि-मन्दन करते हैं। कात कि प्रकाशक कीमत कम कर पाते।

शरत-पत्रावली : अनुयायक, डा० महादेव साहा : प्रकाशक—हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, पृष्ठ १६२ : मूल्य १॥)।

प्रस्तुत पुस्तक शरत-साहित्य का रश्मा पुष्प है। श्री नायूराम 'प्रेमी' ने बगला के सुप्रसिद्ध लेखक शरतचन्द्र चटर्जी के समस्त साहित्य को हिन्दी भाषा-भाषी जनता के लिये सुलभ बना कर उसे अपना चिर कृती बना लिया है। उन्होंने अनेक विपत्तिया उठा कर इतने सस्ते में यह साहित्य प्रस्तुत किया है कि कभी-कभी तो अचरज होता है। शरतबाबू भारत के किसी भाषायामानों के लिये अनि-र्दिष्ट नहीं हैं। हिन्दी के तो जैसे वे अपने रहे हैं। कथा-कार के रूप में अनेक लोग उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ लेखक मानते हैं। 'हृदय ही मनुष्य है' उनका यह मन्देश भारत के कोने-कोने में गुल रहा है। यहा बुद्धि और हृदय के समन्वय का प्रश्न उठा कर हम विवाद खड़ा करना नहीं चाहते, पर यह स्पष्ट है कि शरत ने मनुष्य के हृदय को जिस उदात्त रूप में चित्रित किया वह युग-युग तक उन्हें अमर रखेगा। उसी अमर कलाकार के पत्रों का यह ग्रन्थ हमारे सामने है। पत्र संस्मरण का ही अंग है, बल्कि एक दृष्टि से वे और भी महत्त्वपूर्ण हैं। पत्र लिखते समय प्रकाशन की बात साधारणतया दिमाग में नहीं रहती, इनीलिए उनमें मनुष्य के वास्तविक रूप के दर्शन होते

है। इन पत्रों में भी शरत के उमरूप में दर्शन होते हैं जो उनके साहित्य में भी नहीं हैं। मानव शरत वितना ऊँचा था, वितना विश्वास था उसका हृदय, कितनी सूक्ष्म थी उसकी दृष्टि। यह सभी इन पत्रों में जाना जा सकता है। अपनी पुस्तकों के बारे में उनकी स्वयं क्या राय थी, उनके प्रकाशन के लिए वे कैसे जुड़े, उन्हें अपने अमर पात्र बँने और बहाने से मिले, यह सब अब बल्लना का विषय नहीं है। ये पत्र अनेक व्यक्तियों को लिखे गये हैं। प्रगल्भ लेखन, प्रकाशक और नये लेखक सभी को शरतवाचू ने समान रूप से लिखा है।

शरत को जीने की कमी अधिक चाह नहीं रही। जैसे कोई निराशा उनके अन्तर में धुमी रहती थी। आलोचकों ने उन्हें कम बचप्ट नहीं दिया। बडों के प्रति क्यों वे समोचारील थे। रविदाचू से उनके मतभेद, फिर आदर, इन सबकी बहानी इन पत्रों में है। कांग्रेस के प्रति वे अन्ततः निष्ठावान रहे, यह जान कर कुछ को अचरज हो सकता है। नये लेखकों के लिए इन पत्रों में काफी सामग्री है। दूसरों के प्रति वे वितने सदाय थे, यह बात हर पत्र से जानी जा सकती है।

'शरत-यत्रावली' में घटनाओं से रहित शरत का जीवन है, उनकी आत्मा का चित्र है। कितने सच्चे हैं उनके ये वाक्य 'दुख की आग में जल कर जिनकी अनुभूति दुःख और मर्त् नहीं हो पाई उन्हीं पर आजकल साहित्य सृजन का भार आ पडा है, इसीलिए साहित्य आजकल इस तरह नीचे की ओर जा रहा है।'

दिलीपकुमार राय को जो पत्र लिखे गये हैं, वे विशेष रूप से शरत को समझने की सामग्री देते हैं। प्रस्तुत पुस्तक सचमुच साहित्य का गौरव है। प्रत्येक साहित्य-सेवी को उसे पढ़ना चाहिए। —सुशील

गांधी और साम्यवाद : लेखक श्री किशोरलाल मल्लव्याला, प्रकाशक—नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, पृष्ठ १३२, मूल्य सवा रुपये।

स्व. किशोरलालभाई ने गांधीजी की विचारधारा का तो सूक्ष्म अध्ययन किया ही था, साथ ही कार्ल मार्क्स के सिद्धान्तों का भी परिशीलन किया था। प्रस्तुत पुस्तक में उन्होंने इन दोनों महापुरुषों और उनके अनु-

यायियों की बुनियादी दृष्टियों की सही जानकारी देने का प्रयास किया है। गांधीजी के जीवन-सिद्धांत के विषय में अनेक भ्रात धारणाओं को दूर करते हुए उन्होंने बताया है कि 'गांधीवाद एक निश्चित आदर्शों की ओर बढ़ने का विशेष तरीका है।' उसमें और 'साम्यवाद में मौलिक अन्तर यह है कि गांधीजी नीति, धर्म, ईश्वर आदि को प्रधानता देते हैं, पर साम्यवादी इन्हे 'पालटी घास' मानते हैं। गांधीजी साम्य की भांति साधनों की शुद्धि पर भी जोर देते थे, जबकि साम्यवादी साधनों की शुद्धि को गौण मानते हैं। इस बुनियादी भेद का परिणाम यह हुआ है कि दोनों विचारधाराएँ एक-दूसरी से अलग पड गई हैं। आज की विपम परिस्थिति की ओर लक्ष्य करके विद्वान् लेखक ने मानों भविष्यवाणी करते हुए लिखा है, 'जो आज की व्यवस्था में धन या जाति आदि के रूप में विशेष अधिकारों की स्थिति का सुख भोग रहे हैं, वे यदि उसका त्याग नहीं कर देते, अपनी सम्पत्ति के ईमानदार ट्रस्टी नहीं बन जाते, ऊच-नीच का भेद-भाव छोड़कर जनता में घुल-मिल नहीं जाते, देश की गरीबी के अनुसार अपनी शानशोक्त कम नहीं कर लेते तो गांधीजी के समान महान अहिंसामार्गी नेता के अभाव में साम्यवाद और उसके साथ चलने वाली हिंसा जरूर आवेगी।' .. और इस हिंसक सघर्ष से बचने का उन्होंने बड़े ही स्पष्ट ढाँडे में उपाय भी बता दिया है— "हम अपनी इच्छा से एक क्रम के अनुसार आज का जीवन बदलते जायें। दर्जा, जाति, छुआछूत आदि को मिटा देना चाहिए। बेकारी और भूल मिटा देनी चाहिए। प्राणीयता और सम्प्रदायवाद को क्षीण कर देना चाहिए। राष्ट्रीयता में सुदगरजी, लड़ने की हवस, साम्राज्य बढाने की लालसा आदि का लेना भी नहीं होना चाहिए। रहन-सहन के ऊचे-नीचे और नीचे-नीचे स्तरों का भेद बहुत बड़ी हद तक कम हो जाना चाहिए। सरकार के न्याय और शासनत्र में जल्दी काफ़ी नैतिक सुधार दीवना चाहिए और लोकतन्त्र के मौजूदा दिशावे की जगह सच्चा लोकतन्त्र स्थापित होना चाहिए। लोगों तथा सरकारी कर्मचारियों में आज के गैर जिम्मे-दारि-भरे बरताव की जगह शुद्ध कर्तव्यनिष्ठा की

भावना आनी चाहिए। ये सब परिवर्तन भी एकदम गांधीजी के आदर्श तक नहीं पहुँचा देगे, लेकिन वे वहाँ पहुँचने की मोड़िया तो है। यदि हम सीढियों द्वारा भी आगे बढ़ने के लिए उत्सुक नहीं हैं तो साम्यवाद की बाढ़ नहीं रूकेगी।”

एक वैज्ञानिक की भाँति दोनों विचारधाराओं का विश्लेषण करते हुए किशोरलालभाई ने बड़े ही मुनस्रे हुए ढंग से बताया है कि उनमें भेद क्या है और साम्यवाद किन दृष्टियों में हमारे देश की धरती के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन उन्होंने चेतावनी देते हुए साफ़-साफ़ कह दिया है कि यदि आज की विपत्तियों को दूर न किया गया तो साम्यवाद के प्रवाह को रोकना नहीं जा सकेगा।

किशोरलालभाई की दृष्टि अत्यन्त उदार थी। इस पुस्तक में कही भी उन्होंने गांधीजी के सिद्धांतों के विषय में कोई अनुचित दावा नहीं किया और न साम्यवाद को जानबूझ कर हेय ठहराने का प्रयत्न किया है। इस दृष्टि से यह पुस्तक सभी विचार धाराओं के पाठकों के लिए लाभदायक है। पुस्तक के प्रारम्भ में ३० पृष्ठों की विनोबाजी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें उन्होंने दो मूलतः विषय हैं? १. काचन-मोह-मुक्ति और २. शरीर-परिश्रम। पहले का अर्थ है वेते को आज जो प्रतिष्ठा मिली हुई है, उसे कम करना और दूसरे का अर्थ है शरीर-श्रम के प्रति हीनता की भावना को दूर करना। पुस्तक मननीय है।

—सत्यसाची

हमारे सहयोगी

किलॉस्कर (श्रीवालो अंक) : संपादक: डॉ. वा किलॉस्कर (अक्टूबर १९५२) पृ. २३६; मूल्य १।)

इस सुचित्रित दीवाली विशेषांक में 'महाराष्ट्र का भविष्य' नामक त्रिपय पर काका साहब गाडगिल, महर्षि कर्वे, ना. म. जोशी, भाई गोरे, वि स खांडेकर, प्र. के अत्रे, सावरकर इत्यादि प्रसिद्ध विचारक, पत्रकार, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के मत समुक्त महाराष्ट्र की धावश्यकता, कोयना नदी का बांध, शराब-बन्दी

और अनिवार्य हिंदी-भाषा-बिल जैसे तीन-चार प्रश्नों पर झकट्टे किये गये हैं। सबने शराब बन्दी छोड़कर अन्य तीनों बातों के बारे में एक राय प्रकट की है। हिंदी की अनिवार्यता उन्होंने नहीं मानी है। सावरकर एक जमाने में इसी मासिक 'किलॉस्कर' में हिंदी के विषय में इतने जोर से समर्थन पर लिख चुके हैं कि अब उनका मत-परिवर्तन आश्चर्यजनक लगता है। इस विशेष लेख के अलावा पु र टोगगावकर का हस-यात्रा पर लेख 'फौलादी पदों के पीछे' और मेजर जनरल धोरात वा परिचय भी विशेष रचनाएँ हैं। इनके अलावा प्रो फडके, चि वि जोशी, वि स खांडेकर, भागवत आदि की कहानियाँ और यशवत, कुसुमाग्रज, 'काव्यविहारी' आदि की कविताएँ हैं। कुल मिला कर अपने ३३ वर्ष की परंपरा को कामय रखते हुए 'किलॉस्कर' ने बड़ा शानदार विशेषांक निकाला है। ऐसे ही विशेषांक 'स्त्री' और 'मनोहर' ने भी प्रकाशित किये हैं।

—प्रभाकर माचवे

आलोचना (इतिहास-विशेषांक), सम्पादक— शिवदानसिंह चौहान, प्रकाशक, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली। पृष्ठ २४७, मूल्य इन विशेषांक का ५।)

'आलोचना' हिन्दी की त्रैमासिक पत्रिका है और पिछले एक वर्ष से निकल रही है। इस योड़े से समय में ही उसने साहित्य-जगत में अच्छा स्थान बना लिया है। दूसरे वर्ष के प्रारम्भ में उसने यह विशेषांक निकाला है। इसके नाम को देखकर कुछ ऐसा भ्रम होता है कि इसका सम्बन्ध इतिहास से है; लेकिन सामग्री देखकर पता चलता है कि इसमें साहित्य का इतिहास है। इसकी सामग्री यद्यपि पूर्ण नहीं है, तथापि उसकी रचनाओं को पढ़कर उपन्यास, कहानी, नाटक, काव्य आदि के विकास की अच्छी जानकारी मिल जाती है। हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भिक काल की धाराओं पर भी समुचित प्रकाश डाला गया है। अंक स्रष्टनीय है। छपाई शुद्ध और साफ है; पर मूल्य इसका बहुत अधिक है।

जनपद—(हिन्दी जनपदीय परिषद् का त्रैमासिक मुलपत्र), सम्पादकमण्डल—सर्वेभी बनारसीदास चतुर्वेदी, वासुदेवशरण अपरवाल, उदयनारायण तिवारी,

बालकृष्ण जर्ना 'नवीन', हजारीप्रसाद द्विवेदी, वंशभाय-सिंह 'विनोद' (कार्यनिर्वाहक सम्पादक) कुम्पति-निबाम, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस द्वारा प्रकाशित, वार्षिक मूल्य ६), एक प्रति का ॥) ।

पिछले दिना हापरग में जनपद-जयन्तर्नामो का सम्मेलन हुआ था । हमारे राष्ट्रपति डा० राजन्द्र-प्रसादजी भी उसमें सम्मिलित हुए थे । इस सम्मेलन में एक जनपदीय परिपद् की स्थापना की गई थी । उसीने तत्वावधान में अक्तूबर १९५२ ग यह वैसायिक पत्रिका प्रकाशित हुई है । जैसाकि नाम से स्पष्ट है, इसमें विभिन्न जनपदों की साहित्यिक और सांस्कृतिक धाराओं एवं लोकजीवन पर प्रकाश डाला गया है । इसमें गन्देह नहीं कि यदि हम अपने जनपदीय साहित्य की उपेक्षा करेंगे तो हमारा हिन्दी साहित्य समृद्ध नहीं हो सकेगा । जनपदों में, विनोदकर वहाँ के साक्षरजीवन में अमूल्य सामग्री छिपी पड़ी है और पारसी लोगों के अभाव में बहुत कुछ लुप्त होती जा रही है । सर्वश्री वासुदेवधरण अग्रवाल, बनारसीदास चतुर्वेदी, कृष्णातन्द गुप्त तथा अन्य व्यक्ति इस ओर हिन्दी के पाठकों का ध्यान कई वर्षों से आकर्षित कर रहे हैं लेकिन यह बाय अभी तक विधिवत् रूप से प्रारम्भ नहीं हो गया है । जनपद का हम हार्दिक अभिनन्दन करते हैं । उसकी सामग्री उसने ध्येय के अनुकूल है और जिनने साहित्यिक महारथिया का लेखक और सम्पादक के रूप में उसे सज्जदाग मिला है, उसे देखने उसका भविष्य बड़ा उज्ज्वल जान पड़ता है । पत्र की हम उपनि चाहते हैं और हमें विश्वास है कि आगे चलकर उसका रूप और निबरेगा ।

—मध्यमाक्षी

शास्त्र : सम्पादक—भोपालकृष्ण मल्लिक और नवरंगप्रसाद जायसवाल, मिलने का पता, विद्यापति भवन, लज्जांची रोड, पटना । वार्षिक मूल्य ५), एक प्रति जाट आना ।

विहार में समय-समय पर अनेक साहित्यिक पत्र निकलते रहे हैं, लेकिन सर्वोदय की विचारधारा का लेकर अवनत वहाँ में कोई भी महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था । हमें हर्ष है कि 'आड' ने इस कमी को पूरा किया है । इसके दो विनोदाक हमारे सामने हैं । एक है १ मितम्बर १९५२ का—'भू-यज्ञ-जयन्ती अक' और दूसरा अक्तूबर-नवम्बर १९५२ का 'मगधवाला स्मृति-अक' । दोनों अक यद्यपि आकार में बड़े नहीं हैं तथापि उनकी सामग्री बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है । भू-यज्ञ विनोदाक में श्री मुन्दयाल मल्लिक, दादा धर्माधिकारी, श्री धीरेन्द्र मजूमदार की रचनाएँ विशेष उल्लेखयोग्य हैं । श्री किशोरलालभाई का मेल भी इस विषय पर अच्छा प्रकाश डालता है ।

दूसरा विनोदाक स्वर्गीय किशोरलालभाई की पावन-स्मृति में निकाला गया है । इसकी लगभग सभी रचनाएँ बहुत अच्छी हैं । यद्यपि इसकी पर्याप्त सामग्री अन्य पत्रों से लेकर दी गई है तथापि वह उच्च कौटि की है और इसलिए पाठकों को गिनायत का अवसर नहीं रह जाता । अक की कई रचनाएँ अत्यन्त मार्मिक और हृदयस्पर्शी हैं, उन्हें पढ़कर किशोरलालभाई की अलार्वाक्ष शाकी पाठकों को मिल जाती है ।

इन दोनों अकों के लिए हम सम्पादक-द्वय को बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी वे इसी प्रकार की सुपाठ्य और उपयोगी सामग्री पाठकों को देने रहेंगे ।

—मध्यमाक्षी

हिन्दी राष्ट्रभाषा है । राष्ट्र-सेवा का अर्थ है राष्ट्रभाषा की सेवा । राष्ट्रभाषा की सेवा है राष्ट्र-भाषा के ग्रन्थों का अध्ययन । क्या आप हिन्दी की पुस्तकें खरीद कर पढ़ते हैं ?

रजघाट व कैरो ?

राजघाट की समाधि का आह्वान

राजघाट की समाधि ३० जनवरी की एक दुःखद यादगार है। आज से लगभग ५ वर्ष पूर्व इभी विधि-निमित्त तिथि की एक महापुरष की भौतिक जीवन-यात्रा का आकस्मिक अंत हो गया था। यह समाधि एक लम्बे युग का प्रतीक भी है।

गांधीजी ने भारत के लिए क्या किया और मानवता को क्या दिया, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। लगभग अर्द्धशताब्दी तक वह सेवा के विविध क्षेत्रों में जुटे रहे और अपने अद्भुत कार्यों द्वारा उन्होंने मृतप्राय भारत के शरीर में नवीन प्राण और नवीन स्फूर्ति का संचार किया। दुनिया की निगाह में देश को ऊंचा उठाया और उसे ऐसा गौरवशाली स्थान प्राप्त कराया कि सारा सत्तार उभकी ओर आशाभरी दृष्टि से देखने लगा। डेढ़ सौ वर्ष पुरानी दासता की शृंखला टूट गई और आज हमारा देश राजनैतिक स्वतन्त्रता का उपभोग कर रहा है। अपने भाग्य का निर्णय करना स्वयं उनके हाथ है।

जिस महापुरष ने इस गिरे हुए देश को उठाकर इतना ऊंचा किया, उसे हम लोगों ने अपने आप छो दिया। आजादी मिलते ही लोगों ने समझा कि वे अंतिम लक्ष्य पर पहुंच गए, पर ऐसा सोचना उनकी भूल थी। राजघाट की समाधि आज भी पुकार-पुकार कर कह रही है कि १५ अगस्त को भारत ने जो स्वतन्त्रता पाई, यह हमारी लम्बी यात्रा का एक पथक-मान था। असली यात्रा तो उसके बाद ही प्रारम्भ होती है। एक सरकार को हटाने उसके स्थान पर दूसरी की बिठा देने से सच्ची आजादी नहीं मिल जाती। जबतक देश में एक भी व्यक्ति भूखा है, नगा है, बेघरवार है, अशिक्षित है और पर्याप्त स्वास्थ्य-साधनों के अभाव में अस्वास्थ्य को प्राप्त हो जाता है, तबतक कैसे माना जा सकता है कि हम आजाद हो गए हैं? जबतक उपरति

और विकास के लिए सबको समान साधन नहीं मिलते, जबतक लोगों की जाति, पर अथवा सम्पत्तियों की दुनियाद पर प्रतिष्ठा है तबतक, मले ही गामन अपने हाथ में हो, गांधीजी के भारत को स्वतन्त्र नहीं बना जा सकता।

३० जनवरी प्रति वर्ष आती है और सन् '४८ के बाद से हम लोग उस दिन गांधीजी की याद किया करते हैं। हममें से बहुतोंरे उनकी समाधि पर फूल भी चढ़ाने जाते हैं, लेकिन पंतीस करोड़ देशवासियों में से कितने हैं, जो यह सोचते हैं कि गांधीजी का मच्चा स्मरण उनके नाम को यत्रवत् रटना या आँख मूदकर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करना नहीं है, बल्कि उनके मिष्ठान्तों को विवेकपूर्वक समझकर अपने जीवन में उतारना है, उनके बताये मार्ग पर चलना है?

दुर्भाग्य से आज की स्थिति बड़ी विषम है। अपनी सरकार के भरसक प्रयत्न करने के बावजूद देश बहुत आगे नहीं बढ़ सका है और देश की जड़ आज भी कम-जोर बनी हुई है। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला है और जीवन के झूठे मानदण्डों को प्रतिष्ठा मिल रही है। जिन रचनात्मक कार्यों का जाल गांधीजी ने देशभर में फैला दिया था, आज ढीले पड़े गए हैं और सरकार की बड़ी-बड़ी योजनाओं के होते हुए भी अन्न की दृष्टि से देश पर-मुत्सापेक्षी बना हुआ है और आगे भी कई वर्ष तक बने रहने की संभावना है।

राजघाट की समाधि उन सेवामावी व्यक्तियों का आह्वान कर रही है, जो पद-प्रतिष्ठा अथवा वैयक्तिक स्वार्थ के घसीभूत न होकर राष्ट्र-हित को सर्वोपरि मानें और अरोंप दक्षिण तथा अदम्य उत्साह के साथ आज की वाड की विपरीत दिशा में तरे। ऐसे व्यक्तियों की संख्या चाहे थोड़ी ही हो; लेकिन वे ही देश को आगे बढ़ायेंगे।

आगामी ३० जनवरी को क्या हम इस दृष्टि से मोचेगे और कुछ नया मकल्प करेगे ?

विनोबाजी दीर्घजीवी हो

विनोबाजी की अस्वस्थता के समाचार से देश के कोने-कोने में शोक की लहर फैल गई है। भूदान-यज्ञ के मिलसिले में वह उत्तर प्रदेश की यात्रा समाप्त कर बिहार में घूम रहे थे कि अचानक चांडिल नामक स्थान पर अस्वस्थ हो गये और उनकी अवस्था चिंताजनक हो गई। बड़े सनोप की बात है कि बिहार के मुख्य मंत्री तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं के विशेष अनुरोध पर विनोबाजी ने औपधि लेना स्वीकार कर लिया है और अब उनका स्वास्थ्य सुधर रहा है। चिकित्सकों के मतानुसार अब वह खतरे से बाहर हो गए हैं और यदि यही प्रगति रही तो वह शीघ्र ही पूर्णतया नीरोग हो जायेंगे।

विनोबाजी देश की एक महान् विभूति हैं और उन्होंने वर्तमान समाज में अहिंसक शक्ति उत्पन्न करने के लिए जो कदम उठाया है, उसका निश्चय ही दूरगामी प्रभाव होगा। अबतक वह हजारों मील की पैदल यात्रा कर चुके हैं और लगभग साढ़ चार लाख एकड़ भूमि उन्हें प्राप्त हो चुकी है। यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से भूमि की ममता को छोड़ देना आसान नहीं है।

देश के लिए विनोबाजी का जीवन अत्यन्त मूल्यवान है। आइय हम सब एक स्वर से प्रभु से कामना करें कि विनोबाजी दीर्घजीवी हों, जिससे उनका लोकहितकारी अनुष्ठान आगे बढ़े और जिस महान् ध्येय को लेकर वे गांव-गांव, घर-घर अलख जगाने फिर रहे हैं वह पूरा हो।

आंध्र की आहुति

आंध्र का पृथक् प्रांत बनाने का आंदोलन बहुत वर्षों से चल रहा है। अभी वह तेजी पकड़ लेता था तो अभी घीमा पड़ जाता था। पिछली बार स्वामी सीतारामजी के उपनाम से यह आन्दोलन तीव्र हो उठा था, लेकिन नताजी के आरवासन पर उन्होंने उपवास छोड़ दिया था। तब से यह मामला बराबर आगे बढ़ रहा था। अभी हाल में इंगी मिलसिले में ५८ दिन का उपवास करने आंध्र के राष्ट्रनेता श्री श्रीरामभू ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनसे इस कदम से मतभेद होते हुए

भी हमें उनके निधन से काफी दुःख पहुंचा है। उनका उद्देश्य ऊंचा था और उनका दलितदान व्यर्थ नहीं गया। जो मामला इतने दिनों से हिलगा हुआ था, वह हल होना दिखाई दे रहा है। केन्द्रीय सरकार ने आंध्र के निर्माण की घोषणा कर दी है। आशा है, निकट भविष्य में ही आंध्र का अलग प्रांत बन जायगा। यदि सरकार ने यह कदम पहले ही उठा लिया होता तो क्यो एक व्यक्ति के प्राण जाते और क्यो लाखों रुपये का नुकसान होता।

स्व श्रीरामभू के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम एक विनम्र निवेदन कर देना चाहते हैं और वह यह कि उपवास के पवित्र अस्त्र का उपयोग यथामभव न किया जाना ही श्रेयस्कर है। यह ठीक है कि गांधीजी ने अपने जीवन-काल में इसका प्रयोग एकाधिक अवसर पर किया था, लेकिन इमका अर्थ यह नहीं कि किसी भी काम के लिए और कभी भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कदम को यथामभव हतोत्साहित ही किया जाना चाहिए।

आंध्र का प्रांत बन जायगा, पर हम आशा करेंगे कि इससे प्रेरित होकर अन्य भाषा-भाषीलोग अपनी मांग उपस्थित नहीं करेंगे। देश आज बड़ी नाजुक स्थिति में गुजर रहा है और देश की संपठित शक्ति को विच्छिन्न करने के लिए उठाया गया छोटा-बड़ा कोई भी कदम राष्ट्र की जड़ को खोलना करेगा। भाषाओं के आधार पर प्रांतों का नव निर्माण करने का सिद्धान्त जब स्वीकार कर लिया गया है तब उपयुक्त समय आने पर यह काम करने की जिम्मेदारी सरकार पर ही छोड़ देनी चाहिए।

काश्मीर का मामला

काश्मीर के मामले को मुद्दजाने के लिए जितने प्रयत्न हो सकते थे, किये जा चुके हैं, और करोड़ों रुपये फुव जाने पर भी वह समस्या अभी तक ज्यों-की-त्यों बनी हुई है। पाकिस्तान काश्मीर का बहुत-सा भाग दबाये बैठा है और भारत पर दबाव डाल रहा है कि वह अपनी फौजें वहा से हटा ले। लेकिन आजाद काश्मीर सेना के ३०,००० सशस्त्र सैनिकों को, जो पाकिस्तान द्वारा ट्रेनिंग पा कर तैयार हुए हैं, हटाने को तैयार नहीं

हैं। अमरीका और ब्रिटेन का हाल ही में मुरक्षा परिपद् द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव भी इस बात पर जोर देता है कि पाकिस्तान ३००० से ६००० तक और भारत १२,००० से १६,००० तक नैनिक रख सकता है; लेकिन आजाद सेना के बारे में वह भी मौन है। भारत की प्रतिनिधि श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित ने मुरक्षा परिपद् में उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए भी आश्वासन दिया है कि भारत इस मामले को धानिपूर्वक सुतझाने में हर प्रकार की बंध सहायता देने को उद्यत है।

हमारी शुरु मे ही मान्यता रही है कि इस मामले को मुरक्षा परिपद् में ले जाकर भारत ने भारी भूल को। धन की अपार क्षति के साथ-साथ उमकी शक्ति का कितना अपव्यय हुआ है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जोर बोल कह सकता है कि अभी कितना धन और कितनी शक्ति और खर्च नहीं होगी।

जैसा कि मुरक्षा परिपद् की पिछली तथा हाल की कार्रवाई से विदित होता है, इस समस्या को लेकर विभिन्न देशों में मतभेद है। एक ओर है, अमरीका-ब्रिटेन दूसरी ओर, और चक्की के दो पाटों के बीच भारत पिस रहा है। आगे क्या होगा, इस सम्बन्ध में कोई भविष्यवाणी करना मरल नहीं है, पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला मुरक्षा परिपद् के दूते का नहीं है और यदि जापस में ही मिल्जुम कर कोई मार्ग निकाला जा सके तो दोनों देशों के लिए वह अधिक हितकर होगा।

भूदान-यज्ञ विल

उत्तर प्रदेश की विधान-सभा ने २४ दिसम्बर को भूदानयज्ञ विल पाम कर के एक अभिनवनीय कार्य किया है। विनोबाजी भूदान यज्ञ द्वारा जो भूमि इकट्ठी कर रहे हैं, उसका पुनर्वितरण भी होता जा रहा है। विनोबाजी नहीं चाहते कि जिन्हें भूमि दी जाती है, वे उसकी रजिस्ट्री आदि के चक्कर में पड़े और पैसा खर्च करें। अतः वह लोगों को उस भूमि के अधिकार-पत्र पर अपने हस्ताक्षर करके दे देते हैं। इन अधिकारों को कानूनी मान्यता देने के लिए सबसे पहला कदम हैदराबाद की सरकार ने उठाया था।

उत्तर प्रदेश की सरकार भी अब पीछे नहीं रही।

हमें विश्वास है कि जिन-जिन प्रदेशों में भूमि के सग्रह और वितरण का यह कार्य हो रहा है, वहाँ की सरकारें इस प्रकार के कानून पास करके इस लोकहितकारी काम को आगे बढ़ाने में योग्य देंगी।

'जीवन साहित्य' का नया वर्ष

पाठकों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस-अक मे 'जीवन-साहित्य' चौदहवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस अवसर पर हम अपने सम्स्त हिन्दी लेखकों, पाठकों और ग्राहकों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। हमारी निश्चिन् धारणा है कि लेखकों, पाठकों और ग्राहकों के सहयोग के बिना कोई भी अच्छा पत्र चल नहीं सकता। हाँ, उन पत्रों की बात अलग है, जो मुख्यतः विज्ञापनों के सहारे चलते हैं और मूडर्डीभर ग्राहक होते हुए भी उन्हें आर्थिक दृष्टि से कोई घाटा नहीं होता, उन्हें आमदनी होती है। 'जीवन-साहित्य' को विज्ञापनों का सहारा नहीं है। वह उसके लिए आकांक्षी भी नहीं है। वह तो चाहता है कि उसका काम ग्राहकों की मदद में ही चलता रहे। पिछले वर्षों में थोड़ा-बहुत घाटा वह बराबर देता है, फिर भी वह अपने अगोष्ठत मार्ग से विचलित नहीं हुआ।

हमारी इच्छा है कि पत्र और अधिक उन्नत हो और उसके पृष्ठ भी बड़ा दिये जाय, लेकिन यह तो तभी संभव हो सकता है, जबकि हमारे पाठक और ग्राहक हमारी मदद करें। जैसा कि हमने पिछले अक में निवेदन किया था, यदि हमारे पाठक और ग्राहक एक-एक भी ग्राहक बना दें तो हमारा काम चल जायगा।

पाठकों की शिकायत थी कि 'जीवन-साहित्य' की मामूली एकागी हो जाती है और उसमें वैचित्र्य अधिक नहीं रहता। पाठकों ने देखा होगा कि पिछले कई अकों से इस विषय में विरोध रूप से ध्यान रखा जा रहा है और अब पत्र काफी मजबूत और वैचित्र्यपूर्ण हो गया है। इस अक से आठ पृष्ठ हमने और बड़ा दिये हैं। फिर भी मूल्य उसका वही रखा गया है। पत्रापत्र नये स्तंभ भी खोले गये हैं और हमें आशा है कि जैसे-जैसे पृष्ठ बढ़ते जायेंगे, उपयोगी स्तंभ खुलते जायेंगे।

हम अपने पाठकों और ग्राहकों से पुनः अनुरोध करेंगे कि वे इस पत्र को और अधिक समुन्नत बनाने में योग्य दें और कम-से-कम एक-एक ग्राहक तो तत्काल बना ही दें।

'मण्डल' की श्रौर से

सहायक सदस्य योजना

मण्डल' की सहायक-सदस्य-योजना ने अब शिक्षा-मन्त्रालय का ध्यान अपनी धार आकर्षित किया है और यह हर्ष की बात है कि कई स्कूल तथा पुस्तकालय सदस्य बन गये हैं। जिन सदस्यों का रपवा हमें प्राप्त हो चुका है उनकी प्रमुख नामावली हम नीचे दे रहे हैं —

- ८२ लक्ष्मी रत्न बाटन मिल (कानपुर)
- ८३ मर सादीलात गुजर एण्ड अनरन मिल (भगसुरपुर मुजफ्फरनगर)
- ८४ गवर्नमेंट मिन्धी हाई स्कूल (नई दिल्ली)
- ८५ डी ए बी हाईस्कूल (नई दिल्ली)
- ८६ मल्लान हायर मेन्टरी स्कूल "
- ८७ माधन स्कूल "
- ८८ गंगाप्रसाद लालपुरी एण्ड रीडिंग रुम (कानपुर)
- ८९ वर्मेशियन हायर मेन्टरी स्कूल (दिल्ली)
- ९० श्री लक्ष्मी अय्यर एण्ड स्ट्रीट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी (दिल्ली)
- ९१ श्री छोटवाल जैत (कलकत्ता)
- ९२ श्री गुर लखवहादुर खानसा हायर मेन्टरी स्कूल (दिल्ली)
- ९३ एम की गन्ध हायर मेन्टरी स्कूल (नई दिल्ली)
- ९४ नैल हायर गवर्नी स्कूल (दरिशागज दिल्ली)
- ९५ सात डमरी कान मिल (कानपुर)
- ९६ दिल्ली प्रांतीय गण्डभाषा प्रचार समिति (१३ दिल्ली)

उन अतिरिक्त जिन महानुभावों ने सदस्य बनना स्वीकार कर लिया है उनकी तस्वीरें आ रही हैं। नये सदस्य भी बन रहे हैं। दिल्ली, कानपुर और कलकत्ता में प्रयास चल रहा है। शीघ्र ही बम्बई में भी हम काम का प्रारम्भ कर देने का विचार है।

दिल्ली के निशा विभाग की भांति उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी एक मन्त्रीपत्र निकाल कर अपने राज्य की समस्त शिक्षा-मन्त्रालय का ध्यान इस

'अत्यन्त उपयोगी' योजना की ओर खींचा है और विचारित की है कि वे सदस्य अवश्य बनें।

हमारा मकल्प हजार-हजार रुपये के कम-से-कम पात्रों को सदस्य बनाने का है और इसे पूरा करने में हम प्रत्येक साहित्य-प्रेमी के सहयोग का आह्वान करते हैं। नये प्रकाशनों की योजना

इन दिनों हम लोगों का ध्यान मुख्यतः उक्त योजना को कार्यान्वित करने पर लग रहा है, लेकिन अब हम साय-ही-साय नये प्रकाशन करने पर भी ध्यान दे रहे हैं। कई स्थानों से माल की गई है कि समाज शिक्षा की दृष्टि से 'मण्डल' कुछ उपयोगी पुस्तकें निरालें। अबतक कई स्थानों से ऐसा कुछ साहित्य प्रस्तावित हुआ भी है, लेकिन वह बहुत पूर्ण नहीं है और प्रायः वृत्तान्तिक ढंग से नहीं लिखा है। भाषा, शैली तथा छपाई आदि के दोष भी जगमें साफ दिखाने देते हैं। अब हमने शीघ्र ही एक दर्जन पुस्तकें निरालन की योजना बनाई है। आगे चलकर इस योजना में और भी पुस्तकें निरालेंगी?

हम लोग कुछ ऐसा साहित्य भी निरालने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो पाठकों के विचारों में भांति उत्पन्न करे और आज जो चारों ओर एक प्रकार की जड़ता-सी दीख पड़ती है, उसे भंग करने लोगा को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे।

इन योजनाओं को हम शीघ्र ही मूर्तरूप देने के आकांक्षी हैं और हमें विश्वास है कि जैसा-जैसा 'मण्डल' के माध्यम बढते जायेंगे, हमारी प्रगति भी तेज होनी जायगी।

'जीवन-साहित्य'

इन अब से 'जीवन साहित्य' का नया वर्ष प्रारम्भ होता है। पाठकों देयों कि हमने इगमें आठ पृष्ठ और बढा दिये हैं और मुख्य वही रहने दिया है, यानी एक अब का 12-1) और वापिस 4)

हमारे पाठकों और ग्राहकों की इस पत्र के प्रति निरन्तर ममता रही है और उनकी वे बात पर हम अवगत चल गये हैं।

हम आशा करते हैं हमारे पाठकों और ग्राहकों उत्साहपूर्वक कुछ और ग्राहक बनाने पर को स्वागत-मन्त्री बनाने में सहयोग देंगे।

—मन्त्री

आपके, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के, प्रत्येक शिष्या-संत्या तथा पुस्तकालय के लिए उपयोगी

हिन्दी का अपने ढंग का पहला पत्र

वार्षिक मूल्य
१०)

गुलदस्ता [हिन्दी डाइजैस्ट]

नमूने की प्रति
१)

अंग्रेजी डाइजैस्ट पत्रिकाओं की तरह दुनिया की तमाम भाषाओं के साहित्य से जीवन को नई स्फूर्ति, उत्साह और आनन्द देने वाले लेखों का सुन्दर संक्षिप्त सकलन देने वाला यह पत्र अपने ढंग का अकेला है, जिसने हिन्दी पत्रों में एक नई परम्परा कायम की है। हास्य, व्यंग, मनोरंजक निबन्ध तथा नहानियाँ इसकी अपनी विशेषता हैं।

लोकमत

“गुलदस्ता की टक्कर का मामिक पत्र अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। मैं इस परिवार को आद्योपात्त मुनता हूँ।”
—स्वामी सत्यदेव परिव्राजक

“इसमें शिक्षा शीर मनोरंजन दोनों के अच्छे माधन उपस्थित रहते हैं।” —गुलाशरण एम० ए०

“गुलदस्ता अच्छी जीवनोपयोगी सामग्री दे रहा है।” —जैनेन्द्रकुमार, दिल्ली

“गुलदस्ता विचारों का विरवविद्यालय है, जिसे घर में रखने से सभी लाभ उठा सकते हैं।”

—प्रो० रामचरण महेन्द्र

गुलदस्ता कार्यालय, ३६३= पीपलमंडी आगरा।

कल्पना का कला अंक

कल्पना का कला अंक हिन्दी की प्रगति में एक नये प्रकाश स्तम्भ और दिशा निर्देशक का प्रतीक होगा।

कला अंक में कला-क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत अध्ययन सामग्री से लाभ उठाइये। हिन्दी में इस तरह का कोई प्रकाशन अबतक नहीं हुआ है।

इस अंक में कला के विभिन्न अंगों पर सर्वश्री डा० स्टेला फ्रेमरिश, डा० हरमन ग्वेत्से, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० मुल्कराज आनन्द, रायकृष्णदास, डा० मोतीचन्द्र, अजित-धोप, कुमारी जया अष्पास्वामी, आर वॉन लिडेन, ओ० सी० गागुनी, नीरद चौधरी, विनोदबिहारी मुखर्जी, मासॅला हार्डी, कार्ल जे० खडेलवाला, पी० नियोगी, एन० एल० बोस, सुधीर खास्तगीर आदि के लेख पढ़िये।

इस अंक में विशेष सन्पादक : १. जगदीश मिस्तल, २. दिनकर कौशिक और ३. के. एस. कुलकर्णी

इस अंक का मूल्य ५)

मार्च ५३ तक १२) भेजकर कल्पना के वार्षिक ग्राहक बनने वालों को विशेषांक के लिए अतिरिक्त मूल्य नहीं देना पड़ेगा।

व्यवस्थापक, कल्पना

८३१, बेगम बाजार, हैदराबाद ६०

'आज का बालक कल का निर्माता है' यह सब मानते हैं, परन्तु उसे योग्य निर्माता और नागरिक बनाने के लिए प्रयत्न 'हिन्दी शिक्षण पत्रिका' करता है। यह नूतन शिक्षण के सिद्धांत के अनुसार बालोपयोगी साहित्य प्रस्तुत करती है। यह माता पिता और दूसरे अभिभावकों का मार्ग-दर्शन करती है। यह पत्रिका मनाविज्ञान व आचार्य श्री गिनुभाई कंधका के स्वप्नों की प्रतिमूर्ति है। पत्रिका का प्रत्येक अंक सप्रहणीय है।

हिन्दी शिक्षण-पत्रिका—५१ नदलालपुरा लेन, इन्दौर।

भारत माता

[श्राव्यात्मिक दृष्टिकोण की एक विशिष्ट पत्रिका]

गम्भीर और सुरचिपूर्ण रचनाएँ,
श्री अरविन्द के दर्शन की सरल व्याख्या,
उनकी कृतियों का अनुवाद,

भारत माता

की

विशेषता है

वार्षिक प्रारंभों से विशेषांक का अतिरिक्त
मूल्य नहीं लिया जाता

वार्षिक मूल्य ६) एक प्रति 11=)

'भारत माता' कार्यालय

३२ रम्य रो फोर्ट

बम्बई १

तार : हिन्दी

फोन : ५४५०

अजन्ता

: मासिक :

प्रकाशक : हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार
सभा, हैदराबाद (दक्षिण)

मूल्य : ९-०-० भा० मु० वार्षिक

किसी भी मास से ग्राहक बना जा सकता है।

कुछ विशेषताएँ :

१ उच्च कोटि का साहित्य

२ सुन्दर और स्वच्छ छपाई

३ कलापूर्ण चित्र

सम्पादक

श्री बशीर विद्यालकार : श्री श्रीराम शर्मा

कुछ सम्मतियाँ

१ 'अजन्ता का अपना व्यक्तित्व है।'—बनारसीदास चतुर्वेदी २ 'अजन्ता हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिकाओं में से एक है।'—बम्बईयालाल माणिकलाल मुनशी

उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत

१ उद्यमान	१८००)	पुरस्कार	मूल्य ६)
२ शरीरगुमान	५००)	"	मूल्य ८)
३ शरणागरी	५००)	"	मूल्य ८)
४ पथचिह्न	१०००)	"	मूल्य २)
५ वैदिक साहित्य	६००)	"	मूल्य ६)
६ मित्रव्योमित्री	५००)	"	मूल्य ४)

सन् १९५२ के नवीन प्रकाशन

१ हमारे आराध्य(प० बनारसीदास चतुर्वेदी)मू० ३)
२. सस्मरण " " मू० ३)
३ रेखाचित्र (प्रेम में) " " मू०
४ रजनरसिम (डा० रामकुमार वर्मा) मू० २॥)
५ आकाश के तारे धरती के फूल (क मिश्र) २)
६ जैन जागरण के अप्रकृत (अ० प्र० गोयनीय) मू० ५)

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ५

'सस्ता साहित्य मंडल' से प्राप्य साहित्य

महात्मा गांधी

आत्मकथा (संपूर्ण)	५)
" " (सक्षिप्त-हिन्दी)	१॥)
" " " " " उर्दू	१॥)
प्रार्थना प्रवचन (दो भाग)	५॥)
गीता-माता	४)
धर्म-नीति	अजिल्द १॥)
	सजिल्द २)
पढ़ अग्रस्त के बाद	अजिल्द १॥)
	सजिल्द २)
अनामकिनयोग	१॥)
गोनाबोध	॥)
मंगल-अभ्यास	१२)
सर्वोदय	१२)
आश्रमवासियों से	॥)
श्रमसेवा	१२)
नीति-धर्म	१२)
हिन्दु-स्वराज्य	॥)
राष्ट्रवाणी	१)
६० अधीन का सन्यास	३॥)
बापू के आशीर्वाद	१०)
राम-नाम की महिमा	१)
हृदय-मयन के पाच दिन	१)
मेरे समकालीन	५)

जवाहरलाल नेहरू

विश्व इतिहास की श्रलव	२१)
राष्ट्रपिता	२)
मेरी कहानी	२०)
हिन्दुस्तान की कहानी	१०)
हिन्दुस्तान की समस्याएँ	३)
लडख्तानी दुनिया	२)
पिता के पत्र पुत्री के नाम	॥)
राजनीति से दूर	२॥)
हमारी समस्याएँ और	
उनका हल (३ भाग)	१॥)

आचार्य विनोबा

धाति-यात्रा	२॥)
-------------	-----

विनोबा के विचार [दो भाग]	३)
गीता-प्रवचन १)	अजिल्द १॥॥)
सर्वोदय-विचार	१२)
स्थितप्रज्ञ-दर्शन	१॥)
ईशावास्यवृत्ति	॥)
ईशावास्योपनिषद्	२)
स्वराज्य-शास्त्र	१)
गांधीजी को श्रद्धाञ्जलि	१२)
विचार-पीथी	१)
जीवन और शिक्षण	२)

डॉ० राजेन्द्रप्रसाद

आत्मकथा	१२)
बापू के कदमों में	५)
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य	
महाभारत-कथा	५)
कुब्जा मुन्दरी	२)
उपनिषद्	१)
भगवद्गीता	१॥)
वेदांत	१)
आत्मचिन्तन	१)
रामकृष्णोपनिषद्	१)

वियोगी हरि

बुद्धवाणी	१)
श्रद्धाञ्जलि	१)
सतवाणी	१॥)
भजनावली	॥)
जीवन-प्रवाह	४॥)
श्रद्धाञ्जलि	॥)
अयोध्याकाण्ड	१)

हरिभाऊ उपाध्याय

स्वतन्त्रता की ओर	४॥)
पुण्य-स्मरण	१॥)
साधना के पथ पर	३॥)
मनन	१॥)
विद्व की विभूतिया	१॥)
बापू के आश्रम में	१)

भागवत धर्म	५॥)	६॥)
श्रेयार्थी जमनालाजजी		सजिल्द ६॥)
प्रियदर्शी असोज		५)

धनश्यामदास विड़ला

डायरी के पत्र	१)
रूप और स्वरूप	॥२)
बापू	२)

टालस्टाय

मेरी मुक्ति की कहानी	१॥)
हमारे जमाने की गुलामी	॥)
प्रेम में भगवान	२)
जीवन-साधना	१)
बापूको का विवेक	॥)
कनवार की करतूत	१)
हम करे क्या ?	३॥)

क्रोपाटकिन

रोटी का सवाल	३)
नवयुवको मे दो बाने	१)

खलील जिब्रान

जीवन-मंदेश	१॥)
दोही	१२)
सैनात	१)

गांधीजी सम्बन्धी पुस्तकें

कारावाक कहानी (मु०नेयर)	१०)
सत्याग्रह मीमांसा (दिवाकर)	३॥)
बा, बापू, भाई (देवदास)	॥)
बापू की पावन स्मृतिया	६॥)
गांधी चित्रावली (जी लुणिया)	१)
बापू के चरणों में (वृजकिंदान)	२॥)
गांधीजी के मर्क में (चद्रशंकर)	३॥)
सर्वोदय-नत्त्वदर्शन (डा०धावन)	७)
अहिंसा की शक्ति (प्रेम)	२)
युग पुस्त्य गांधी (दो भाग)	११॥)

महाप्रयाण (श्रद्धालयिद्या)	५१)
गार्गीजी के जीवन प्रमग	६)
गांधी गौरव (सण्ड वाक्य)	१)
महात्मा (अप्रेजी में) ८ भाग	
प्रत्येक भाग	२५)
गांधी विचार दंडोहन (महाशुवाला)	१११)

निबंध-साहित्य

शशोक के पून (द्विवेदी)	३)
पृथ्वीपुत्र (वासुदेवशरण)	३)
जीवन-साहित्य (कालेश्वर)	२)
लोक जीवन (")	३११)
पंचदशी (स विद्योगी हरि)	१११)
नंदरू अभिनदन ग्रंथ (हिन्दी)	३०)

राजनैति, अर्थशास्त्र एवं इतिहास-साहित्य

जगत् मेठ (पारमनापगिह)	६११)
स्वाधीनता की चुनौती (बर्मा)	७११)
वापस का इतिहास (डा फट्टिमि)	१८८५-१९३५— १०)
१९३६ स ४७— २०)	
भारतीय मित्रके	५)
प्राचीन भारतीय शासन पद्धति	५)
भारतीय मजदूर	३१११)
शिवाजीजी योग्यता (तामस्कर)	१)
हमारी स्वाधीनता-संग्राम (विष्णु)	१११)
महान् चुनौती (लुई फिजर)	७११)
४२ का विद्रोह (गोविंदसाहाय)	६११)
रियामना का मवाल (महादय)	२)
बपडा उचाग और मनाफा	१८)
काश्मीर पर हमला (कृष्णा मेहता)	२११)
भारतीय वेग मूपा (डा मोतीचन्द)	१२)
गृह विधान	१०)
जीवनी, कथा-साहित्य	
जाता-कथा (भदन आनन्द)	३)
महाभारत के पात्र (४ भाग)	
(नागभार्त मट्ट)	७)
प्राचीन भारता की आख्यायिकायें (नागभार्त मट्ट)	१११)
उपनिषदा की कथायें (देव)	१)

विजय किसकी? (हितोपदेश)	१११)
विराट (जिबग)	१)
रहमान का बेटा (वि. प्रभाकर)	२११)
भारत के स्त्री रत्न (३ भाग)	७११)
अस्थि विजर (य. वेंणव)	२११)
नवजीवन (रामचन्द तिवारी)	३११)
मानव धर्म की आख्यायिकायें (नागभार्त)	११)
सप्तदशी (स विष्णु प्रभाकर)	२)

अमित रेखायें (स सत्यवती मल्लिक)	३)
रीठ की हड्डो (स. विष्णु-प्रभाकर)	१११)
एक आदर्श महिला (विनायक तिवारी)	१)
मे महंगा नही (मशपाल जैन)	२११)
अशोक जन (प गोडुलचन्द शर्मा)	१११)
घेरी गाथाएँ (भरतसिंह उपा.)	१११)
प्रवासी की आरमकथा (सन्यासी)	८)
कोई दिखायत नही (कृष्णा)	५)
आचार्य कृपलानी	१)
बुद्ध और बौद्ध साधक	१११)
ननाजी—जियाउद्दीन के रूप में—(उर्दू)	१११)

दर्शन-साहित्य

तामिलवेद तिककुरल (राहन)	१११)
आरमरहस्य (रत्नलाल जैन)	३)
गीतामृत (पालीवाल)	३११)
उत्तरी भारत की सन्त परम्परा	१२)
हिन्दुओं के व्रत और त्योहार	२११)
गांव, सफाई, आरोग्य, गोपालन आदि विविध	
सफाई (गणेशदत्त)	१)
गावों की कहानी (रा. गोड़)	१११)
धनुओंरा इलाज (प प्रसाद)	११)
भारत में गाय (स दास गुप्त)	१३)
आदर्श आहार (स दाम)	१)
उपवास में लाभ (वि मोदी)	१११)
साम-भाजी की खेती (व्यास)	३११)
ग्राम-मुषार (ओमप्रकाश त्रिकपा)	११)

चारा-दाना (परमेश्वरीप्रसाद)	१)
चारा-दाना घाट (")	१८)
प्राकृतिक जीवन की ओर	३)
में तन्दुस्त हू या बीमार हूँ	१)
सर्वी, जुवाम और खानी	१११)
प्राकृतिक चिकित्सा	३)
अभिनव प्राकृतिक चिकित्सा	४)
रोगों की सरल चिकित्सा	३)
हमारा भोजन	१८)
प्राकृतिक चिकित्सा अक	२१)

युवकोपयोगी

दिव्य जीवन (स्वेट मार्डन)	१११)
आगे बढ़ो	१)
सकल्प (जेम्स एलेन)	१११)
आदर्श बालक (चतुरसेन)	११)
पुत्रिया कैसी हो? (")	१११)
आरमोपदेश (एफिकेटेटस)	१)
व्यावहारिक सम्मता	४११)
उठो (स्वामी कृष्णानन्द)	११)
जीने की कला (विट्टलदाम मोदी)	१११)

बालोपयोगी

सबके बापू	११)
जनता के जवाहर	१११)
हमारे सरदार	११)
राष्ट्रपति राजेन्द्र	१११)
सन्त विनोबा	१११)
जीवनपराम	१)
विजय किसकी?	१११)
मा का बेटा	१११)
गांधी शिक्षा (३ भाग)	१८)
रामतीर्थ सन्देश (३ भाग)	११८)
नील की कहानिया	१८)
एवरस्ट की कहानी	१८)
देश-प्रेम की कहानिया	१८)
चिडिया की नमीहृत	१)
मेरा घर	११)
भने रहो! चगे रहो!	१८)
सावनमल का हंसाप	१८)
बीरबल की कहानिया	१८)
हरिश्चन्द्र	१)
देग-याना	१११)
बालकों की रीति नीति	१८)
बाबकों के आचार	१८)
बढ़ो का बचपन	११)
बौआ चना हग की चास	१८)

देश के करोड़ों भूमिहीनों के लिए
भूमि प्राप्त करने के शुभ संकल्प को लेकर

संत विनोबा

हजारों मील पैदल चल चुके हैं और उनका भूमिदान-यज्ञ तेजी से आगे बढ़ रहा है। लाखों एकड़ भूमि उन्हें प्राप्त हो चुकी है। उनके इस आंदोलन में सहायता देना हम सबका पुनीत कर्तव्य है। पर सहायता तब दे सकते हैं जब हम इस आंदोलन की मूल प्रेरणा को समझें और उसके प्रवर्तक के विचारों को जानें।
इसके लिए आप

विनोबा - साहित्य

का

अवश्य अध्ययन कीजिये।

हिन्दी में विनोबाजी की ये पुस्तकें उपलब्ध हैं :

१. गीता-प्रवचन	१), १॥॥)	२ विनोबा के विचार (दो भाग)	३)
३. सर्वोदय-विचार	१=)	४. भूदान-यज्ञ	१)
५. राजघाट की सन्निधि में	॥१=)	६. शांति-यात्रा	२॥), ३॥)
७. स्वराज्य-शास्त्र	१)	८. ईशावास्यवृत्ति	१)
९. ईशावास्त्योपनिषद्	=)	१०. स्थितप्रज्ञ-दर्शन	२१)
११. गांधीजी की श्रद्धाजलि	१=)	१२. सर्वोदय-यात्रा	११)
१३. जीवन और शिक्षण	२)	१४. विचारपोथी	१)

ये तथा अन्य पुस्तकें हमारे यहां से लीजिये

सस्ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली

पर

-- --

ग्रपने पाम अरवश्य रगविये

१ जाभरय्या	(गाधाजा))	११ काग्रम का वनियम (पनाभि मानाग्रमया)	
प न अग्रम क वा)	भाग प्रयक का	१०)
रिण अकाका का मयाग्रह)	एक माथ ताना भाग उन पर	०)
६ मर ममवानान)	१ नावरा क पल (घननामगम विना)	१)
१ ग्राम-सका)	१० वापु चरणा म (३० काणवाग)	११)
६ मरा काना (अवाकानाननह))	१६ मवालय नाव गान (१० घायन)	७)
७ गण्ट पिता)	११ मयाग्रह मामामा (१० विवाकर)	११)
८ विरव वनियम का कतक)	१८ स्ववयता का काट (१० उपाध्याय)	६११)
९ विन्मना का काना)	१७ श्रदाया जमनागजा	११)
१० वापु का वागवाम काना (मुग ना नयर)	१०))	१८ म्वाधानता-मग्राम (विष्णु प्रभाकर)	१११)

यदि आप ६) भजदर मण्डल क मामिक पत्र

-

क

पत्रक उन जायग ता डन तथा मण्डल की जय पुस्तका पर आपका
तीन आना रुपया कमाण मित्र जायगा ।

-

क लिए,

मण्डल का बडा सूची पत्र एक काड लिखकर मगा तीजिए

-

नई दिल्ली

फरवरी १९५३

‘वह भूतमे समागई’

२२ फरवरी, १९४४]

—बापू

सम्पादक
हरिभाऊ उपाध्याय
यशपाल जैन

१/१२/५३
जीवन
साहित्य

लेख-सूची

१	पुस्तकों से	विनोय	४१
२	आरंभ कीर्ति-मण्डल तथा अहिमा	श्री यदुनाथ पन्ने	४२
३	बनासा का एक शान्तिवादी पंथ : ब्रह्मोदार	श्री अक्षयशंकरकुमार विद्यानकार	४५
४	तरंग का गीत	समीर त्रिपाठी	४८
५	कच्छ में ब्रज-भाषा की शिक्षा का प्राचीन प्रयत्न	श्री अग्रबन्धु नाट्टा	४९
६	बोट का मूल्म	श्री रावी	५१
७	प्रत्यावर्तन की प्रणाली	श्री राजेंद्र	५३
८	शान्तिविहिनन के उन्मत्त	श्री कुमारिन्ध्यामी	५५
९	अनन्य का यात्री—'मनुष्य'	श्री रामनारायण उपाध्याय	५८
१०	हंसप्रभादेवी दाम गुप्ता	श्री यदुनाथ मन्नेना	५९
११	अब भी खादी !	श्री विष्णुधर	६१
१२	कस्तूरबा गांधी	यशवान्त जैन	६६
१३	कहाँ हम नृत्य न जाय !	पुष्पस्मरण	६९
१४	कमीटी पर	समानोत्तनाए	७२
१५	क्या व कंसे ?	सम्पादकीय	७५
१६	मदन की ओर से	—मन्त्री	७८

सस्ता साहित्य मण्डल

आपकी ही मंस्था है। उसकी सहायता आप इस प्रकार कर सकते हैं:

१. मण्डल की 'सहायक सदस्य योजना' व 'सदस्य बनकर और दूसरों को बनाकर,
२. मण्डल की 'समाहित्य-प्रसार योजना' का लाभ स्वयं लेकर और दूसरों को दिव्यकर,
३. मण्डल में प्रकाशित 'उच्चकाटि' के मासिक पत्र 'जीवन-साहित्य' के ग्राहक बनकर व दूसरों को बनाकर,
४. 'मण्डल' का पुस्तकों को विनों अवसर पर मित्रों, श्राद्धियों को भेंट देकर,
५. 'मण्डल' व साहित्य की चर्चा अपने क्षेत्र में करके।

स्वयं और साहित्यिक साहित्य के प्रसार में योग देना राष्ट्र की सेवा है।

आवश्यक सूचना

'गांधी जयंती' के प्रसिद्धि के विषय आदेश पर १९५३ की दस हजारों को देवद आकार में फिर से छाप दिया गया है। मूल्य वही दा रपया है। इस बार भी कम प्रतियाँ निकाली हैं। जितने लेनी हों, वे १०% पसारी मूल्य के साथ तत्काल जवना आदेश भेज दे। विनम्य होने पर पहले सम्पर्क की भाँति निराशा होना पड़गा।

सस्ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा बिहार प्रादेशिक सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों व लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम-पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन-शाहित्य

अहिंसक नवरचना का मासिक

वर्ष १४]

फरवरी १९५३

[अंक २]

युवकों से

विनोबा

एक बार भगवान् बुद्ध का एक प्रचारक घूम रहा था। उसे एक भिखारी मिला। वह प्रचारक उसे धर्म का उपदेश देने लगा। उस भिखारी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसमें उसका मन ही नहीं लगता था। प्रचारक नाराज हुआ। बुद्ध के पास जाकर बोला, "वहाँ एक भिखारी बैठा है। मैं उसे इतने अच्छे-अच्छे सिखावन दे रहा था, तो भी वह सुनता ही नहीं।" बुद्ध ने कहा, "उसे मेरे पास लाओ।" वह प्रचारक उसे बुद्ध के पास ले गया। भगवान् बुद्ध ने उसकी दगा देयी। उन्होंने ताड़ लिया कि वह भिखारी तीन-चार दिन से भूखा है। उन्होंने उसे भरपेट खिलाया और कहा, "अब जाओ।" प्रचारक ने कहा, "आपने उसे खिला तो दिया, लेकिन उपदेश कुछ भी नहीं दिया।" भगवान् बुद्ध ने कहा, "आज उसके लिए अन्न ही उपदेश था। आज उसे अन्न की ही सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह उसे पहले देना चाहिए। अगर वह जीयेगा तो कल सुनेगा।"

हमारे राष्ट्र की आज यही दगा है। आज राष्ट्र में अन्न ही नहीं है। रामदान के जमाने में अन्न भरपूर था। आज की तरह उस समय हिन्दुस्तान की सम्पत्ति का मोता सूखा नहीं था। इसलिए उन्होंने प्राण का, बल का, उपासना का, उपदेश दिया।

जब राष्ट्र में अन्न की उपज और गोसेवा होगी, तभी राष्ट्र का संवर्धन होगा। बलवान् तर्हणों को राष्ट्र में अन्न और दूध की अभिवृद्धि करनी चाहिए। हिन्दुस्तान को फिर से 'गोकुल' बनाना है। यह अब बनाओगे तब बनाओगे, परन्तु आज तो खादी को पहनकर और मरे हुए—मारे हुए नहीं—जानवर के चमड़े का पट्टा पहनकर अन्नदान और गोपालन में हाथ बंटाओ।

खाकी पोशाक करो। लेकिन वह पोशाक करके गरीबों का पेट मत मारो। तुम गरीबों के संरक्षण के लिए क्वापद करोगे, लेकिन गरीब जब जीयेगे तभी तो उनकी रक्षा करोगे न? तुम खाकी परिधान करके देश के बाहर पैसे भेजोगे और इधर गरीब मरेंगे। फिर संरक्षण किमका करोगे? तुम पैसे तो विदेश भेजोगे और दूध-रोटी माँगोगे देहानियों से? वे तुम्हें कहा मे दोगे? इसलिए खाकी ही पहननी है तो खाकी खादी पहनी।

आर्जव, वीर्य-संग्रह तथा अहिंसा

यदुनाय वत्ते

अगवद्-भक्ति के कारण सर्वत्र जिनका नाम फल चुका है व एवनाथ महाराज एक बार रास्ते से गुजर रहे थे कि एव नाममय मुतलमान ने उन पर झूका। १०१बार तरु वह खूबता रहा और एवनाथ महाराज हरबार गगाओ में नहा कर, भाग बन कर आते रहे, लेकिन उनका चित्त जरा भी विचलित न हुआ। तब वह आदमी बहुत धर-माया। नायजी की सहनशीलता के आगे उसकी उद्वृत्तता हार मान गई। जब १०२ वीं बार उसने न घूका तब नापजी ने कहा

मसजिद में अल्ताह है खडा,
और जगह क्या है खाली पडा ?
चार समय है नमाजो के
और समय क्या है खोरा के ?

“अरे भैया, तेरा अल्ताह अगर सर्वत्र पैला है तो वह मुझमें भी हागा कोई जगह उसने खाली नहीं हो सकती। चार बार नमाज पढ़ने हो यह तो ठीक है, लेकिन जीवन का एव-एव पाठ उसी का है, यह समझ लो।” नायजी ने उस अपदना का उस पर क्या असर हुआ पता नहीं। लेकिन इसमें भारतीय जीवन-दृष्टि व्यक्त हुई है, ऐसा मुझ लगता है। गीता न या हमारे दूसरे किमी भी ग्रन्थ ने जीवन के टुकड़ क्यक उसका विचार करना हमें नहीं सिखाया। जीवन की एवनाथ को हृदय मद्देनजर रखने की मिशा हम दी गई है, लेकिन हमारी तावत कम होने से हम इस दृष्टि को जीवन में उतार न सके। मत्तरहवें अध्याय में गीता न तपश्चर्या करने का आदेश दिया है, वह भी जीवन भर का तप है। तपविद का आचरण बारह घान तक करने का रिवाज हमारे यहा पहले से चला आ रहा है। यह रिवाज ऐसा पक्का हो गया है कि तप शब्द ही बारह साल का धोतन बन गया है। बारह साल की मियाद इसलिए नहीं रखी गयी कि बारह साल के बाद उसका श्वाण करता है, बल्कि इस आशा से कि बारह साल में वह बान अगमूत-गी बन जाय, हमारी सहज प्रवृत्ति बन

जाय। वैद्यक-शास्त्र भी मानता है कि इस काल में हमारे शरीर का जरा-जरा बदल जाता है, नव सस्यापित शरीर हमारे प्रयत्न करने पर हमें प्राप्त हो सकता है। तो गीता का शारीरिक तप कोई कुछ दिन करके छोड़ देने की बात नहीं है। वह एव नई जीवन-दृष्टि है। शारीरिक तप में ‘देवद्विज’ गुरु-प्राप्ता की पूजा तथा ‘शौच-स्वच्छता’ का क्या स्थान है इसका हमने अब तक विचार किया (देखो—गी सा जुलाई १९५२)। अब उसने और अगो पर विचार महा करेगे।

देवद्विजगुरुप्राप्तपूजन शौचमार्जवम्
ब्रह्मचर्यमहिंसाश्च शारीर तपमुच्यते।

गीता ने शारीरिक तप में तीसरा स्थान दिया है आर्जव अर्थात् सरलता को। सरलता अर्थात् छल कपट-रहितता, टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता न पकड़कर सीधे रास्ते चलना। गुरुज को निरण सीधे रास्ते आती है इसीसे उनकी पढ़क सब वही है। अगर गुरुज को निरणों टेढ़ी-मेढ़ी होती तो किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान हमें न हो पाता। यथार्थ ज्ञान के लिए सरलता की परम आवश्यकता होती है। छोटा बच्चा सरल होता है, इसलिए तो उसको सबका प्यार मिल जाता है। वह देखते ही आदमी को पहचानता है। सरलता से हम सीधे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। सरलता के कारण हमारा जीवन व्यापक बन जाता है। तार को अगर हम टेढ़ा-मेढ़ा करेगे तो मीलों लम्बा तार भी हमारी बाहा में समा जायगा लेकिन वह अगर सीधा रहा तो उसकी बाहो में खेत भी आ जायगा। सरलता के कारण व्यापकता इस तरह बढ़ती है। लेकिन गीता ने शारीरिक तप में सरलता को स्थान क्यों दिया ? सरलता तो एक तरह से मन का गुण है। लेकिन मन भी तो शरीर पर ही अवलम्बित रहता है। वह कोई शरीर से अलग चीज नहीं है। गीता ने ही कहा है कि शरीर या इन्द्रिया का अगर आगे मन पर होना है और मन अगर बहना सो हमारी जिदगी विगड जागी है। इसीलिए हमारे प्राचीन ग्रन्थों में

आननादि का जिक्र आता है। रीठ को सीधा रख कर हमें बैठना-उठना चाहिए। एक बार विनोबाजी के साथ एक स्कूल मे मैं गया। लडके सूत कान रहे थे, लेकिन बैठे थे झुककर। विनोबाजी ने बच्चों के पास जा-जाकर रीठ को सीधा रखकर बैठने को कहा। खड़े रहो तो भी सीधे खड़े रहना चाहिए और सोना हो तो भी सीधे। इसका अर्थ यह होता है कि जिस कार्य को हमने हाथों में लिया है उसको हम अपनी पूरी ताकत लगाकर कर रहे हैं। जब कुत्ता या और कोई प्राणी किसी को आहूट पाता है तो चौकन्ना हो जाता है। और उसकी निशानी है उसके सीधे खड़े हुए कान। विनोबाजी पीतार में भूदान-यात्रा के लिए निकलने के पहले खड़े होकर प्रार्थना करते थे। उसमें सावधानता के भाव रहते हैं। हमारी शारीरिक सरलता हमारी तैयारी के भाव व्यक्त करती है। सीधा बैठना-उठना एकाग्रता की दृष्टि से भी उपयोगी साबित होता है। शारीरिक शक्ति में उससे बड़ावा मिलता है, शरीर का तेज बढ़ता है। गांधीजी भी इसके बारे में बहुत दक्ष थे। यूरोपादि देशों में सुतारी कज, लुहारी का और यहा तक कि रसोई का भी काम खड़े-खड़े करते हैं, क्योंकि बैठकर काम करने में रीठ झुक जाती है। रीठ के सीधा रखने को आरोग्य-शास्त्र में भी बड़ा महत्व दिया है। जिनको परिपूर्णता से जीवन का आनन्द उठाना है, उसे हरेक काम तहेदिल से और पूरी ताकत लगाकर करना चाहिए, दक्षता से करना चाहिए और उसके लिए शारीरिक श्रुजता को इतना महत्व गीता में दिया गया है।

इसके बाद गीता आवाहन करती है ब्रह्मचर्य का। वीर्य-संग्रह का अर्थ है अपनी सारी शक्तियों को समेट कर रखना। अगर दृष्टि के सामने महान् ध्येय हो तो उसके लिए आदमी अपनी सारी शक्तिया इकट्ठा करता है। गीता ने यहा ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग किया है लेकिन विनोबाजी ने गीता का मराठी अनुवाद 'गीताई' नाम से किया तब उसमें ब्रह्मचर्य की जगह वीर्य-संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। यह ब्रह्मचर्य मे अधिक व्यापक है, ऐसा मुझे लगता है। वीर्य अर्थात् शक्ति। हमारी हरएक इद्रिय में कुछ शक्ति निहित होती है। कानों में सुनने की, आँखों में

देखने की, जीभ में बोलने की, हाथ पैरों में काम करने की। ये सब शक्तिया सग्रहीत करनी हैं। अगर इन शारीरिक या इद्रियों की शक्तियों को समेटकर ही रखना है तो वे हमें दी ही क्यों गई हैं? तो इन्हे समेटना इसलिए है कि अच्छे कामों में हम उन्हें लगा सके। जिस तरह धन इकट्ठा करते हैं। आगे काम में आये इतीलिए करते हैं। उसी तरह अच्छे काम में लगाने के लिए शक्ति का सचय करना है। तो क्या शक्ति खर्च न करने से बढ़ती है? व्यवहार मे जिस तरह पूजी लगाने से पूजी बढ़ती है, उसी तरह समझ-बूझ कर शक्ति काम मे लाने से वह भी बढ़ती है। व्यायाम का उद्देश्य भी तो यही है। नमस्कार आसनादि में शक्ति तो खर्च हो ही जाती है लेकिन वह पूजी लगाने जैसी बात है क्योंकि उसीमें से और शक्ति भी हमें प्राप्त होती है। तो वीर्य-संग्रह का अर्थ हुआ अच्छे काम के लिए शक्ति जुटाना।

इस वीर्य-संग्रह की दृष्टि से अपने जीवित कार्य का दर्शन होना बहुत जरूरी है। अगर जीवित कार्य का हमें दर्शन न हुआ हो तो हमारी शक्तिया उस काम मे नहीं लग सकेगी। लेकिन हम इद्रियों के अधीन सहज में हो जाते हैं। विनोबाजी ने एक जगह लिखा है, "चक्कू का उपयोग करना एक बात है, चक्कू के अधीन होना दूसरी। जो चक्कू पर काबू पाता है वह उसका पेन्सिल बनाने के लिए या और कामों में अपनी इच्छानुसार उपयोग कर लेता है। लेकिन जो चक्कू के अधीन हो जाता है, अपनी उगलियों पर चक्कू के जखम होने पर भी वह उसे रोक नहीं पाता है।" तो ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ जमनेद्रिय पर ही नहीं, अपनी सब इद्रियों पर काबू पाना और उनको अच्छे काम में इस ढंग से लगाना कि जिसमे उनकी ताकत बढ़ती रहे। शक्ति अगर ठीक ढंग से लगाई जावे तो वह बढ़ती है अगरग लत तरह से लगाई जावे तो उसको हम खो बैठते हैं। वृक्ष का बीज अगर ठीक तरह से बोया और उसकी हिफाजत की तो वह अपने ढग के अनेक प्यूस पैदा करता है, लेकिन अगर यह न हुआ तो हम बीज भी खो बैठते हैं। विकारों का पहना हमला हमारी इद्रियों पर माने शरीर पर ही होता है। इस बात को गीताकार ने अच्छी तरह समझाया है। -

शरीर को अच्छे काम का साधन बनाना है। उस पर काबू पाना चाहिए और उसके लिए ब्रह्मचर्य का अर्थात् मर इन्द्रियों की शक्तियों पर काबू पाने की बहुत जरूरत है। साइजिल-मोटर के पहिया में जो रबर की ट्यूब होती है वह जिम तरह एक ओर ज़रूरत होती है वैसा ही हमारा जीवन सामान्य में होता है। उस ट्यूब में अगर कहीं भी एक छोटा-सा सوراस बन जाता है या सगरी ट्यूब में हवा निकल जाती है। यह नहीं जाना कि भिन्न सूराम के पाम ही की हवा ट्यूब में निकल जाती हो। उसी तरह हमारे शरीर के एक भाग में अगर कुछ मजबूती है तो उसका अमर सारे शरीर पर हूए वगैरे नहीं रहता। हमारे शरीर के एक अंग से अगर शक्ति बाहर चली जाती है तो वह सारे शरीर की चली जाती है। इसका सबूत हम जरा गहरी निगाह में जीवन का अवलोकन करने पर मिल जाता है। जो बहारा होता है उसकी आँखें बड़ी तज होती हैं। जिम चीज को हम महज में नहीं देख सकते, उसका वह महज में देख पाता है। हाथ के इंगरों से वह भाव समझने लगता है। अंधा की ध्वज शक्ति तीव्र होती है। आवाज पर से वह अलग-अलग आदमियों को, उनके जन्म को समझ लेता है। गुण की दृष्टि भी तीव्र होती है। मानो जिम दूसरी इन्द्रिय की शक्ति उसमें छिपी है वह किसी अन्य रूप में परिवर्तित होकर मिली है। इसीलिए अगर हमें शरीर चलवाना बनाना है तो इस तरह अपनी इन्द्रिय-शक्तियों का उपयोग करना होगा। महाराष्ट्र के मला ने गाया है, "मेरे बान भगवान का नाम सुन, जवान उसको रटती रहे, अंगी क नामन उमाशी मर्ति हो और हाथ-पैर उमी का काम करने में लग रहे।" इस तरह का जब ध्येय का प्यार ना जाता है तब सारी शक्तियाँ एकत्र होती हैं और उनके विनियोग ने और शक्ति मिलती जाती है।

वीर्य-मग्न में व्यायाम से शरीर को परिपुष्ट बनाना भी आ ही जाता है। हृदय में अच्छे भाव निर्माण हुए, लेकिन वह प्रकट हमारे बसों में ही होते हैं। अगर हमारे पाम शारीरिक बल न हो तो हमारे विचार भिन्न दिशागी एसादी बन जायेंगे। हमारे शास्त्रों ने कहा है, "नायमात्मा

बलहीनेन लभ्यो, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो।" भिन्न प्रवचनों से या बलहीनता से आत्मा को परमत्व की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। "शरीरमाद्य खलु धर्ममाधनम्" इसी दृष्टि में कहा गया है। शरीर को बलवान बनाने वगैरे धर्मसाधना हो नहीं सकती और वीर्यरक्षा और वीर्य-वर्धन के वगैरे शरीर की ताजत बड़ नहीं पानी। लेकिन यह क्या बात है कि गोता ने शरीररक्षण में वीर्य-मग्न के बाद अहिमा को जोड़ दिया है? वीर्य-मग्न के कारण जो शक्ति मग्नहीन होती है उसको व्यय करने की दृष्टि देने के लिए शरीररक्षण में अहिमा को जोड़ दिया है। 'Last but not the least' ऐसी एक अंग्रेजी कहावत है। उसी तरह यद्यपि अहिमा को अंत में रख दिया है फिर भी उसका महत्व बहुत ज्यादा है। रेलगाड़ी में गाड़ का डिब्बा भले ही आखिर में हो, लेकिन गाड़ी की रक्षा का भार तो उसी पर रहता है। ठीक इसी ढंग से पहली चार बलों से जो शक्ति पैदा होती है उस शक्ति को काबू में रखने का इलाज है अहिमा। वीर्य-मग्न से जब आदमी का सामर्थ्य बढ़ता है तब वह प्रकट होने को उत्सुक-सा रहता है। अगर उसे ठीक और अच्छा रास्ता न मिला तो शक्ति का स्फोट होकर वह प्रकट होता है। वापस म इसी तरह की शक्ति होती है। अगर उसका हमने वर्धन में रखा और प्रकट होने का कोई अवसर ही न दिया तो वह वाष्प-शक्ति विस्फोटक मिश्र होगी। जिम शक्ति की मदद में लोकोपयोगी कार्य हो सकता है वह शक्ति-योन को ही फोड़ डालेगी। इसलिए शक्तियों का समझित करना जिम तरह जरूरी होता है उसी तरह उसको ठीक-सा प्रकट करना भी बड़ा महत्व का काम है। इसी दृष्टि से शारीरिक तप में अहिमा का समावेश किया गया है।

जो शक्ति-मग्न हुए हैं वे समाज-न्याय के काम में प्रकट करना है। अहिमा का अर्थ 'किसी को न दुखाना,' किया जाता है। वह तो पाप पर ही से साफ प्रकट हो जाता है। यह नियोजन व्याख्या हुई। रिचार्डसन व्याख्या है सब पर प्रेम करना। यह कोई दिलबहालाइ की या बातों की चीज नहीं है कि सब पर लगे होकर सगे लनकारने "मेरे परम प्रिय भाइयों तथा देवियों" यह भाव (गीत पृष्ठ ५२ पर)

कनाडा का एक शान्तिवादी पंथ : डुखोवार

अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार

दूसरे महायुद्ध के समय अनेके अमरीका में पचासहजार व्यक्तिगो ने अपने को युद्ध-विरोधी एव शान्तिवादी रजिस्टर्ड कराया था और इसके कारण स्थान-अद्विता स्वीकार की थी। युद्धमात्र का निषेध करनेवालों की सत्याग्रह्य नहीं है, किन्तु वे सगठित नहीं हैं। इसी कारण दस्तों की झकार, विमानों की गडगडाहट, तोपों की गर्जना और बमों के धुएँ के बीच उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती।

कनाडा में पिछले १०-१५ वर्षों से 'डुखोवार' पंथ के लोग शान्तिवाद का प्रचार कर रहे हैं। इसके कारण आने वाले कष्टों को इन्होंने धीरज और प्रसन्नता के साथ सहनी हैं। परन्तु अपने विश्वास का इन्होंने कभी त्याग नहीं किया, न इनकी श्रद्धा में कोई अन्तर आया और न इन्होंने विपत्तियों से घबडाकर अपने पथ का परिवर्तन किया।

'डुखोवार' लोगों का इतिहास सन् १८२५ में ही जाना है। मूलतः ये रूस के रहनेवाले थे। ईसाई धर्म के नीति-सर्वो को टालस्टाय ने जैसा समझा था, वैसा ही ये लोग मानते थे, और उनके अनुसार आचरण करते थे और अपना जीवन-साधन करते थे। जार की सरकार को यह पसन्द नहीं था। इस समय 'डुखोवार' लोगों का नेता पीटर बेरो-जिन था। इसके आदेश से 'डुखोवार' लोगों ने फौज में नौकरी करने में इन्कार कर दिया। कजाक सैनिकों ने इन पर हमला कर इनको कोठों में पशुनुष्य पीटा। किन्तु इन शान्तिवीरों ने भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया। एक 'डुखोवार' पशु के समान मार दिया गया, अनेकों को रूस के बाहर रूढ़ी जगहों में देश-निर्वासित कर दिया गया। वहाँ खाने को अच्छा अन्न न मिलने और कठोर शील न सहने के कारण अनेको मर गए। इस घटना ने टालस्टाय के कोमल हृदय को बड़ी चोट पहुँचाई। इनकी महायत्ना के लिए टालस्टाय ने इस समय कई लेख लिखे।

ईसा के सच्चे अनुयायी 'डुखोवार' लोगों के लिए

जब रूस में रहना सम्भव नहीं रहा तब उन्होंने देशत्याग करने का निश्चय किया। टालस्टाय के प्रयत्न से उनको इसके लिए आवश्यक अनुमति मिल गई।

देश छोड़ कर एक अज्ञात देश में बस्ती बसाने के लिए उनको एक योग्य और अनुभवी नेता की आवश्यकता थी। वह उनको खिलकोव में मिल गया। जब इसको देश-निर्वासन के दिनों काकेवास में रखा गया था तब यह 'डुखोवार' किसानों के सम्पर्क में आया था। वह उनके किसानों जीवन से परिचित था। वह होमियार और दूर-दर्शी नेता था।

टालस्टाय के परामर्श से खिलकोव और एलमरमॉड अक्टूबर १८६८ में कनाडा गए। उनके साथ 'डुखोवार' दो परिवार भी भेजे गए। बस्ती बसाने की नींव डालने का महत्वपूर्ण काम इनके सुपुर्द था। वे लोग भी इस भावना के साथ कनाडा गए—हम एक पवित्र भ्रातृत्व की स्थापना का कार्य करने जा रहे हैं। इस भावना के साथ उन्होंने कनाडा में नई बस्ती की नींव डाली।

'डुखोवार' लोगों ने कनाडा में बसने के साथ कनाडा सरकार के साथ ये शर्तें करली थी कि वे किसी भी अवस्था में सैनिक सेवा न करेंगे और यदि इसका सरकार ने पालन किया तो उनके कारण सरकार को किसी प्रकार की अशुविधा न होगी और वे शान्ति से जीवन व्यतीत करेंगे। फलतः ७३६३ 'डुखोवार' लोग कनाडा में जा कर बस गए।

'डुखोवार' प्राचीन काल से धार्मिक रबतवता और शान्तिवाद के पुरस्कर्ता रहे हैं। उनकी यह मान्यता रही है कि सैनिक नौकरी शान्तिवाद के विरुद्ध है। उनके लिए यह अन्तरात्मा का प्रश्न है। कनाडा सरकार ने उनकी यह बात मान ली और उनको बसने के लिए मुफ्त जमीन दी और प्रति व्यक्ति १ पौ दिया।

कनाडा में बस जाने के बाद भी उनके मन में यह धका बनी रही कि समय आने पर कनाडियन सरकार

जगत बान की भूलवर उनका सेना मे भरती होन के लिए पाध्य बनेगी। चेटनोव न उनकी इस शर्रा को और जीव पुष्ट किया। उमका कहना था

गरवार का अर्थ ही यह है कि जो हिना पर अविष्टि हो। नानून, अरायत, जेल, पुलिस और मेना मे गरवार के आधारस्तम्भ हैं। हिंसा के बिना उमका नायं चल गही सबदा। कमजोरो को छलना और अपनी स्त्रिरता के लिए यथच्छ रचनापाठ करना उनकी निद्रिवत नाति है। कनाडा-गरवार भी इमीलिए तुम्हारी दुच्छा नुमार तुमका चलने न देगी।'

चटनोव का यह मत चितना ठीक है और कितना नहीं दृढता गाशी दृतिहास है। 'डुबोयार लोगो का सन् १९३५ में एग चापिन अधिनेशन हुआ था। यह 'टारिम गाय म हुआ था। हम अवसर पर 'डुबोवार' लोगो के सिद्धान्त पर प्रकटा डाता गया था। वक्ता ने अपन सिद्धान्तो के कारण जा म भी कुछ बर्ष काट घ। उमने कहा था—

"जग म रहने मे हमें कोई हानि नहीं पहुची, बलिक इमो अपन मना को दृढ बनने में हमें गहायता ही मिची है। हम 'डुबोवार' लागा ने विश्व शान्ति की स्थापना के लिए गकारन प्रयत्न किया है। मानव-सृजता में हमारा दृढ विश्वास है। हम समस्त विश्व को एक कुटुम्ब मानते हैं। मय इस समय शूली पर चडा हुआ है और अमत्य सिद्धान्त पर बैठा हुआ है। परन्तु इमो कारण हम अपने ध्यय ग चिचलित न हाग। १=६५ का दिन हमारे अन्त करण पर हमारे पिता क रचन ग निता हुआ है। उम दिन हम ध्यय का मया युग शुरू हुआ। इगनो आज ४० बर्ष हो गए। हिंसा विजय की अधोगति का कारण है, हम विश्वास के ही कारण हमन अपन मय हथियारो का परित्याग कर दिया है। अ-संशय के लिए हम लक्ष्मण करदेवर कर भरोसा करन ह। प्रगन्त व चित्तारे हम 'डुबोयार नागा का जिनम बड जल के जीवन के समान है।

हम इस सिवति का स्वीकार करन को उद्यत नहीं कि गमार ने अधिनाम का कष्ट का जीवन विनाश और कुछ लोग मुग भायें। प्रकृति पर मानव को जो विजय मिची है उमक यह पाध्य नहीं। प्रकृति की विपलता का सामग्य मे उपयोग किया जाय, इतना उमका मन मुमरवृत्त

नहीं हुआ है। मानव ने आज भी अपने पशुत्व पर विजय नहीं पाई। जवनव यह विजय उसको नहीं मिलती तत्र-तत्र प्रकृति द्वारा उमके हाथ म आई विपुलता उमका विनाश किए बिना न रहेगी। सम्पन्नो और सत्ताधीनो का समर्थन करने और उनके कृत्यो पर पवित्रता व न्याय्यता का मुलम्मा चढाने के लिए नागा प्रसार का तत्त्वज्ञान फैलाया जाता है।

विश्व के सत्ताप्रिय नेता या हुबमशाह परदेवर को यह चुनौती देते हुए मालूम होते हैं—इम पृथ्वी के इन्त-जाम में सत्प्रवृत्ति के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं। विश्व अन्यत्र नेरे लिए बहुत स्थान है। उधर तू ध्यान दे। हम अपने हित की ओर स्वत ध्यान दे लेगे।

विज्ञान मे मिली सफलता से मानव इतना मदान्ध हो गया है कि उसके लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। मानव को आज न्याय के बदले बल और सदभित्ति की जगह नाटकीय सिष्टाचार पसन्द है। हमारी कोई स्तुति करे या निंदा करे। हम एक परमारमा में विश्वास करते हुए बदन बडा रहे है। हम आज जिस विश्व नागरिकता एक भ्रातृत्व की स्थापना के लिए पवित्र मन्त्र्य कर रहे है उसमें हम एकाकी है, किन्तु हमारी आगो के सामन पाहीरो की परम्परा है। पूर्व के क्षितिज पर कल्पयुतिअग और बुद्ध, ये तारे हमको दिवाई देते है। उन्हाने नीतितत्त्वा की नीव डाली। उस नीव को पैयागोरम, मुकरान और ईसा ने अपने रचन से पुष्ट किया। उम ज्योति को वेष्टिट जान, एपास्टल पाल, सेट फ्रागिम, बाद में मध्ययुग के अन्दर और आधुनिक समय में सेको, हग, ग्रनो, जार्ज फावम और हमारे वीरिजन ने अपने प्राणो की परवाह न करने प्रदीप्त रखा।

'डुबोवार' लोगो और मन्के ईगइको का असत् प्रवृत्ति मे विरोध पुराना है। इमका आरम्भ आदम व ईव के समय से होता है। वेन के अमत्युपिब वर्रिष और उमकी नीति ने पहले पहने मट्टुड विरोध का जन्म दिया। गारी जमोन और गमस्त पशु वेन को चाहिए थे। उमकी इम अन्यायपूर्ण इच्छा का उगने छोटे भाई एवेन ने विरोध किया। वेन ने हम पर अपने छोटे भाई एवेन का सून कर दिया। वह दिन हमारे झण्डे का प्रारम्भव

दिन समझना चाहिए। कहने का अर्थ यही है कि मानव प्राचीन काल से आध्यात्मिक शक्ति का त्याग कर भौतिक व ऐहिक सामर्थ्य की शरण जाता रहा है।

आज शुद्धीकरण ज़ोरों पर है। इसका अर्थ यह है कि हुक्मगद्दों को ध्वेयनिष्ठों का निर्मूलन करना इष्ट है। इससे प्रवृत्त है कि 'डुखोवार'—मानव जाति पर मच्चवा प्रेम करनेवालों के मार्ग में 'गोलगोपा' (ईसाइयो की मूर्खी) खड़ा है। और उसपर लटकने से हमारा अन्त होता है। शुद्धीकरण की बन्दूक की छाप अर्मेनी में हिल्लर में, इटली में मुसोलिनी या कनाडा में किमी एकाध हुक्म-शाह ने छोड़ी, तो इसका एक ही अर्थ है कि हमको अग्नि-परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए और भविष्य काल की उज्ज्वल आशा को अपने अन्तःकरण में स्थान देना चाहिए। हमारी यही आशा है। हम आशावादी हैं।

तत्काल हमारे करने योग्य कार्य यह है कि हम अपनी पिछली भूलों के लिए पश्चात्ताप करें। सब अनिष्ट घटनाओं का मूल हमारे अन्दर है। हुंमसाह के निन्दनीय कृत्यों एवं युद्धपिपामु सरकारों के कार्यों का कर देकर हम समर्थन करते हैं। ये और अन्य सब भूलों का हमें परिमार्जन करना चाहिए। भूल से ही हमें अपने जन्म का इलाज करना चाहिए।"

'डुखोवार' लोगों के आजकल एक नेता है पीटर मेलाफ। इनके पिता ८२ वर्ष के हैं और आज भी जीवित हैं। इनका पुत्र २६ वर्ष का है। ये तीनों शाकाहारी और अहिंसावादी हैं। ये लोग रूम में कनाडा में आए हैं। मेना में भरती न होने के कारण इनको अनेक बार रूम और कनाडा में जेल जाना पड़ा है। मेलाफ परिवार ही नहीं, 'डुखोवार' पंथ के और अनेक कुटुम्ब भी मानव-ममाज की सुख-शांति के लिए, निर्वंश होने को तैयार हैं।

साधारणतः बीस वर्ष बाद महायुद्ध होता है। किन्तु इसके बीच के शांतिकाल में भी शांतिवादियों की कल्पना मूर्तरूप धारण नहीं करती, क्योंकि विश्व का तौरकत उस मीमा तक तैयार नहीं होता। युद्धों का अन्त करने की कल्पना मूर्तरूप में आने से पहले ही दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है। इस समय शांतिवादियों की आवाज अरुण्यरोदन के समान होती है। इसलिए शांतिकाल का

साम लेकर युद्ध-विरोधी जनता को संवर्द्धित होना चाहिए। इसलिए हिंसा-विरोधी प्रचण्ड आन्दोलन उठना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के व्याज से कनाडा सारे समार को शस्त्रास्त्र दे रहा है। 'डुखोवार' लोगों की दृष्टि में यह पाप है। इसके विरोध में अनेक 'डुखोवार' परिवारों ने जेल-यातना सही है। इनका विश्वास है कि सत्य और अमत्य ही वध और मोक्ष के कारण हैं? जिस परिमाण में हम सत्य का अनुसरण करते हैं और उसको मानते हैं उनमें हम मुक्त होते हैं। जिस परिमाण में हम सत्य से दूर रहते हैं उसी परिमाण में हम वधे हुए हैं। पिछले तीस वर्षों में सत्य-प्रेम के कारण 'डुखोवार' लोग दो बार अपनी मम्पत्ति से वंचित किए गए हैं। अहिंसा और सत्य का मार्ग कष्टकाकीर्ण है। इस पर भी इन लोगों ने झग पथ को छोड़ा नहीं। उनका कहना है—सूर्य आज भी प्रकाशमान है और सुन्दर विश्व-निर्माण करने के लिये आवश्यक भरपूर शक्ति अभी शेष है। 'डुखोवार' परिवार का विश्वास अजेय और आशावाद अदम्य है।

१९४६ में 'डुखोवार' लोगों की बिलियेट (कनाडा) में पुन एक काफ़ेस हुई। इसमें ध्वेय निश्चित किया गया। इसको पाने के उपायों का भी निश्चय किया गया। इस काफ़ेस के निश्चयों का सार इस प्रकार है

ध्वेय—ईसा की शिक्षा के अनुसार प्रेम, बहुता और समानता प्राप्त करना।

तत्त्व—(१) परमेश्वर का अधिष्ठान, (२) पडोसियों से प्रेम, (३) हिंसा का त्याग, (४) मादक द्रव्यों का परित्याग, और शाकाहार का अवलम्बन।

एकता स्थापित करने के साधन—पारस्परिक पहले के अपराधों की क्षमा, (२) पहले की भूलों की पुनरावृत्ति न होने देना, (३) मित्रान्तों का दुष्टता से पावन, (४) दूसरों की स्वतन्त्रता में बाधा न देते हुए अपनी स्वतन्त्रता का उपभोग, (५) जहाँ एक मन हो वहाँ सहयोग और सहायता, (६) बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देने की दृष्टि से माता-पिता का आदर्श जीवन व्यतीत करने का उत्तरदायित्व, (७) विश्व के शांतिवादियों के साथ सम्पर्क स्थापित करना, (८) किमी भी कारण से

और जिनी भी परिस्थिति में हिमा को स्थान न देना, (६) अमर्याद-विद्यम्बना की नापसन्दगी, (१०) ईसा एतन्मत्र नवा है, इस भाव की मान्यता ।

शान्तिवादी 'दुखोवार' लोगों का विश्व-शांति स्थापित करने का प्रयत्न 'जनवादी शान्ति' सम्मेलनों के प्रयत्नों से भिन्न है । दोनों का उद्देश्य एक होने पर भी दोनों के उपाय और दाना की कार्य-पद्धति में अन्तर है । एक वैयक्तिक परिवार की विमुक्ति और उसके निर्माण को विद्योन्नत रूप में महत्त्व देता है । दूसरा तलवार के जोर से

सामूहिक चतना को जगा कर विश्व-शांति की स्थापना करने का प्रयत्न करना चाहता है । प्रश्न यह है कि क्या तलवार के सहारे विश्व-शांति स्थापित हो सकती है ? यदि नहीं तो फिर कुछ 'दुखोवार' लोगों का पक्ष सब क्यों स्वीकार नहीं करते ? क्या मानें कि मानवता ने अभी अपने अन्दर में विद्यमान पशुता पर विजय नहीं पाई ? इस विजय पाने तक क्या मानव मरत्य को प्राप्त कर सकेगा ? श्रद्धि ने कहा है 'सत्येन उत्तमिना भूमि' । फिर क्या यह मान लें कि मानव के भाग्य में विनाश ही लिखा है ?

तरंग का गीत

सखील जिब्रान

हृद समुद्र मेरा प्रेमी है और मैं उसकी प्रेमिका । हम दास प्रेम में मिले हुए हैं, पर चद्रमा मुझे उसमें अलग करना है । मैं उसके पाम धीघना में जाती हूँ और उसमें अनिच्छापूर्वक विदा लेती हूँ ।

मैं नीचे क्षितिज के पीछे मे चादी जैसे फेनों को उसके स्वर्ग सद्म चमकते हुए रेत पर छानने के लिए चोरी में जाती हूँ । इसमें हम दासी सहर मारती हुई चमक में मिलने हैं ।

मैं उसके हृदय को जननिमान करके उसकी प्यास को बुझाती हूँ । और वह मेरी आवाज का नमं और शोध को शान्त करता है । प्रभा-काल में प्रमत्त में भरे हुए समुद्र गीता में अपने प्रभा का जगाती हूँ और वह मुझे तीव्र अभिराधा में अपनी छाती में लगा लेता है । सायकाल में इसे प्राणपूर्वक गीत सुना कर प्रेम करती हूँ । इस समय मेरा हृदय धड़कता है और मैं भयानुर होती हूँ । पर वह चुप धैर्यवान और विश्वासी है, इसलिए वह उम समय मुझे अपने विश्वास वक्षस्थल से लगाकर मेरी यर्बनों का गात करता है ।

जब समुद्र में चढ़ाव आता है हम एक-दूसरे का आलिंगन करते हैं, पर उतार के समय मैं बन्दना करती हुई उसके चरणों में अपना भस्त्र रख देती हूँ ।

अपने जीवन में कई बार मैं समुद्र की गहराइयों में उठती हुई और अपनी गिलाओं पर बैठकर तारों को

विहारती हुई मत्स्यागनाओं के इर्दगिर्द नाची हूँ । और बहुत बार जब मैंने निरास प्रेमियों को विलाप और शिकायत करने सुना है तो मैंने ठण्डी आँहें भरने में उनका साथ दिया है ।

कई बार मैंने बड़ी-बड़ी चट्टानों को चिटाया, पर वे टस-से-मग-न हुईं और कई बार मैंने मुस्कराकर उनका आलिंगन किया, पर उनमें अथोर पर कभी मुस्कराहट तक न देखी । कई बार मैं समुद्र के भवर में डूबते हुए मनुष्य को उठाकर अपने प्रिय समुद्र-नट तक बड़ी कोमलता से ले गई । उनमें उन्ट उमी प्रकार शक्ति प्रदान की, जिस प्रकार वह मेरी शक्ति ग्रहण करता है ।

कई बार मैंने समुद्र की गहराइयों में मोती चुराकर अपने प्रेमी तक को भेंट किये, वह चुपने में उन्हें स्वीकार कर लेता है । फिर भी मैं यह भेंट पेश करती रहती हूँ, क्योंकि वह मेरा स्वागत करता है ।

रात को निस्तम्बता में, जब कि गमस्त मूर्ति निद्रा-देवी की मोद में मरुती से गहरो नींद के सुरंठि लेती होती है, मैं जागती हुई कभी गीत गाती हूँ और कभी ठण्डी आँहें भरती हूँ । पर निगोड़ी नींद मुझे कभी आती ही नहीं ।

खंद है, अनिद्रा ने मुझे निर्वल बना दिया है । पर सादर्यों, मैं एक प्रेमी हूँ और प्रेम बलवान होता है ।

मैं धवी हुई हूँ, पर मैं मरुती कभी नहीं ।

—अनु० माईदयाल जैन

कच्छ में ब्रज-भाषा की शिक्षा का प्राचीन प्रयत्न

अगरचन्द नाहट

हिंदी भाषा जो आज भारतकी राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई है, उसके उम पद के योग्य बनने में पिछली कई शताब्दियों का प्रयत्न प्रधान कारण रहा है। मूलतः हिंदी भाषा भारत के मध्य एव पूर्वी भाग की प्रान्तीय भाषा थी। भाषा की स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार थोड़ी-थोड़ी दूरी पर उसके स्वरूप में भिन्नता पाई जाती है। इसमें हिंदी भाषा की ब्रज, अवधी, मैथिली, बिहारी और छड़ी बोली आदि शाखाएँ अपना-अपना स्वतंत्र विकास करती चली आ रही हैं। मुसलमान-साम्राज्य के समय हिंदी को बहुत प्रधानता मिली, क्योंकि इतका शासन दिल्ली रहा। उन्होंने कुछ सम्मिश्रण के साथ वहाँ की बोली को अपनाया और ज्यों-ज्यों मुसलमानों साम्राज्य फैलता व जमता गया, हिंदी का प्रभाव भी बढ़ता गया। मुद्गर दक्षिण में भी इसका इतना अधिक प्रचार हो सका, इसका यही प्रधान कारण है। इधर कुछ वर्षों में दक्षिणी हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यपद्यत्मक साहित्य का ठीक-ठीक पता चला है जिसमें हिंदी की परंपरा व उसके विकास में एक नई कड़ी मिल गई है। दक्षिणी हिंदी के पद्य के साथ गद्य भी १६वीं शती तक का प्राप्त हो चुका है। इसमें पहले की परंपरा दिल्ली के मुसलमान बनि मोर खमरो के साथ जुड़ जाती है। वर्तमान हिंदी का निकट सम्बन्ध खड़ी बोली में है और खड़ी बोली के विकास में सबसे प्रधान हाथ मुसलमानों का रहा है। उनके प्रेम काव्यों की परंपरा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

हिंदी के व्यापक प्रचार में मुसलमान-साम्राज्य व मुसलमान बन्धियों के साथ-साथ सतों का भी महत्वपूर्ण हाथ रहा है। हिंदी की प्राचीन परंपरा में हम सिद्धों एव नायकपयियों के साहित्य को (हिंदी के विनाम की शृंखला) जोड़ते हैं। वास्तव में हिंदी का विकास अपभ्रंस में हुआ है। अतः प्राथमिक विनाम के मूल उन्हींसे संबंधित होते हैं। जैन कवियों का अपभ्रंस साहित्य तो अत्यंत

विनाम एव समृद्ध है। कबीर में सत संप्रदायों का बहुत व्यापक प्रचार हुआ। इधर राम और कृष्ण की भक्ति ने जोर पकड़ा और उधर निर्गुण योग आदि के सम्प्रदाय ने। हिंदी भाषा में कृष्ण-भक्ति प्रचार में बल्लभ-संप्रदाय का प्रधान हाथ रहा है। मुरदाम आदि अष्टछाप के कवियों और गोकुलनाथ आदि की 'बंष्णवन की चार्त्ताओ' में ब्रजसाहित्य खूब फला-फूला। उधर तुलसीदासजी ने रामभक्ति को बड़ा वेग मिला। सिद्धों एव नायकपयियों से संबंधित होते हुए कबीर के व्यापक प्रभाव से अनेकों सत-सम्प्रदायों का विकास हुआ। भक्ति और योग के प्रचारक सत-सत के प्रचारकों ने हिंदी भाषा को विशेष रूप में अपनाया। फलतः इसका प्रचार दूर-दूर तक फैला। तत्कालीन हिंदी के व्यापक प्रभाव के कारण राजस्थान एवं जैन श्वेताम्बर कवियों ने भी हिंदी भाषा को अपना लिया। दिग्बर सम्प्रदाय की रचनाएँ १७वीं शताब्दी से हिंदी में अधिक होने लगी। श्वेताम्बर कवियों ने उस समय तक राजस्थानी एव गुजराती को ही अधिक अपना रखा था, क्योंकि इसका प्रचार इन दोनों प्रान्तों में ही अधिक रहा है।

राजस्थानी और गुजराती भाषा की परंपरा हिंदी के समान ही प्राचीन है। मूलतः ये दोनों भाषाएँ एक ही थी। १६वीं शताब्दी से इनमें पृथक्त्व अधिक स्पष्ट होने लगा। हिंदी से राजस्थानी का गुजराती की अपेक्षा पृथक्त्व अधिक है। १७वीं शताब्दी में राजस्थान के राजाओं का अकबर आदि से संबंध अधिक बढ़ा। फलतः १८वीं शताब्दी में राजस्थान में प्रान्तीय भाषा राजस्थानी के साथ-साथ ब्रज भाषा में भी साहित्य निर्माण होने लगा। ब्रज प्रदेश राजस्थान के एक भाग से मिलाजुला है। कृष्ण-भक्ति का प्रचार भी राजस्थान में इस समय में बढ़ने लगा। फलतः ब्रज भाषा का प्रभाव बढ़ना भी स्वाभाविक था। १८वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कच्छ में ब्रजभाषा के प्रचार का हम एक आश्चर्यजनक प्रयत्न हुआ पाते हैं।

उमने मून म बषा प्ररणा रही होगी, यह तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, पर भुज (बच्छ की राजधानी) के राजा लगन और जैगर्षा जनकपुराण, इन दोनों का अद्भुत योग्य हम इस प्रयत्न के मून में पाते हैं। जनक-पुत्रता लगनचक्रा व विद्वान् यति थे। विद्याय मभव उनका प्राप-गिर विद्वान् राजस्थान म हाता रहा। फिर तीर्थंशरनादि के प्रथम म गुजरान, वाडियावाड और बच्छ म पधारे और नहा बच्छासि राऊन देगन के पुत्र राजगुमार लगन-पल के इनको गुरु रूप म स्वीकार किया, इनके म्वय ब्रज-भाषा का अभ्यास किया और उन्हे नाय आदि देकर वही म्वाध्यायन से रहन को बाध्य कर दिया। ब्रजभाषा व छद एव नाय्य की शिक्षा के लिए उन्हे तत्त्वानपान म राउल लगनाने एक विद्यालय स्थापित किया। इस म पढ़नशल विद्यायिया के लिए राज्य की ओर से खान-पाने व रहन आदि का प्रबन्ध भी किया गया। राजस्थान के चारण आदि लगनपत की गाना में पहले से थे ही। उनसे ब्रजभाषा और जानि वाला न इस विद्यालय से बहुत लाभ उठाया। खाने-पीन और रहने आदि की सुविधा हान व चारण आर चारणो के तपने राजस्थानत विगल, छद बाध्य आदि की शिक्षा के लिए बहुत पढ़नप लगे। कुछ पप पढ़न तक भी मह परम्परा चानू थी। भुज के इस विद्यालय म पढ़नर आय हुए कई चारण विद्वान् मेरे सपर्य में आय है। म० १६३२ म आत्माराम केसवजी द्विवेदी विगिन बच्छ व इतिहास से पना चतता है कि उस समय तक जनकपुराणकी की सिध्य-परम्परा के भट्टारक जीवन-पुत्राणकी गी अभ्यासना में यह विद्यालय चन रहा था। 'बच्छ बरापर' नामक ग्रथ के लेखन कुनेराम एल बागणी ने भी इस विद्यालय को ब्रजभाषा की शिक्षा के लिए हिन्दी भर म एक अजोड और उत्तम सस्या बनवाया है। 'गी राज्यो के किरीकीकरण के पदचानु का से पता नहीं, पर चार वर्ष पूर्व यह विद्यालय चालू था। 'चारण बधु' नामक पत्र के म० २००० के वाकिब अत्र में एक विज्ञप्ति निम्नलिखित है। उगमें चारण प्रगति मडल के द्वारा मचायित थी मगपन चारण छात्रान्य के लिए धानग्रह एव विद्यायिया का पढ़ने के लिए भेजने की अपीन उतने मकी माधनभट्ट गङ्गो के नाम से प्रकाशित हुई है। दगगे

इस विद्यालय की कुछ गिरनी हुई दशा का आभास होता है। यतिजी द्वारा मचायित विद्यालय एव प्रस्तुत चारण छात्रावास सम्बन्धित मालूम होते हैं। सम्भव है यतिजी की परंपरा में अब कोई न रहा हो और अब उसका प्रबन्ध आदि चारण प्रगति मडल के हाथ में आ गया हो। यह भी विदित हुआ है कि यहां से 'नायाभूषण' आदि ग्रथ पाठपत्रम के लिए प्रकाशित हुए थे। ब्रजभाषा एव पाठ्य निर्माण की शिक्षा का ऐसा सुन्दर प्रयत्न अन्यत्र वही भी जानने में नहीं आया। हिन्दी ब्रज-भाषा के क्षेत्र में भी ऐसी सुविधा साध्य हो वही हो।

तेरह वर्ष पूर्व की बात है कि बीकानेर के बहनु जैन-ज्ञान-भंडार में लक्षपत गुण विगल नामक छदग्रथ की प्रति मिली थी और उसका विवरण अपन संपादित 'राजस्थानी' नामक पत्र के भा ३ अ ४ में प्रकाशित किया था। यह 'राजस्थानी भाषा का छद ग्रथ है और भुज के महाराज-कुमार लगनपत के आश्रित कवि चारण हमीर ने म० १७६६ में इसकी रचना की है। अपने विषय का यह बहुत अच्छा ग्रथ है। सर्व प्रथम रावल लखपत के विद्यानुराग का परिचय मुझे इसी ग्रथ से मिला था। फिर भी इसी कवि का राजस्थानी (नाममाला) कोष भी प्राप्त हुआ। तदन्तर चुर के यति ऋद्धकरणजी के मग्रह में उपयुक्त जनक-पुत्राणकी के सिध्य कुवर-पुत्राण रचित—'लगनपत जस गिन्धु' नामक अलवार विषयक हिन्दी ग्रथ देखने में आया, जिसका विवरण मैंने अपने 'राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रथो की रोज' भा २ के पृ ३४ में प्रकाशित किया था। मिश्रबन्धु विनोद के पृ० ६६७ पर भी इस ग्रथ का परिचय प्रकाशित है। पर उसमें कुवर-पुत्राण और जनक-पुत्राण दोनों भूता थे और जाधपुर के रहने वाले थे, लिखा है, जो सही नहीं है। वास्तव में कुवर-पुत्राण, जनक-पुत्राण के सिध्य थे। ये भुज में ही अधिक रहे प्रतीत होते हैं।

अभी-अभी जयपुर जाने पर राजस्थान पुरातत्व मंदिर के लिए संप्रहीत (उगने डाइरेक्टर मुनि जिनजिजयजी से) हस्तलिखित प्रतिया को देगा तो उगमें जनक-पुत्राण-जी की सिध्य परम्परा का ग्रन्थ मग्रह भी वही मे आ गया (कोष पृष्ठ ५७ पर)

किसी नगर में एक उद्योगपति का चमड़े का एक बड़ा कारखाना था। कारखाने के कर्मचारियों ने एक बार मालिक से असन्तुष्ट होकर वेतन में पच्चीस प्रतिशत वृद्धि की मांग की, और जब उसने इतना वेतन बढ़ाने में अपनी असमर्थता प्रकट की तो उन्होंने मिलकर हड़ताल कर दी। हड़ताल का निपटारा होते-होते पचास कर्मचारियों ने उस कारखाने की नौकरी छोड़ दी।

इन पचास जगहों की पूर्ति करके काम को कुछ और बढ़ाने के विचार से उद्योगपति ने नगर के समाचार-पत्रों में विज्ञापन छपवाया कि उसे कारखाने के लिए एक सौ नये आदमियों की आवश्यकता है। इनका वेतन उसने पिछले आदमियों में तीस प्रतिशत अधिक विज्ञापित किया। इस पर पाच हज़ार के लगभग अज्ञिया उसके पास आ गईं।

उद्योगपति ने इन सभी प्रार्थियों को एक निश्चित दिन बुलवाया और उनमें कहा कि वे अपने प्रार्थना-पत्रों के साथ मनुष्यों के किमी सुयोग्य पारखी व्यक्ति से प्राण कर अपनी भलमनसाहत का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करें।

स्वभावतया सभी प्रार्थियों के मन में यह प्रश्न उठा कि नगर में ऐसा कौनसा व्यक्ति है जो मनुष्यों का सुयोग्य पारखी है और उन्हें भलमनसाहत का प्रमाण-पत्र दे सकता है। उनमें से कुछ ने यह प्रश्न उद्योगपति से पूछ भी लिया।

उद्योगपति ने कहा कि अमुक हाट के भीतर अमुक गली के बगल में जूतों की मरम्मत करने वाला जो मोची बंठना है उसका प्रमाण-पत्र उसे मान्य होगा।

उस मोची को उनमें से अधिकतम प्रार्थियों ने गरी की किनारे बैठे राहगीरों के जूते गाठते देखा था। उनका उसमें कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं था। यह कैसे उनकी भल-मनसाहत की परख करेगा और क्योंकि उन्हें उसका प्रमाणपत्र देगा, इस सदेह को लिये हुए भी वे सभी लोग अगले दिन उसके पास पहुँचे।

मोची ने बिना कुछ कहे-मुने उन सभी को कागज के एक-एक टुकड़े पर उनके नाम के आठ एक-एक शब्द लिख कर दे दिया। इन पत्रों पर निम्नलिखित चार शब्दों में से कोई-न-कोई एक लिखा हुआ था -

(१) भला (२) बहुत भला (३) साधारण, (४) मंदिग्ध।

प्रार्थियों में से जिनको 'मदिग्ध' के प्रमाणपत्र मिले थे उनमें से बहुत कम और दोष में से अधिकांश उद्योगपति के पास इन प्रमाण-पत्रों को लेकर फिर पहुँचे। प्रथम कोटि का—'बहुत भला'—प्रमाण-पत्र पाने वालों की संख्या लगभग एक सहस्र थी। इन्हींमें से सौ को छोट कर उद्योगपति ने नौकर रख लिया।

मनुष्यों के इस महान् पारखी मोची की सारे नगर में चर्चा फैल गई और जिन्हें उसने प्रथम कोटि का प्रमाण-पत्र दिया था वे तो उसके प्रशंसक और जिन सौ को नौकरी मिल गई थी वे उसके भक्त ही हो गये।

कुछ ही दिनों बाद उस उद्योगपति ने घोषित किया कि उसने उस मोची को अपना परामर्श-मंत्री नियुक्त कर लिया है और कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, वेतन-वृद्धि और उन्हें पृथक् करने के काम आगे उसीके आदेश से होंगे।

लेकिन लोगों ने देखा कि इस नियुक्ति के बाद भी यह मोची सारे दिन उसी जगह उसी काम में लगा रहता है।

उद्योगपति के बहुत से कर्मचारी अब उस मोची के पास जाते, उसकी कुछ प्रशंसा और मेवा-पूजा करना चाहते, उससे कुछ लाभ-प्राप्ति की चर्चा उठाना चाहते, पर यह उनका कोई भी सन्कार स्वीकार न करता और उन्हें कोई वचन न देकर उनके प्रति केवल अपनी मंगल-कामना प्रकट करके उन्हें बिदा कर देता। इस मोची के प्रति, स्वभावतया, उनके हृदयों में श्रद्धा बढ़ती गई।

अगले वर्ष उद्योगपति ने घोषित किया कि वह अपने परामर्श-मंत्री के आदेश से नये नियुक्त सौ कर्मचारियों के

प्रत्यावर्तन की प्रणाली

राजेन्द्र

सुवामताधिकार और सर्व-श्रुत्व-सम्पन्न लोक राज के सिद्धान्तों पर आधारित भारतीय गणतन्त्र आधुनिक युग में प्रजातन्त्रीय व्यवस्था का एक सबसे बड़ा परीक्षण माना जाता है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि एक अभूतपूर्व साम्राज्य के समस्त पशुवल के सफलतापूर्वक प्रतिरोध के परिणामस्वरूप भारत द्वारा स्वतन्त्रता-प्राप्ति की गणना विश्व इतिहास की निर्णायक घटनाओं में हो सकती है। शताब्दियों से शोषित, उपेक्षित तथा प्रपीडित ३५ करोड़ भारतीयों के लिए नए सविधान द्वारा बढ़ मानवोचित अधिकार प्राप्त हो गए जिनके लिए अन्य देशों में कई बार रक्तपात हुआ।

इस पृष्ठभूमि में यह स्पष्ट है कि वर्तमान पीढ़ी के भारतवासियों पर इस मविधान को सफल बनाने का महान उत्तरदायित्व है। किसी भी सविधान में न्यूनता अथवा अभाव रह जाते हैं जिनका पता तब लगता है जब उनका सक्रिय पालन किया जाता है। इस प्रकार कई वर्षों के प्रयोगों में कई एक रुझिया अथवा रीतिया स्थापित हो जाती हैं जो इन अभावों को पूरति करती हैं। भारतीय सविधान के निर्माताओं के सामने भी यही समस्या है कि क्या अभी से सार्वजनिक एवं राजनैतिक जीवन में उन रीतियों या रुझियों को नीव रखी जाय जो कि बाद में सविधान की अपूर्णताओं को पूरा कर सकें और सविधान में तदनुसूच सशोधन पास करवाने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर सकें।

हमारे सविधान की प्रमुख विधेयताएं प्रायः ब्रिटेन के वैधानिक सिद्धान्तों, इतिहास एवं अनुभवों पर आधारित हैं। किन्तु स्पष्ट है कि किसी देश का सविधान उसकी राजनैतिक आवश्यकताओं को व्यक्त करता है। इसलिए सविधान में तो परिस्थितियों के अनुसार फेर-बदल किया जा सकता है; किन्तु यह असम्भव है कि किसी दूसरे देश के सविधान को अक्षरशः किसी अन्य देश पर लागू किया जाय अथवा लागू करने के लिए ही राजनैतिक

जीवन को मनोवाञ्छित रूप दे दिया जाय। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे राजनैतिक जीवन की एक बड़ी मांग को पूरा करने के लिए सविधान में या तो सशोधन हो या उपयुक्त परम्पराओं को वैधानिक स्थिति मिल जाय।

हमारी वैधानिक व्यवस्था और हमारे राजनैतिक जीवन में कई एक महान् असंगतियाँ मौजूद हैं। ब्रिटेन के ढंग पर निर्मित किसी पार्लमेंटरी विधान की सफलता के लिए पार्टी-सिस्टम की दृढ़ता और सुसंगठित विरोधी दल का अस्तित्व अनिवार्य है, किन्तु भारत के वर्तमान राजनैतिक स्तर में राजनैतिक पार्टियों की स्थापना अथवा उनका संचालन किसी मुस्पष्ट सिद्धान्तों की अपेक्षा कुछ महत्वाकांक्षी व्यक्तियों या वर्गों की स्वार्थ-सिद्धि को लक्ष्य मानकर सम्पन्न होता है। ब्रिटेन के पार्लमेंटरी विधान में विरोधी दल वैधानिक ढाँचे का एक दूसरा मूलभूत स्तम्भ है; किन्तु हमारे देश में बहुतांसी पार्टियों के बावजूद कोई भी ऐसा सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित दल जनता के समक्ष नहीं आया जो कि एक अधिकारपूर्ण विरोधी दल का स्थान ले सके। एक मुदुद पार्टी-सिस्टम और सुसंगठित विरोधी दल राजनैतिक अवसरवादियों की महत्वाकांक्षाओं पर उचित अकुस रखने के लिए परमावश्यक है। उनकी अनुपस्थिति में व्यक्तिगत हित-सिद्धि के लिए सिद्धान्तों से खिलवाड़ और जनता के प्रति दिये गए वचनों से बिबाद्यपात अपनावद नहीं, बल्कि धाधारण-सी बात हो जाती है।

इस परिस्थिति में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि देश के पार्लमेंटरी जीवन को समुन्नत बनाने के लिए, अथवा राजनैतिक दलों एवं नेताओं की उच्छृङ्खलता को रोकने के लिए वे कौनसे साधन हैं, जो आधुनिक राजनीति-विज्ञान प्रस्तुत करता है। ब्रिटेन के पार्लमेंटरी सिस्टम में तो यही एक उपाय है कि अगले आम चुनावों में जनता शासकों के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए उनके

विरोधियों को मतदान द्वारा पदासीन कर दे। निम्नु एक आम चुनाव से लेकर दूसरे आम चुनाव तक चार या पांच साल की अवधि में जनता के पाग अवाञ्छित शासकों को पदच्युत करने का कोई माधन नहीं। यह ठीक है कि भाषण और प्रकाशन की स्वतन्त्रता के उपयोग से अपने चुनाव तक सरकार को मतदान द्वारा बदलने की तैयारियों में विभिन्न विरोधी दल सगे रहते हैं। लेकिन कई बार स्थिति इतनी विगड जाती है कि अगले साधारण चुनाव के आन तक जनता अपने असन्तोष को व्यक्त करने के लिए ऐसी दिशाएँ चुन लेती है जो सविधान की मूल धारणाओं के संबंध में प्रतिबन्ध होती है और जिसका परिणाम प्रायः क्विन्तायनकारी शासन प्रणाली की स्थापना होती है।

ऐसी अवस्था में आवश्यक है कि जनता को यह अधिकार प्राप्त हो कि जब समूह या विधान सदन के किसी सदस्य की गतिविधियाँ निर्वाचन-वर्तियों के स्पष्ट मन के प्रतिबन्ध हो तो एक व्यवस्थित रीति के अनुसार उसे अपने पद से अलग कर दिया जाय। अंग्रेजी में इन पद्धतियों को (Recall) प्रत्यावर्तन कहते हैं। ब्रिटेन के सविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार भारतीय सविधान में किसी धारासभाई को धागसभा की नियत अवधि से पूर्व अविद्वान के आधार पर पद-च्युत करने की कोई अनुमति नहीं।

इस पद्धति की आधारभूत धारणा यह है कि निर्वाचित प्रतिनिधि जनसाधारण की ओर से नियुक्त किये गए एजेंट हैं, जिनपर निर्वाचकों का अंशुस सदा ही रहना चाहिए और अविद्वान को स्थिति में अवधि या कोई भी प्रतिबन्ध निर्वाचकों को अवाञ्छित प्रतिनिधि के विरुद्ध गतिविधियों में नहीं रोक सकेगा। प्रायः ऐसा होता है कि निर्वाचकों में से २५ प्रतिशत किसी प्रतिनिधि के प्रत्यावर्तन के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं जिसकी स्वीकृति की मूल में सम्बन्धित प्रतिनिधि को परिस्थिति के अनुसार दूसरी बार चुनाव लड़ना पडता है।

'प्रत्यावर्तन' एक विवादास्पद विषय है। हमने समर्थक इन्ने लोकतंत्र प्रणाली का एक तांत्रिक परिणाम मानते हैं। जब जनता ही राजनैतिक शक्ति का धरम स्रोत है तो किसी पद की अवधि जनसाधारण को किसी भी

वाञ्छित दिशा में बारंबारी से नहीं रोक सकती। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित पदाधिकारी भी अपने आपको निहित हितों के अनुचित हस्तक्षेप से सुरक्षित करने के लिए निर्वाचकों के विद्वान को पुनः प्राप्त कर सकता है और अपनी नीति या दृढतापूर्वक पालन कर सकता है। प्रत्यावर्तन का एक स्वस्थ प्रभाव जनसाधारण पर यह होता है कि वे भी अपने उत्तरदायित्व को पूर्णरूपेण अनुभव करते हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि किसी धारासभाई के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार अथवा अपने पद के अनुचित प्रयोग के आरोपों का प्रमाण दुष्प्रम्य है, किन्तु जनसाधारण में उगकी इतनी दुस्व्यति हो चुकी है कि सम्बन्धित धारासभा को मान-प्रतिष्ठा को बट्टा सगने का भय है। ऐसी अवस्था में प्रत्यावर्तन ही ऐसी कुजो है जो इस गुल्मी को मुक्तता सके। यह पद्धति जनसाधारण को बाध्य करती है कि वे सार्वजनिक समस्याओं में अपनी दिलचस्पी बनाये रखें और किसी भी दशा में किसी भी अनियमितता से समझौता न करे।

प्रत्यावर्तन के विरोध में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि इस पद्धति से शासन-विधान में सदा ही अनिश्चित अवस्था रहेगी, किन्तु यह विचारणीय बात है कि प्रत्यावर्तन का प्रयोग इतना ज्यादा नहीं किया जाता जितना कि साधारण ममीक्षक समझते हैं। इसके विपरीत प्रत्यावर्तन का अधिकार राजनैतिक जीवन में उचित सन्तुलन प्रदान करता है। इसलिए प्रत्यावर्तन का महत्व इस अधिकार के प्रयोग में नहीं, किन्तु इसके स्वस्थ प्रभाव एवं परिणाम में है।

प्रत्यावर्तन का अधिकार सोवियत यूनियन के विधान की एक उल्लेखनीय विशेषता है। सोवियत शघ के समस्त अगभूत राज्यों के सविधानों में स्वीकृत है। इसके अनुसार किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की ओर से कोई भी प्रतिनिधि वापस बुलाया जा सकता है।

आजकल के वातावरण में प्रत्यावर्तन के अधिकार की माग विवाद का विषय बन सकती है। राजनैतिक धेतना के इस युग में किसी वाद विवाद से जी चुराने से बाध नहीं चलेगा। यह सर्वथा उचित है कि जनता प्रत्यावर्तन के गण-दोषों पर तटस्थ भाव से विचार करके अपनी धारणा को शुद्ध एवं सुस्पष्ट करे।

शान्तिनिकेतन के उत्सव

कुमारिलस्वामी

मै १९४४ के जुलाई माह में शान्तिनिकेतन पहुंचा था।

१०-१२ दिन तक तो मुझे अच्छा नहीं लगा, पर फिर बीघ्न ही वहाँ के लोगों के साथ घुलमिल गया। सबसे पहले मैं गुरुजी के पास जाकर वहाँ के बारे में प्रश्न पूछा करता था, क्योंकि नई-नई बातों को जानने की जिज्ञासा होती थी। कालेज, गुरुकुल और आश्रमों को देख ही चुका था, पर शान्तिनिकेतन में इनके अलावा क्या विशेषताएँ हैं इसीको समझने में मेरा अधिक समय जाता था।

गुरुदेव ने जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की उसमें वे निस्संदेह सफल हुए। इसकी बनाने के लिए बड़े-बड़े कलाकार और विद्वान् उन्होंने इबटूट किये थे। उन सब साधियों को साथ लेकर उन्होंने जीवन के निर्माण और उपयोग का नया मार्ग खोजा। मेरे विचार में शान्तिनिकेतन को गणवर्तलोक कहने में कोई अनिस्तयौक्ति नहीं, क्योंकि उन्होंने इसी ढंग से उसे बनाया। अगर बाहर का कोई मनुष्य वहाँ जाकर चुपचाप एक कोने में बँठा रहे तो वह बहुत कुछ सीख सकता है। यह शान्तिनिकेतन का एक विशेष गुण समझा जाना चाहिए। गुरुदेव ने सारे ससार का भ्रमण करके जहाँ जो-जो वस्तु अच्छी मिली वह शान्तिनिकेतन में लाकर सजा दी और साथ ही हमारे देश की संस्कृति को पुनर्जात किया। शान्तिनिकेतन में जब कक्षाएँ लगती हैं तबका दृश्य तो देखते ही बनता है। कोई कक्षा शाल के वृक्षों के तले तो कोई आम के पेड़ों के नीचे लगती है। कभी-कभी तो पेड़ों के ऊपर तक पढ़ते होते हैं। कला-भवन और संगीत-भवन को छोड़ सभी कक्षाएँ बाहर ही होती हैं। शान्तिनिकेतन में मुख्य विभाग कला-भवन, संगीत-भवन, शिक्षा-भवन (कालेज), पाठ-भवन (स्कूल), विद्या-भवन (पुस्तकालय तथा रिमर्च) हिन्दी भवन, चीन भवन, आदि हैं। इन सब भवनों को चलाने के लिए अच्छे-अच्छे विद्वान् वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ ऊपम मचाने वाले लड़के कालेज के ही होते हैं, क्योंकि

कालेज की शिक्षा-प्रणाली का प्रभाव जो है।

जुलाई में वर्षा-श्रुतु आरम्भ हो जाती है। हमने कभी भी किसी कविज व स्कूल के विद्यार्थियों को लेकर वर्षा में घूमने जाने का तरीका नहीं देखा। मगर शान्तिनिकेतन में यह मामूली-सी बात है। एक दिन मैं अपने कमरे के सामने बरामदे में बँठा मूलनाधार वर्षा को देख कर आनन्दित हो रहा था। इतने में एक माहूव मेरे पास आएँ और कहा, "कुमारिलजी, आओ वर्षा में घूमने चलें।" मैंने बड़े आश्चर्य के साथ उससे कहा, 'तुम पागल तो नहीं हो, कहीं यह वर्षा में घूमने का समय है! ऐसा करने पर तो बुलार, मर्दी, जुकाम और पला नहीं क्या-क्या बीमारियाँ आ पेंरती हैं। इसलिए भाई, मैं नहीं जाऊँगा।' मेरी बात सगप्य होते ही एक प्रोफेसरसाहब आ पहुँचे और कहने लगे, "इन सब बातों की जिम्मेवारी हम मते हैं। तुम चलो।" इतने में कुछ लडके-लडकियों ने आकर मुझे घेर लिया। दो-तीन में मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती अपने साथ पकड़ ले गए। गुरु-गुरु में गुस्सा तो आया, पर फिर शान्त हो गया। मैंने उस दिन जिस आनन्द का अनुभव किया सायद ही आनेवाले जीवन में कभी ऐसा आनन्द मिले। उस दिन हम एक छोटी-सी नदी में सुदकते-सुदकते तीत-नार मीन चले गए थे। ऐसी कितनी ही टोलियाँ अपने-अपने विभाग में निकलती हैं। इन सबको देखते-देखते अलौकिक आनन्द की प्राप्ति होती है।

मैंने गुना है कि गुरुदेव तो कभी-कभी ऐसा करते थे कि बच्चों की क्लाम चल रहा है और उस समय मानो वर्षा होने वाली है तो वे चुपके से वहाँ पहुँच कर किसी की आड़ में लडके होकर बच्चों को इशारा कर देते थे। ब्रम तब क्या था, एक-एक कर सब वहाँ से चम्पत हो जाते थे। सारी क्लाम खाली हो जाती थी। बेधारा मास्टर मन में कुडकर रह जाता। कोई-कोई मास्टर तो गुरुदेव के ऊपर दाय भी पीमते थे, पर वे बच्चों को लेकर जगल में जाते, वहाँ उन्हें प्राकृतिक सौन्दर्य के

घारे में प्रनाने, कभी गाना सुनाते, कभी गाना सुनते ।
इस प्रकार चलते-चूटते जीवन बिताते थे ।

वर्षाशुभु के बाद वृक्षारोपण का उत्सव मनाते हैं । पेड़
पगाने क स्थान पहले ही निश्चित रहते हैं । एक सुन्दर
दोनी का फूलों से गुम्फित कर चार सड़कों को सुन्दर
रूप देना है । ये लटके डोनी को उठाकर चलते-चलते
होते हैं । उनके सामने दो लड़कियां होंती हैं जो कि कुछ
आवश्यक सामान लिए हुए रहती हैं । उनके आगे गान-
मण्डली और नृत्य करनेवाली लड़कियां होंती हैं । नृत्य
करते हुए एक छोटा-सा जुन्नू बना कर निश्चित स्थान
पर जाते हैं । वहां पर मन्त्री-चचारण के साथ-साथ वृक्षा-
रोपण होता है । यह उत्सव बड़ा ही अच्छा और दमने
पायक होता है । इसके बाद हनु-करण (हनु जोतने का
उत्सव) मनाया जाता है । एक जगह को अल्पना
ने बड़ा सुन्दर मजाया जाता है । देला को भी अलङ्कृत किया
जाता है । बिमान भी अच्छे सज्जज कर आते हैं । आम-
पाग का मन्थनी गाव के लडके-लडकियां, युवक-युवनियां
सज्जकर आते हैं । उत्सव आरम्भ होने के बाद सन्धा-
लिया का छोटा-सा नृत्य भी होता है । यह उत्सव भी
संस्कृत के दशरथ के साथ ही आरंभ होता है । और शान-
सन्धी की छोटी-सी प्रदर्शनी हो जाती है । यह उत्सव
देहात वालों के लिए बड़ा ही अच्छा है ।

इसके बाद वर्षा मगन उत्सव या कहिए इन्द्रदेव को
प्रमन करने का उत्सव होता है । यह शाम को मनाया
जाता है । उन दिन नृत्यमय नाटक खेला जाता है । वह
भी गुणदेव का रत्ना हुआ होता है । उस समय ऐसा मालूम
होता है कि उत्सव का दर्शनार्थ दूर-दूर से काले मेघ उमड़ते-
धुमड़ते आते हुए हमारी ताल में अपनी ताल मिलाने लगे ।
कभी-कभी ता जोग में आकर बरम भी पड़ते हैं । बरमने
ने हमारा मना किरकिरा हो जाता है ।

इस बीच में एक वच्चा का मेला होता है । मेले में बच्चे
अपनी अपनी टोली बनाकर अपनी रधि के अनुकूल डूवानों
जगत हैं । यह मेला आश्रमवासियों के ही लिए है,
बाहर से कोई नहीं आ सकता । जो चीजें लडके बनाते
हैं उन सभी को निश्चय के ही लोग खाने हैं ।

इसके बाद पहला दर्शन प्रनाने है । उस दिन मन्दिर

होता है । मन्दिर के बाद सब आश्रमवासियों को आम-
कुज के अन्दर फनाहार खाने को मिलता है । उसके बाद
छात्रगण अपने गुरुजनों के चरणस्पर्श कर भक्तिभाव प्रकट
करते हैं ।

तदुपरान्त पोप-उत्सव आता है । यह उत्सव सर्वोत्कृष्ट
व बाहर वालों के लिए दर्शनीय होता है । इसमें उत्तीर्ण
छात्रों को उपाधियां मिलती हैं । यह लगानार चार दिन
तक चलता रहता है । उपाधि प्रदान करने के समय अपने
प्राचीन काल का स्मरण हो जाता है । इससे अतिरिक्त
आसनाम के गाव व दूर-दूर के लोग आकर एक बड़े मेले
का आयोजन करते हैं । इस उत्सव में रात के मेले में भाग
लेने के लिए सयाली युवक, युवनियां, वच्चे बूढ़े, सभी आते
हैं । इनका नृत्य होता है । सयाली-नृत्य के साथ छात्रगण
भी भाग लेते रहते हैं । इस प्रकार के लिए विद्यार्थी ही
चुने जाते हैं । बालटियर का काम मानी सफाई करना
आदि सभी काम विद्यार्थी ही करते हैं । इस अवसर पर
बाहर के अतिथि भी भोजनालय में सामूहिक भोजन करते
हैं । इसकी व्यवस्था भी छात्र व अध्यापकवर्ग ही करता
है । इन उपस्थितियों को सभी बड़ी तत्परता से करते हैं ।
उस अवसर पर इनका कार्य प्रमत्तनीय होता है । चौथे
दिन शाम को सभी अपने-अपने विभाग की टोलियां
बनाकर घूमने के लिए खाना होते हैं । पहले से ही इनके
लिए रेलवे की तरफ से डब्बे तैयार रहते हैं । ये आ-
कर अपने-अपने डब्बे में बैठ जाते हैं । इतने में रेलगाड़ी
आकर उन डब्बों को अपने-अपने स्थान के लिए लेकर
कूच कर जाती है । कूच के समय डब्बा में से गाने की
ऐसी आवाज निकलती है कि इज्जत का भी हृदय मचल
उठता है ।

कलाभवन का घुमक्कड़दल अधिकतर राजगीर,
बनारस, कडकपुर जैसे ही सुन्दर स्थानों पर जाया करता
है । इस यात्रा में खाना-पीना विद्यार्थी ही बनाया करते
हैं और रात को कंफायर होता है । उसके साथ नाच,
गाना, आदि कुछ-न-कुछ होता ही रहता है । जब मन्दिर
छात्रों को ले कर किमी सुन्दर स्थान का दर्शन कराने के
लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो प्राचीनकाल का
कोई ऋषि हो ।

शातिनिकेतन में करीब-करीब हर महीने पिकनिक के लिए जाते हैं, हर विभाग अलग-अलग ऐसा करता है। कभी-कभी चादनी रात में भी पिकनिक पर जाते हैं। और इसके अतिरिक्त सारे आश्रम का एक पिकनिक होता है। इससे एक फायदा यह होता है कि सारे आश्रम-वासियों को आपस में भेनजोल बढ़ाने का अवसर मिलता है।

तदुपरान्त वसन्त-उत्सव आना है। उसकी तैयारी कम-से-कम एक माह पहले से आरम्भ हो जाती है। वसन्तोत्सव के दिन सवेरे सात बजे के करीब कलाभवन के सामने कुछ लड़के-लड़कियाँ एकत्रित हो जाते हैं। लड़कियाँ वसन्ती रंग की साडियाँ पहनकर, जूड़े में फूल गूँथकर, सत्र-धज के साथ खड़ी होती हैं। इधर लड़के वसन्ती रंग की चादर ओढ़ कर खड़े होते हैं। ये लड़कियाँ कुछ नृत्य करने वाली होती हैं। ये सब एक जुलूम के रूप में खड़े होते हैं। प्रत्येक के हाथ में गुनाल से भरी थालियाँ होती हैं। गान मडली के साथ नृत्य करने हुए आम-कुज में करीब घंटे भर में पहुँच जाते हैं। आम-कुज को पहले से ही सभा मंडप के शीशे सजाया जाता है। सब आश्रमवर्मा विद्यार्थियों सहित उपस्थित होते हैं। पहली पक्ति में लड़के-लड़कियाँ होती हैं। वसन्त ऋतु के सस्कृत के श्लोक व गुरु-देव के गाने सभा में सुनाये जाते हैं। उसके समाप्त होते-होते ही छोटे लड़के-लड़कियाँ, जो पहले से ही इस ताक में बैठते हैं कि कब सभा का कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है थोड़े से इधारे से गुलालों की थाली पर इस प्रकार

(पृष्ठ ५० का शेष)

है, उसे देख कर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। रावल लखपत का स्वयं रचित ब्रजभाषा का सदा शिव विवाह नामक एक ग्रंथ भी उसमें मिला है और उनके गुरु कनककुशलजी के रचित लखपतमञ्जरी नामक और कुंवरकुशलजी के रचित तीन-चार नये ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। चारण हमीर का भी यदुवय वदावली नामक कच्छ के राजाओं की बसावली सम्बन्धित राज-ग्रंथ मिला है। कुंवर कुशलजी की परम्परा के लक्ष्मीकुशलजी आदि के भी ब्रजभाषा के ग्रंथ मिले हैं। अद्यावधि ये सभी ग्रंथ साहित्य-

झपटते हैं जैसे विन्नी चूड़ी पर। इसके साथ ही बड़े आदमी भी रग खेलते हैं। यह उत्सव भी दर्शनीय होता है।

यह साहित्यिक र्चक बढ़ाने के लिए तीन साहित्यिक सभाएँ हैं। मीनिपर स्टूडेंट्स, स्कूल और विद्यु-विभाग। विद्यु-विभाग का कार्यक्रम सबसे रोचक होता है। ये लोग कभी-कभी छोटे-छोटे नाटक और कहानियाँ आदि सुनाया करते हैं। कविता भी सुनाया करते हैं। इसके अलावा अपने-अपने विभाग की ओर से कोई नाटक आदि कुछ न कुछ रोज होता ही रहना है। इससे विद्यार्थियों का अच्छा मनोरंजन होता है।

यह प्रार्थना करने का तरीका भी बड़ा अच्छा है। रोज क्लाम आरम्भ होने से पहले सामूहिक प्रार्थना होती है। इसमें कुछ मस्कृत के श्लोक और मुहदेत्र का गाना होता है। मजे की बात यह है कि इसमें भाग लेनेवाले सब विभागों के गाने की बारी एक-एक सप्ताह में एक बार आती है। इससे हर विभाग के विद्यार्थी यह सोचते रहते हैं कि हम दूसरे में अच्छा गाएँ। इससे एक फायदा यह है कि सभी को संगीत मीलने का मौका मिल जाता है। बृहदार को साप्ताहिक छुट्टी होती है। उम दिन सवेरे मन्दिर होता है। मन्दिर में सब जाते हैं। वहाँ श्री भित्ति बाबू की आध्यात्मिक विषय पर अमृतवाणी सुनकर वाति से अपने-अपने धरो को वापस आते हैं।

इस प्रकार शातिनिकेतन हयता-खेलना, भावों नागरिक को नवजीवन का पाठ पढ़ाना हुआ अपने पय पर बढ रहा है। यह नवीन प्रयोग नवभारत की आशा है।

मसार में सर्वथा अज्ञात थे। कच्छ जैसे गुजराती प्रधान देश में ब्रजभाषा की शिक्षा एवं उन्नति के लिए लगभग २२५ वर्षों में जो महत्त्वपूर्ण प्रयत्न चल रहा है उसका हम हिंदी भाषा-भाषियों को तनिक भी पता नहीं, यह बड़े खेद व आश्चर्य की बात है। अगले अकों में इन ग्रंथों का परिचय देने का प्रयत्न करूँगा। इससे कच्छ के इतिहास की भी कुछ जानकारी पाठकों को मिलेगी। वहाँ की साहित्य सेवा का परिचय तो मिलेगा ही। हिन्दी के क्षेत्र में यह सर्वथा नवीन शोध होगी।

अनंत पथ का यात्री—'मनुष्य'

रामनारायण उपाध्याय

अनादि काल में अनंत पथ पर मनुष्य की साहसपूर्ण जीवनयात्रा चली आ रही है।

'मृत्यु' न हर वार उसे निगल जाने का प्रयत्न किया, लेकिन जिन्दगी हर वार एक नया स्वरूप लेकर मुस्करानी हुई पाई गई है।

और यी मृत्यु जैसे अनिवार्य सत्य से, सत्य जैसा अनिवार्य जीवन आज तक पराजित नहीं हुआ है।

जिस तरह दिन भर के थम के बाद, मनुष्य राति में विश्राम पाता आया है ताकि वह नये दिन, नये उत्साह से काम कर सके, उसी तरह जीवन भर के थम के बाद, मनुष्य मृत्यु में विश्राम पाता आया है ताकि वह नये जीवन में नये ऋण में काम कर सके।

और जिस तरह मनुष्य एक दिन के कार्य को दूसरे दिन आगे बढ़ाता आया है, उसी तरह मनुष्य एक जीवन के कार्य को, दूसरे जीवन में आगे बढ़ाता आया है, और यी उसका जीवन एक कार्य दोनों गतिशील रहे है।

मनुष्य जब इस धरती पर आना है तो अपने साथ, जन्म-जन्मान्तर के अनुभव, ज्ञान और कार्य करने की क्षमता लिये रहता है।

यही चक्र है कि वह विन्दी अनदेखी बस्तुओं को देखकर ही क्षण भर में इस कदर पहचान लेता है मानों यह सब तो उसकी न जाने कब से देखी भाली बस्तुएँ रही हा।

चक्रमक से आग पैदा करनेवाले आदि युग से लगा, बटन से घर भर में प्रकाश भर लेने वाले बिजली के आविष्कार को देखकर, उसने यह कभी नहीं कहा कि यह मनुष्य के सामर्थ्य से परे कोई नवीन कार्य है। और न जमीन पर रेगने कागें आदमी को हवा में उड़ते देख कर उसने, कोई आश्चर्य ही प्रकट किया।

अनेका विभिन्न व्यक्तियों से मिलकर भी वह उनमें से कुछ से इस कदर आत्मसात् हो उठता है मानों वह तो उन्हे युगों से जानता रहा हो।

जीवन में एकबार भी न देखे, हिमालय और गंगा उसकी आंखों में इस कदर छाये हैं कि वह हुबहु चित्र खींच सकता है।

और जिन महापुरुषों के उसने कभी दर्शन तक नहीं किये, उनके क्षण-क्षण की उसे इतनी जानकारी है जितनी की उन्हे देख समझकर उन पर सम्मरण लिखने वाले भी उन्हे समझ नहीं पाये थे।

जब वह रामकृष्ण पर चर्चा करता है, तो इतनी सुदृढता और आत्मीयता से मानों वह आज के पुत्र में रहकर भी उस युग में उनके साथ विचरा हो।

बुद्ध और अशोक ने कब क्या कहा इसका उसे ज्ञान ही नहीं, भ्रान भी रहा है। और उनके विषय में किसी के भी गलत बोल जाने पर वह उन्हे सुधारने की क्षमता रखता है।

मुश्किल से शब्द बर्णों की उग्र लिये होने पर भी, मनुष्य अपने जीवन में इतने अधिक काम कर जाता है और अपने आसपास एक ऐसे स्नेहिल वातावरण का निर्माण कर जाता है कि पीछियों तक उसकी याद भुलाये नहीं भूलती।

जिस तरह सूर्य पश्चिम में विलय होने के बाद भी प्रतिदिन अपने प्रखर प्रचंड प्रकाश के सहारे, पुन पूर्व में उदय होता आया है उसी तरह मनुष्य मृत्यु में विलय होने के बाद भी हरवार अपने कार्यों के साथ नये जीवन में अवतीर्ण होता आया है।

और यी अपने जीवन एक कार्यों की आगे बढ़ाते हुए, अनादि काल से अनंत पथ पर—मनुष्य की जीवन-यात्रा बढी जा रही है। आगे और आगे की ओर।

हेमप्रभादेवी दास गुप्ता

शम्भूनाथ सक्सेना

बात बारह वर्ष पूर्व की है। इन पवित्रों का लेख उन दिनों गृह-उद्योगों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 'मोदपुर आश्रम' गया हुआ था। उस समय विविध प्रान्तों तथा तत्कालीन रियासतों की ओर संचुने हुए विद्यार्थियों को गृह-उद्योगों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए खादी प्रतिष्ठान, मोदपुर (झारखण्ड) भेजा जाता था, जहाँ वे रचनात्मक कार्यक्रम, कुटीर-उद्योगों तथा ग्राम-सुधार की विधिवत् शिक्षा ग्रहण कर सकें और उसके उपरान्त अपने क्षेत्रों में आकर कार्य आरम्भ कर सकें। मुझे मिला कर अन्य प्रान्तों से आये हुए कुल विद्यार्थियों की संख्या लगभग २५ के थी। विद्यार्थी मैसूर, उत्तर-प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, रामपुर, इन्दौर, खालियर, जयपुर आदि स्थानों के निवासी थे। इन विद्यार्थियों में अधिकांश ऐसे थे जिनका भोजन गेहूँ था। लेकिन आश्रम की प्रथा के अनुसार चावल खाने पड़ते थे, जो उन्हें रुचिकर नहीं थे। रसिक के अनुकूल भोजन न मिलने के कारण भोजन की ओर से अरुचि उत्पन्न होना स्वाभाविक था। लेकिन आश्रम के अनुशासन के भय से विरोध प्रकट करने का किसी को साहस नहीं होता था। अतः जो कुछ सात्विक भोजन के नाम पर मिलता था, उसपर सन्तोष कर लेना पड़ता था। धीरे-धीरे वह भोजन धरे लिए अप्राप्त्य और अमह्य हो गया। मैंने अन्य मास्थियों से कहा कि सतीशदा, जो कि आश्रम के अधिष्ठाता हैं, के सामने अपनी कठिनाई रखी जाय और भोजन में चावल के स्थान पर गेहूँ की रोटियों की माप की जाय। कुछ ने सतीशदा के सामने जाने में स्पष्ट मना कर दिया, कुछ ने धर-उधर की दलीले देकर बात को वही समाप्त कर देने की सलाह दी और कुछ ने कहा—'तुम आगे चलो, हमारी हार्दिक सहानुभूति तुम्हारे साथ है।' उस परिस्थिति में मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। मुझे किसी का सक्रिय सहयोग प्राप्त न हुआ। इतना ही नहीं, बल्कि हममें से ही किसी ने आकर सतीशदा से कह दिया कि मैं अन्य विद्यार्थियों

को भड़का कर आश्रम का अनुशासन भंग करना चाहता हूँ। बड़ी परेशानी में फँस गया। दूसरे दिन प्रातः कालीन प्रार्थना के पश्चात् सतीशदा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। बातचीत हुई। सतीशदा अपनी बात पर अड़े रहे। उनका कहना था कि जो आश्रमवासियों को खाने के लिए मिलता है, वही हमें खाना उचित है। इस विषय में कोई विभेद उचित नहीं है। इस संकट में निर्वाण दिव्यात्म मा हेमप्रभादेवी ने। उन्होंने कहा—'यदि तुम लोगों को इच्छा रोटी खाने की है तो उसकी व्यवस्था कर दी जायगी। हो सकता है कि इच्छा के विरुद्ध चावल का उपयोग करने के कारण तुम लोग बीमार पड़ जाओ। कल से तुम लोगों को रात्रर (रमोईधर) में रोटी ही मिलेगी।'

इस घटना से मेरे मा हेमप्रभादेवी से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। मैंने अनुभव किया कि हेमप्रभादेवी दास गुप्ता में भातृत्व-भावना प्रबल है। आश्रम के किस व्यक्ति को, किस वस्तु से भुविषा मिलती है, और कौन-सी वस्तु हानिकर है, इस ओर वे सचेत हैं। दूसरे दिन से हमें नियमित रूप से भोजन के साथ रोटियाँ मिलने लगी। जो लोग हेमप्रभादेवी से परिचित हैं, वे जानते हैं कि मा स्वभाव से कितनी विनम्र, मुहुभाषिणी, कर्तव्यपरायण और राहृदय हैं। नारी के सर्वोपरि गुणों का उनके अन्दर गमन्य है। वे एक आदर्श पतिपरायण विदुषी हैं। आदरणीय सतीशदा की वे सच्चे मानों में जीवन-सहचरिणी हैं। उन्होंने सदैव सतीशदा को उस मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा तथा सहायता दी है, जिसे एकबार उन्होंने अपने जीवन में चुन लिया। वसुधैव कुटुम्बक इति। उनका जीवन सादगी को अपनाये हुए है। आडम्बर में कौमो दूर, प्रदर्शन की भावना से रहित, एक विशुद्ध देश-सेविका, जिसके हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति, अपने प्रान्त के प्रति, अपने प्रान्त के ग्रामों के प्रति अगाध ममता है, परबुल को अनुभव करने की अनुभूति है, सेवा की लगन है और मुक्त को समुन्नत करने की

तमता है।

उन्होंने बगान के ग्रामों में प्रसारित शरीरी को, हीनता को और दुर्बल के प्रतीक में प्रतीकित मानव को, उनकी समस्या तथा विषम परिस्थितियों को बहुत निकट में देखा है। उन अनुभवों को उन्होंने खादी प्रगिष्ठान मोंदपुर की प्रमुख साप्ताहिक पत्रिका 'राष्ट्रवाणी' में प्रकाशित किया है। उन (खाना-पानों) को पढ़कर ग्रामों में बसे हुए बगानियों की दुरन्त्या का बयार्य चित्र सामने आ जाता है। मा हेमप्रभादेवी, आज की समाज-सेविकाओं जोर देग मेविकाओं की तरह न तो बल्पना-नीच में विचरण करती है और न पाह्य प्रदर्शन की भावना में आवृत्त है। बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाना, मेज जोर कुमिया पर बैठकर समस्याओं पर विचार-विनिमय करना और लम्बे-चौड़े वक्तव्य देना उनका काम नहीं है। वे एक भरत, मादी और महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम में जड़ित विद्यमान स्वतन्त्राग्रणी ग्राम-सेविका हैं। उनका कार्य-क्षेत्र नगर नहीं है, उनका भाषण देने का स्तर बलकत्ता नहीं है, वल्कि नगरा मे दूर बसे हुए ग्राम है, जहा राजनीतिज्ञों की नजर नहीं पहुँचती, जहा नगरा के बच्चों, गोंटी-नवना में बढाई गई योजनाएँ, अपना दिवादा निबाल बैठती है, जहा केवल रचनात्मक भावना और थम ना ही मान है।

मा हेमप्रभादेवी के नाट बढ, दुर्जन शरीर और मादी बेश भूषा में परिवर्तित ग्रामाण आहुति को देग कर दम दान का अनुमान लगाता कठिन है कि उनमें बगाल के गन्दे, वाट और बकान मे उबडे हुए ग्रामों में जाकर कार्य करन का जदमुन क्षमता है। उनमें कठिन-मे-कठिन परिस्थितिया म मागं अन्वेषण करने और जीवन में ध्याना कुरुपनाओं मे मधर्प करने का बन है। अविभाजित भारत के नोजावानी जिने के ग्रामा में उन्हां पंदन जाकर वहा के ग्रामवासियों की जा महायता की है, उनमें गिज्ञ, बुटीर-उद्योगों, खादी के प्रति जो स्नेहभाव उत्पन्न किया है, वह कार्य आज के 'बर्म' की भावना मे विहीन परिस्थितिया में नि मन्दहृ स्मरणीय है। बगान मे जो खादी को प्रो-माहन

मिला है और आज भी काग्रेम के प्रति प्रेम-भाव है, उमका बहून कुछ ध्येय हेमप्रभादेवी को है। उन्होंने बगान की आत्मा—उन ग्रामों की समस्याओं को अच्छी तरह समझा है, जिनके उन्मूलन न होने के कारण ग्रामश्री विनष्ट होनी जा रही है।

खादी-प्रगिष्ठान मोंदपुर आश्रम में जहा आश्रमवासी सतीसदा के पाम जाने मे घबराने और भय खाने है वहा के अपनी समस्याओं को लेकर नि मक्वोच भाव से 'मा' के पाम चले जाते है, बैसे ही जैसे गाय के बछडे उधम करने के पश्चात भी निर्भय अपनी मा के पाम चले जाते है। 'मा' में ममत्व की भावना प्रवल है। आश्रम के एक भाई ने इन पक्तियों के लेखक को बतलाया था कि एक बार उनमे एक बडी गलती हो गई, जिनके कारण आश्रम के अनुगामन ओर मर्पादा को हानि पहुँचनी थी। यह निदिबत था कि वे सतीसदा द्वारा अबदय आश्रम मे निकाल दिये जाते। उन्होंने मा को सारी परिस्थितियों से तथा उन घटना के मत्व से परिचित करा दिया। भविष्य में बँसी भूल न करने की सिधा के माथ उन्हें क्षमा-दान मिल गया। यह वस्तुन मत्व है कि वे सतीसदा को 'पूर्ति' है। उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। उन्होंने अपना अस्तित्व सतीसदा में मिक्त कर दिया है। आज जो सोदपुर आश्रम उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है, उमका बहून कुछ ध्येय हेमप्रभादेवी दाम गुप्ता की रचनात्मक प्रकृति, कर्मठता, और स्वार्थरहित जागरक भावना को ही है।

मा का अध्ययन विस्तृत और मनन गम्भीर है। उन्होंने साहित्य और राजनीति, ग्रामीण अर्थशास्त्र और गांधी-साहित्य का अध्ययन किया है। गांधीजी उनकी रचनात्मक भावना से बहुत अधिक प्रभावित थे। मा हेमप्रभा, गांधीजी की कल्पना की ग्रामसेविका है और इस कारण वे उनको बहुत प्रिय थीं। गांधीजी के बगाल के दोरे पर वे अक्सर उनके साथ रहती थी और गांधीजी उनके स्वाधी मेरुमान थे। मा, हमारे 'राष्ट्र' को उन विदुषी, कर्तव्य-परायणा और रचनात्मक कार्य-शक्तियों में से है, जिनके कार्यों पर देग की आजादी का इतिहास लिखा जायगा।

चरखा जयंती अब भी मनाई जाती है। खादी-उद्योग को जीवित रखने के प्रयत्न सरकार अब भी करती है। पर ऐसा प्रतीत होता है मानों चर्खे का श्राद्ध किया जा रहा हो, खादी को एक अतीत की वस्तु के रूप में जीवित रखने का प्रयास हो रहा हो। खादी के प्रति पहली जैमी निष्ठा अब नहीं है। इसका एक जबरदस्त कारण है। वह है खादी के उपयोग के पीछे रहनेवाली विचार-धारा में आधारभूत मौलिक भूल।

महात्मा गांधी ने भले ही अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का सूक्ष्मरूप से अध्ययन न किया हो, भले ही उन्होंने एडम स्मिथ और रिकार्डों, मारशल और रीविन्स के नाम न मनें हो, परन्तु वे एक पूर्ण व्यावहारिक अर्थशास्त्री थे। वे भारतवर्ष के आर्थिक रोगों की जड़ में पहुंच गए थे और तब उन्होंने भारतवर्ष की आर्थिक समस्याओं का हल निकाला था। पर उनकी विचारधारा के आधार भी उनके सत्य, अहिंसा ही थे, जिनका सुदृढतम प्रतीक चर्खा है। भारतवर्ष की आर्थिक विपत्तय और परतंत्रता से लड़ने के लिए उनका मुख्य अस्त्र चर्खा ही था। "चर्खे के अदर जीवन का दर्शन दिया हुआ है। अहिंसा का वह जीवन प्रतीक है। इसका लक्ष्य सब प्रकार के शोषण से पूर्णरूपेण मुक्त अहिंसात्मक समाज की रचना है।"

गांधीजी मानते थे कि मिलों की स्थापना से भी सर्व-साधारण को कपडा मिल सकता है और यदि सरकारी नियंत्रण भली प्रकार काम करे तो वह काफी कम कीमत पर भी मुलभ हो सकता है। इससे जनता भी शोषण से बचेगी और मजदूरों को भी अच्छा खासा वेतन मिल जावेगा। परन्तु खादी को ही सर्वप्रथम स्थान देने का कारण यह था कि यह ग्रामीण जनता के आलस्य, भय और जड़ता को दूर करन का अमोघ अस्त्र है, इसी कारण खादी ही नहीं, उनका कहना था कि जहा तक हो सके उद्योग ग्रामों में ही रहे। ग्राम आत्मनिर्भर बन जाय। इस प्रकार वे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा व यातायात-व्यय से भी

बच सके।

उनका यह भी कथन था कि हस्त-कला-कौशल के प्रत्येक कार्य में सुधार की अरुहत है। पर अगर हम शीघ्रता के प्रलोभन में पड़ जाय तो ग्रामोद्योग के सुधारकी आवश्यकता ही प्रतीत न होगी और वे मिच्छ जायंगे। हस्तकला के काम में यांत्रिक महापत्ता लेने से वह नष्ट हो जायगी और उसमें जड़ता आ जायगी। हस्तोद्योग की एक भारी विशेषता यह है कि वह शरीर में स्फूर्ति पैदा करता है। थक परावलम्बी बनाते है और चर्खा स्वावलम्बी बनाकर मनुष्य का पुरुषार्थ प्रकट करता है।

गांधीजी का दृढ विश्वास था कि शहरों अथवा मिलों से भारतवर्ष के करोड़ों निवासियों के लिए सम्पन्नता नहीं आ सकती। इसने केवल बेकार व्यक्तियों की और भी अधिक गरीबी तथा भूल से उत्पन्न होने वाले सब रोग और दुर्गुण आवेगं और यदि शहर के रहने वाले ऐसी परिस्थिति को चुपचाप महन कर सकते है तो भारतवर्ष में हिंसा का साम्राज्य होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि "मे यह स्पष्ट कर देना चाहता हू कि यांत्रिक उद्योग न तो भारतवर्ष को स्वतंत्रता ही देंगे और न शान्ति और समानता ही। ऐसे भारतवर्ष में ४० करोड व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकते। थोडों के हित के लिए बहुतां का शोषण होगा। वह स्वराज्य जो कि भारतवर्ष को पीडित मानवता को शक्ति प्रदान करेगा और कल्याण करेगा वह चर्खे के द्वारा आने वाला मेरे स्वप्नो का अहिंसात्मक स्वराज्य है।"

सौर-परिवार में जो स्थिति सूर्य की है, गांधीजी के अनुसार कुटीर-उद्योग में वही स्थिति खादी-उद्योग की है। जिस प्रकार सूर्य एक है और अन्य ग्रह उसके चारों ओर घूमते है उसी प्रकार खादी-उद्योग भी एक ही है, अन्य कुटीर-उद्योग उसके चारों ओर घूमते है।

आज सब चिल्लाते है कि भारतवर्ष में स्वराज तो आया, पर सुराज नहीं। महारमा गांधी का बल भी मुराज पर ही था। वह स्वराज निकम्मा है जिसमें मुराज नहीं। पर

गांधीजी का बर्खास्त स्वराज प्राप्त करने का ही सामन नहीं, मुरान प्राप्त करने का भी सामन है। "चाहे यह एक माध्यम ही अबका सामन, स्वराज इसके बिना एक निर्विघ्न सामन है और यदि स्वदेशी स्वराज की आत्मा है तो खादी स्वदेशी का सार है।

एक अमर मुराज तोन ही, पर स्वराज्य आने ही निष्ठा वान का प्रमिया की निष्ठा भी खादी में डाबाडोल हा गर्दी है। उनके मन में प्रदन उठना है कि क्या अब भी खादी ही पहनें, क्या अब भी यह आवश्यक है—इसी प्रार के एन प्रदन का उत्तर देने हुए १३ १०-१९४७ का गांधीजी ने 'अब भी कानों चीपन के अन्तर्गत लिया था—

'एक भाई ने मुझ निवा है—

'मैं और मेरे घर के लोग बराबर चर्पा कातते रहे हैं और खादी पहनते रहे हैं। अब आजादी मिल जान के बाद भी क्या आप इस पर जार देते हैं कि हम चरवा कातते रहे और खादी पहनते रहे ?

"यह एक अजीब सवाल है, पर वहन से लोग की यही हालत है। इसल मार जाहिर होता है कि इस तरह के लाग न चरवा कातना और खादी पहनना इसलिए गुरु किया था कि उनके स्थान म यह आजादी हासिल करने का एक जरिया था। उनका दिन चले या खादी में नहीं था। यह भाई भूत जाते हैं कि आजादी का मतलब सिर्फ विदेशिया के बाज का हमारे कंधा पर सह जाना ही नहीं था। यह और वान है कि आजादी के लिए सबसे पहले इस बाज का हटना जरूरी था। खादी का मतलब है एसा रहन सहन जिनकी नीव अहिंसा पर हो। यही मतलब खादी का आजादी के पहन था यही आज भी है। ठीक ही या मतलब, मेरी यही राय है कि खादी और अहिंसा के करीब-करीब लोप हा जान से यह मारिण होता है कि इन तमाम बरमा म हम खादी के अमनी और सबसे बड मतलब को कभी नहीं समन पाय। इसलिए आज हमें जगह-जगह अराजकता और भाई भाई की लडाईं देखनी पड रही है। मुने दसमें जरा भी शक नहीं कि अगर हमें वह आजादी हासिल करनी है, जिसे हिन्दुस्तान के करोडों गाववाले अपने आप समझने और महसूस करने लगे तो चरवा कातना और खादी पहनना आज पहले से भी ज्यादा जरूरी है, वही इस परती

पर ईश्वर का राज्य या रामराज्य कहा जायगा। खादी के जरिये हम यह कोशिश कर रहे थे कि ब्रिजनी या भाप ने चलेवाली मशीन के आदमी पर चड बैठने की बजाय, आदमी मशीन के ऊपर रहे। खादी के जरिये हम कोशिश कर रहे थे कि आज आदमी आदमी के बीच जो गरीब अमीर और छोटे बडे का जबरदस्त फर्क दिलाई दे रहा है, उसकी जगह आदमी आदमी म और सब मर्दों व औरतों में बराबरी कायम हो। हम यह कोशिश कर रहे थे कि बजाय इसके कि पूजोपति मजदूरों पर हावी होकर रहे और उनपर बेजा शान जमावें, मजदूर पूजोपतियों पर हावी बनकर रहे। इसलिए पिछले तीस बर्षों में हमने हिन्दुस्तान में जा कुठ किया वह अगर उल्टी चाल नहीं थी तो हमें पहले से भी ज्यादा जोरो से और कहीं ज्यादा समझ के साथ चरखे की कतारें और उससे साथ के सब वामा का जारी रखना चाहिए।"

खादी का महारत्ना गांधी भारतवर्ष के जंजर रोगी शरीर के लिए महोपय मानते थे। इसी कारण उन्होंने उसे अनेक आर्थिक तथा मानवीय विवेकताओं व गुणों से विभूषित किया था। पर ये केवल थोड़ी अर्चना के पुष्प ही नहीं थे बरन् सारपूर्ण सुदृढ तम्य थे जिन पर पुनर्बिचार करना आवश्यक प्रतीत होता है।

खादी में मानवता की शक्ति है—

"खादी की भावना का अर्थ है, भूलत पर प्रत्येक प्राणी के प्रति सहायक भावना। इसका अर्थ है ऐसी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण त्याग जिनसे हमारे साथी प्राणियों को कष्ट पट्टवने की सम्भावना हो।'

"खादी मानवीय गुणों का प्रतिनिधित्व करती है—मिथ का कपडा केवल धातुआ के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।"

"यकीकरण अच्छा है जहा कि इच्छित काम को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति थोड हा। यह एक बुराई है जहा कि काम की आवश्यकता की अपेक्षा व्यक्ति अधिक हा, जैसा कि भारतवर्ष में है। हमारी समस्या यह रही है कि गांधी में रहनेवाले लाखों व्यक्तियों के लिए अवकाश किस प्रकार प्राप्त किया जाय। समस्या यह है कि उनके पाली समय का किस प्रकार उपयोग किया जाय—जो कि साल में ६

महीने के काम के करने के दिनों के बराबर होता है ।

“जो किसी रोजगार की तलाश में है खदर उन्हे सम्मानाय धधा देता है । यह राष्ट्र के खाली घटो का उन्नयन करता है ।” खादी में वितरण में समानता आती है—

“वितरण को समान किया जा सकता है जबकि उत्पत्ति का स्वानीयकरण कर दिया जाय—दूसरे शब्दों में जब कि वितरण भी उत्पत्ति के साथ-साथ हो ।”

ग्रामी को तद्रा और आलस्य का निवारण करने और उनमें स्फूर्ति और नवजागरण पैदा करने की क्षमता भी चर्खे में ही है—

“यह धन का प्रवाह नहीं है जो इतना महत्व रखना है जितनी की निर्घनता, यह निर्घनता भी नहीं है जो इतना महत्व रखती है जितनी कि मुस्ती जोकि लादी गई है और अब आदत बन गई है, जिसका कि महत्व है । प्रवाह रोका जा सकता है और निर्घनता केवल एक चिन्ह है, लेकिन मुस्ती ही एक महान कारण है, सब बुराइयों की जड़ है और यदि वह जड़ नष्ट की जा सकती है तो बिना किसी आगे के प्रयत्न के बुराइयों का इलाज हो सकता है । एक राष्ट्र जो भूखा मर रहा है, उसमें तनिक भी आशा या उत्साह नहीं रह जाता । वह गदगी या रोग के लिए उदासीन हो जाता है । सब सुभागों के लिए वह कहता है—‘किस काम का ।’ निराशा का यह शीत आघात को घूम में चालों के लिए परिष्कृत किया जा सकता है—केवल जीवनदायी चक्र चर्खे के द्वारा ।”

कताई से होने वाले गुणों की व्याख्या करते हुए उन्हांं लिखा था—“कताई के लिए जिन बातों का दावा किया जा सकता है वे ये हैं—

१. यह उनको तत्कालीन रोजगार देता है जिनके पास खाली समय है और जिन्हें कुछ धन की आवश्यकता है ।

२. हजारों इमें जानते हैं ।

३. यह आसानी से सीखा जा सकता है ।

४. इसमें किसी पूजो की आवश्यकता नहीं है ।

५. चर्खा आसानी से कम खर्च में बनाया जा सकता है । हममें से बहुत से अभी यह भी नहीं जानते कि कनाई एक तबुए और सज्जी की पट्टी में ही हो सकती है ।

६. यह आदिमियों को ठेग पहुंचाने वाला नहीं है ।

७. अकाल और अभाव के दिनों में यह तात्कालिक सहायता देता है ।

८. केवल यही विदेशों को धन के प्रवाह को रोक सकता है जो कि विदेशी कपडा खरीदने में भारतवर्ष के बाहर जाता है ।

९. इस प्रकार यह स्वतः ही योग्य गरीबों के बीच में लाखों का वितरण कर देता है और जो इस प्रकार बाहर जाने में बच जाते हैं ।

१०. छोटी-से-छोटी सफलता का भी अर्थ मनुष्यों के लिए मागे तात्कालिक लाभ है ।

११. मनुष्यों में सहकारिता लाने में यह सबसे अधिक शक्तिशाली साधन है ।”

यही नहीं. चर्खा मानसिक उद्वेगों को भी शांत रखता है और इसका प्रयोग ब्रह्मचर्यधारण करने में सहायक होता है । गांधीजी ने इस पर बार-बार प्रकाश डाला है । उन्होंने चर्खे को भारतवर्ष के लिए कामधेनु माना, पर बहुत से व्यक्ति विदेशी कपडों के प्रति अपने प्रेम को अतरोप्रीयता, विस्वभ्रम, अखिल मानवता की भावना का जामा पहना कर प्रयोग में लाते हैं—स्वदेश निर्मित खादी को ही प्रयोग में लाना सज्जित राष्ट्रियता है—ऐसी धोथी दमौल वे देखते हैं । ऐसों को उत्तर देते हुए गांधीजी ने लिखा था—

“स्वदेशी की मेरी परिभाषा विख्यात है । निकट-तय पड़ोसी के मूल्य पर दूरस्थ पड़ोसी की सेवा नहीं करनी चाहिए । किसी भी अर्थ में यह सज्जित नहीं है, क्योंकि जो मेरे विकास के लिए आवश्यक है उसे मैं सत्कार के प्रत्येक भाग से खरीदता हूँ । किसी में भी कुछ भी चीज खरीदने से इन्कार करता हूँ चाहे वह कितनी भी बड़िया या सुन्दर बयो न हो, यदि यह मेरे विकास में बाधा डालती है अथवा उनको हानि पहुंचाती है, जिन्हें कि प्रकृति ने मेरे पोषण का सर्वप्रथम विषय बनाया है । मैं सत्कार के प्रत्येक भाग से उपयोगी स्वस्थ साहित्य खरीदता हूँ । मैं इन्वेड से शल्य-चिकित्सा के औजार, आस्ट्रिया से पिन और पेंसिल और स्विटजरलैंड में घड़िया खरीदता हूँ । लेकिन मैं इंग्लैंड या जापान से अथवा सत्कार के किसी अन्य भाग से एक इंच भर भी सूती कपडा नहीं खरीदूंगा, क्योंकि इसमें भारत के लाखों निवासियों को नुकसान

पट्टचना है और अधिकाधिक नुकसान पहुंच रहा है। हिन्दुस्तान के नामो जहरतमद और दुखियों के द्वारा बते गए और बुने गए कपड़े को खरीदने से इकार करने और विदेशी कपड़ को खरीदने को मैं आप समझता हूँ चाहे वह हाथ से बते हिन्दुस्तानी कपड़े की अपेक्षा किस्म म ऊँचा हा ही मैं भारतवर्ष का उत्पादन चाहता हूँ ताकि सारे समार को लाभ पहुंचे।'

जो व्यक्ति कहते हैं कि खादी खुरदरी है, मोटी है, ज्यादा कीमती है, कम टिकाऊ है उनके लिए गांधीजी का कहना था—

यह सस्ता है कि हम अपन बूढ़द माता पिता को मार डाले जो कुछ काम नहीं कर सकते और जो हमारे मोमित साधनों पर भारस्वरूप है। अपन बच्चों को मार डालना और भी ज्यादा सस्ता है जिनका कि बचने में बिना कुछ पाए हम भरण-पोषण करना पड़ना है। लेकिन हम न तो अपने मा-बाप को और न अपन बच्चों को ही मार डालते हैं बल्कि उनका भरण-पोषण करना हम अपना अधिकार समझते हैं, उनके भरण-पोषण में चाहे कुछ भी खर्चा पड़ता हो।

खेतों के बारे में तो गांधीजी न और भी बहुत कहा है, पर अब हम यह भी देखें कि बाहर वाले क्या कहते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी जी डी ऐच कोन ने कहा है, "घरों में बचने वाले कपड़ के उद्योग खरूर के विकास के लिए गांधीजी का कार्यक्रम किसी भावक की सनव नहीं है जो भूत का पुनरज्जीवित करना चाहता हो, परंतु भारतीय श्रमीण के स्वर को उजल करने और निर्धनता के निवारण करने का व्यावहारिक प्रयास है।

'छोट पैमाने अथवा कुटीर के आधार पर समष्टि कपड़े के उद्योग की महत्ता पर जोर देने की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार का कथन एशियाई तथा सुदूर-पूर्वीय आर्थिक कमिशन की उद्योग तथा वाणिज्य समिति की कुटीर व छोट उद्योगों की वक्तिय पार्टी की रिपोर्ट पर है। इनके अतिरिक्त एशियन रिलेटन्स कान्फ्रेंस, इन्टरनशनल सेक्टर और गैनाइजेगन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इस औद्योगीकरण के युग में इनकी अर्थव्यवस्था की पुष्टि की है।

खादी की गिरती हुई स्थिति को देखकर स्व श्री विशोरलालभाई ने लिखा था कि जो देश में मिलो की बात करते हैं वे देश की स्थिति को नहीं जानते। अब तो कुछ ऐसा लगता है मानो वर्तमान पीढ़ी के बाद खादी में मनुष्यों की आस्था का विलकुल लोप हो जायगा और वह मात्र प्रदर्शनियों में रखने योग्य वस्तु रह जायगी। इधर खादी उद्योग के प्रति उपेक्षा व उसके पतन के विरुद्ध राजाजी ने भी बड़ी बड़ी, गम्भीर व सामयिक चेतावनी दी है—

'आजादी और राजनैतिक अधिकार घघों के सतुलन पर खड़े होने चाहिए। अगर हम राष्ट्रीय जीवन की बुनियाद की उपेक्षा करेगे तो राजनैतिक आजादी हमारे हाथ से जरूर खली जायेगी।'

इसने बाद युनवरो की गिरती हुई अवस्था को देखकर राजाजी ने केन्द्रीय सरकार के समक्ष मुझाव रखा कि खादी युनवरो के लिए घोटी व साइडियों के उत्पादन का क्षेत्र सुरक्षित कर दिया जाय, लेकिन केन्द्रीय उद्योग मंत्री ने इसे एकदम से अस्वीकार कर दिया। भारत सरकार के प्लानिंग कमिशन ने कुटीर उद्योगों के विकास के लिए क्या कहा है यह भी जानने योग्य है। इनके देखने से मानूम होगा कि राजाजी का मुझाव कमिशन के मुझावों से विलकुल भिन्न नहीं। इस बात को भनी भाति समझाते हुए कि यदि बेरोजगारी की समस्या ठीक करनी है और कृषि का सुधार करना है तो कुटीर उद्योगों को यथासम्भव प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए, कमिशन कहता है—'प्रारम्भिक दशाओं में जब तक कि कुटीर उद्योग पूरी तरह पनप नहीं पाते कुछ अगों तक यह भी आवश्यक हो जाता है कि कुटीर उद्योगों की उन्नत की दिशों पर राज्य की ओर से सहायता दी जाय। यह दायित्व स्वीकार किए बिना कुटीर उद्योगों के विकास तथा उनके द्वारा उत्पादन की वृद्धि का कोई बड़ा कार्यक्रम सफल होना सम्भव प्रतीत नहीं होता।'

'यदि कारीगर लोग अपने आवश्यक सगठन बनालें तो सरकार उन्हें अधिकतम सहायता दे सकती है और यदि इस कार्य से कुछ समय तक साधारण खरीददार को कुछ बचत भी पहुँचे तो भी उसमें अनौचित्य नहीं होगा।

कस्तूरबा गांधी

यशपाल जैन

भारत की भूमि ने जिस प्रकार अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है, उसी प्रकार बहुत-सी महान् नारियों को भी पैदा किया है। अपने प्राचीन इतिहास में हम नीता, सावित्री, दमयन्ती आदि का नाम पढ़ते हैं और बड़े आदर के साथ उनका स्मरण करते हैं। आधुनिक युग में भी ऐसी अनेक नारियाँ हुई हैं, जिनकी सेवाओं के लिए हमारा समाज और राष्ट्र चिरकाल तक ऋणी रहेगा। कस्तूरबा गांधी इन्हीं स्वनामधन्य महिलाओं में से एक थीं। वह पढ़ी लिखी अधिक नहीं थी और प्रारम्भिक अवस्था में ठीक बंसी ही थी, जैसी कि अन्य स्त्रियाँ होती हैं, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने सेवा का ऐसा राजमार्ग ग्रहण किया और ऐसी सेवा की कि इतिहास में उनका नाम अमर रहेगा। सात साल की उम्र में उनकी बापू के साथ सगाई हुई थी और तेरह साल की उम्र में विवाह। तबसे लेकर अन्त समय तक, लगभग बसठ वर्ष तक, छाया की भाँति वह बापू के साथ रही।

वा सन् १८६६ के अप्रैल महीने में काठियावाड़ के पोरबन्दर नामक नगर में पैदा हुई थी। उनके पिता का नाम गोकुलदास मकनजी था और माँ का नाम ब्रजकुंवर। बा के तीन भाई और दो बहनें थी, जिनमें से एक भाई और एक बहन बचपन में ही चल बसे थे। बड़े भाई की जबानी में मृत्यु हो गई। इस प्रकार बा और उनके एक छोटे भाई माधवदास, दो ही रह गये।

बा के पिताजी पोरबन्दर के एक व्यापारी थे। साधारण स्थिति थी, लेकिन वहाँ के राज्य की दीवान-गौरी बनवाने वाली-भारिहार के साथ उनकी बड़ी घनिष्टता थी। इसलिए बापू के साथ उनका विवाह हो गया। बापू से वह लगभग छ महीने बड़ी थी। उम्र में बड़ी होने के साथ-साथ देखने में भी बड़ी लगती थी। तभी तो बापू से एक बार एक बादमी ने पूछा था कि आपकी मानाजी कहाँ हैं और कैसे हैं? इस पर बापू हस पड़े थे और उन्होंने उत्तर दिया था कि बा सचमुच मेरी माँ बन गई हैं।

बा जिस जमाने में पैदा हुई थी, उसमें लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का रिवाज नहीं था। बहुत पढ़ाया तो अधर ज्ञान करा दिया। बा बचपन में निरक्षर थी। स्कूल में तो जाती कंसे, घर पर पढ़ी नहीं; लेकिन घर के काम-काज में वह बहुत चतुर थी। धार्मिक परिवार की होने के कारण धर्म में भी उनकी रुचि थी और बंसे ही उनके संस्कार थे। सत्कर्म और सयम; ये दो गुण उनमें शुरू से ही विद्यमान थे।

बापू के पास आई तब वह बहुत छोटी थी। उस समय बापू और उनके बीच बड़े झगड़े हुए। झगड़े का मूल कारण मुख्यतः यह था कि बापू उन्हें बचपन में रखना चाहते थे और बालिका कस्तूरबाई अनुचित बचन को कैसे स्वीकार कर सकती थी? वह निरक्षर भले ही थी, लेकिन स्वतन्त्र स्वभाव की थी। अन्त में बापू ने अपनी भूल समझी और बा भी बापू के अनुकूल होती गई। आगे चलकर तो वह बापू के साथ इतनी एकाकार हो गई कि उनका अपना कुछ भी न रहा। इसीलिए बापू ने एक बार बा की याद करते हुए कहा था कि बा तो मुझमें समा गई थी। पति के प्रति इतना समर्पण बहुत कम स्त्रियों में मिलता है, विशेषकर बापू जैसे व्यक्ति के प्रति समर्पण करना तो बहुत ही कठिन काम था। वह नित्य प्रति नये-नये प्रयोग करते रहते थे और बड़े-से-बड़ा खतरा मोल लेने में भी नहीं हिचकिचाते थे, लेकिन बा ने एक बार अपने को उनके हाथ सौंपा कि फिर अपने लिए कुछ भी ब्रह्म नहीं रखता। बड़ी ही तन्मयता, लगन और प्रेम से बापू की सेवा में जुटी रही और कठिन-से-कठिन परिस्थिति में भी छाया की भाँति बापू के साथ रहीं।

यह हमेशा ४ बजे उठती थी। तब से लेकर रात तक बराबर काम में जुटी रहती। बापू के सब काम समय पर करना, आश्रम की व्यवस्था में धूँक न होने देना, रोगियों की परिचर्या करना, महामानों का आदर-सत्कार, ये सब कार्य बा ने स्वेच्छा से अपने हाथ में ले लिये थे और उनके

पालन में वह बड़ी नत्परता से लगी रहती थी ।

शुरू में वह खादी नहीं पहनती थी, लेकिन खादी को अपनाया तो ऐसा कि अन्त काल तक उसे नहीं छोड़ा । एक बार बा के पैर की उगली में खून निकल आया । बा खादी की पट्टी बाधने लगी तो एक बहन ने बारीक कपड़े की पट्टी ला दी और कहा कि महीन कपड़े से रगड़ नहीं लगेगी और पट्टी अच्छी तरह बंध जायगी । बा ने दृढ़ता के साथ कहा, “नहीं, मुझे तो खादी की ही पट्टी चाहिए । वह खुरदरी होगी तो भी चुभेगी नहीं ।”

वह नियमित रूप से चर्खा चलाती थी । आगाखा महल में जब बापू ने उपवास प्रारम्भ किया तो सेवाग्राम आश्रम की एक बहन मिलने आईं । बा ने सेवाग्राम में अपने पड़े हुए कपड़े लोगों को बाट देने को उनसे कहा । फिर बोली, “बापूजी के अपने हाथ की कत्ती और मेरे लिए खास तौर पर तैयार की गई साड़ी तो मुझे जेल में ही भेज देना । मरने के बाद मेरी देह पर वही साड़ी लपेटनी है ।”

बा की यह इच्छा पूर्ण हुई । जब उन्होंने अंतिम यात्रा की तो उनके शरीर पर बापू के हाथ के कते सूत की ही साड़ी थी ।

सबसे पहले जेल वह अफ्रीका में गई थी । सन् १८९६ के अन्त में जब बापू ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया तो अन्य बहनों के साथ बा भी जेल गईं । बापू को डर था कि कहीं बा जेल की मुसीबतों से घबरा न जाय, लेकिन बा ने बड़ी हिम्मत के साथ सारी यातनाएं सहन की ।

सन् १८८८ में बापू के विलायत जाने से पहले बा के एक बालक उत्पन्न हुआ था, जो दो-चार दिन में ही मर गया । बाद में हरिलालभाई का जन्म हुआ । उस समय बा की उम्र १९ साल की थी । बाद में जब जोहान्सबर्ग में उन्होंने अपना घर बनाया तो उनके तीन बच्चे और थे—मणिलाल, रामदास और देवदास । १९०६ में बापू और बा ने पारस्परिक सहमति से ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था । हरिलालभाई की पिछले दिनों मृत्यु हो गई । लेकिन जिस प्रकार बापू का परिवार बड़ा व्यापक था, उसी प्रकार बा का भी । उसमें सगे-संबंधी या जाति-जाति का भेद तो ही ही कैसे सकता था । मानवता के माते सब लोग रहते थे । लेकिन एक बात में बा को बड़ी कठिनाई हुई । वह थी

हरिजनो के साथ रहन-सहन और खान-पान । बा के धार्मिक संस्कार थे । बापू ने जब आश्रम में हरिजनों का प्रवेश किया तो बा एक साथ उनसे सहमन न हो सकी । उन्होंने विद्रोह किया ! लेकिन चट्टान सरीखे दृढ़ बापू के आगे किसी की क्या चल सकती थी ! हारकर बा को भी उनकी बात मान लेनी पड़ी । एक बार तो एक बहुत ही मजेदार घटना हुई । मध्यप्रान्त के मंत्रिमंडल में हरिजन मंत्री न बनाने के कारण नागपुर के कुछ हरिजनों ने बापू के खिलाफ सत्याग्रह करने की घोषणा की । उन्होंने निश्चय किया कि पाच-पाच हरिजनों को टोली सेवाग्राम जाय और चौबीस घंटे का उपवास करे । बापू ने बड़े प्रेम के साथ उन हरिजनों का स्वागत किया और उनके लिए आश्रम में बैठने व रहने की सुलियत कर दी । स्थान का चुनाव हरिजनों पर छोड़ा । उन्होंने बा की कोठरी पसंद की । बा की कुटिया में दो कोठरिया थी—एक बड़ी, एक छोटी । बड़ी में वह रहती थी । छोटी नहाने और कपड़े बदलने के लिए थी । अपने ही विरुद्ध उपवास करने के लिए आये हुए हरिजन भाइयों को इस प्रकार सुविधा देना बा को अच्छा न लगा । उन्होंने बापू से कहा, “आपने इनको अपना पुत्र मानकर टिकाया है तो अपनी ही शोपडी में इन्हे बिठाइये न ।”

बापू ने हस कर उत्तर दिया, “हा, ये मेरे लडके तुम्हारे भी तो लडके हुए न !” बापू की इस बात से बा चुप हो गई और उन्होंने हरिजन बन्धुओं के लिए अपनी बड़ी कोठरी दे दी । इतना ही नहीं, उनके लिए पानी आदि की भी व्यवस्था कर दी ।

बापू के पास वह निरन्तर पढ़ने का प्रयत्न करती थीं । कभी गीता पढ़ती तो कभी रामायण । धार्मिक ग्रन्थों के पढ़ने में उन्हें विशेष रुचि थी । बापू से वह गीता के श्लोकों का अर्थ पूछती, रामायण की चौसठियों की व्याख्या कराती । इस तरह अपने ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास करती । टूटी-फूटी अंग्रेजी भी उन्हें आ गई थी । बल्कि यो कहे कि जैसे-जैसे थोड़ी-बहुत अंग्रेजी बोल लेती थी । एक बार दक्षिण अफ्रीका में बापू के साथी पोलक बापू से नाराज हो गये । वह घर में बैचै-से रहते थे और किनी से बोलते न थे । इस पर बा ने श्रीमती पोलक से अंग्रेजी में

पूछा, 'What the matter Mr. Polak? What for he cross?' उनके कहने का मतलब यह था कि पालक को क्या हुआ है? वे इतने नाराज क्या बने होते हैं? जब उन्हें मालूम हुआ कि बापू पर गुस्सा हो गया है तो बा न फिर पूछा, "What for he cross Bapu? What Bapu done?" यानी बापू पर क्या गुस्सा हुए है? बापू न क्या किया है?

इस तरह की अंग्रेजी बोल कर वह अपना काम चला लेती थी। अफ्रीका से लौटने के बाद भी वह जब-जभी अंग्रेजी बोलती थी। आश्रम में आनेवाले गोरे महमानों का स्वागत करना, उनके कुशल-समाचार पूछना, उन की आवश्यकताएँ मालूम करना, यह सब बा मजे में कर लेती थी। सन् १९३० में जब वह जेल गई तो उन्होंने अंग्रेजी लिखने का भी अभ्यास शुरू किया, लेकिन उसमें वह बहुत प्रगति नहीं कर सकी। उस समय उनकी अवस्था ६० वर्ष की थी। लेकिन फिर भी उनकी लगन देखिये। ए-बी-सी-डी पर लगातार कई दिन तक मेहनत करके भी वह कभी परेशान नहीं हुई और एक नाम की २०-२५ बार लिखन म भी वह कभी नहीं उकताई।

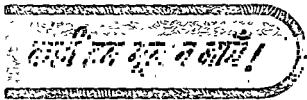
देश के प्रति बा के हृदय में बड़ा प्रेम था और वह चाहती थी कि भारत जल्दी ही स्वतन्त्र हो जाय। अंग्रेजी सरकार के अन्याय और अत्याचार को देखकर उन्हें बड़ी बेदना होती थी। उन्हें प्रायः डर लगा रहता था कि कहीं बापू को किसी दिन कुछ न हो जाय। इसलिए वह प्रार्थना करती रहती थी कि बापू को कुछ न हो, भले ही भगवान् उन्हें उठा ले। इतिहास में हम बाबर और हुमायूँ का हृदयस्पर्शी प्रसंग पढ़ते हैं तो हमारी आँखें गीली हो आती हैं। ठीक वैसे ही एक जीता-जागता मार्मिक प्रसंग हमें याद मिलता है। बा ने मीन का स्वयं वरण किया कि बापू जीते रहें और देश को स्वतन्त्र करे। बापू के प्रति अगाध प्रेम, राष्ट्र के प्रति गहरी भावना, देश की गुलामी दूर करने की उत्कट अभिलाषा, आश्रम की व्यवस्था में अथक योग, बापू के प्रयोगों में साथ और बड़ी-से-बड़ी यातना का सहन कर लेना, य सब के गुण थे। वह एक महापुरुष की पत्नी थी, यह ठीक है, लेकिन उनकी महानता उनके अपने गुणों के भी कारण थी।

जब गांधीजी दुनिया भर के 'बापू' बन गये तो कस्तूरबाई 'बा' कौने न बनती? वह आश्रम की ही नहीं, सारे राष्ट्र की बा यानी मा बन गई थी। बापू से मिलने छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े लोग आते थे। बा प्रेम से उनका स्वागत करती थी और उनकी देखभाल करती थी।

२२ फरवरी १९४४ को बा को मृत्यु हो गई। सन् १९४२ के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में बापू को गिरफ्तार करके आगाखा महल में इकतमी महीने तक नजरबन्द रखा गया था। बा भी उनके साथ थी। आगाखा महल में दो आहुतिया हुईं। पहली १५ अगस्त को महादेवभाई की। दूसरी बा की। महादेवभाई को बा अपना पुत्र मानती थी। अतः यह स्वामाविक था कि पुत्र के मरने का उनके बगड़े स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। फिर बापू ने २१ दिन का उपवास किया। इसके अतिरिक्त आगाखा महल का जीवन उनके अनुकूल न था और वह सेवामार्ग को अपनी कुटिया में जाने को निरतर लात्तियत रहती थी। इन सब कारणों से उनका स्वास्थ्य दिन-पर-दिन गिरता गया और अन्त में कारावास की कठोर दीवारों को तोड़ कर उनके प्रण उन्मुक्त हो गये। ६२ वर्ष की अपनी साधिन के भौतिक शरीर को बापू ने स्वयं अपने हाथों अग्नि को समर्पित कर दिया। वजू से भी कठोर बापू को चादर से अपनी आँखें ढाँकी पड़ी। उस दिन सारा राष्ट्र रोया और बा को खोजकर उसे लगा कि रामदास या देवदास की नहीं, राष्ट्र के चालीस करोड़ बेटों की मा चली गई।

बा की भक्ति और प्रेम असीम था। इतने महान् पुण्य-पुरुष की पत्नी होने के कारण उनमें अपनी महत्वाकांक्षा पनप आती तो कोई आश्चर्य नहीं था, बल्कि वह स्वामा-विक ही होता। लेकिन नहीं, वह बा का मार्ग नहीं था। बा ने सेवा का मार्ग अपनाया और उसी पर दृढ़ रही। बापू के निर्माण में निदचय ही बा का बड़ा हाथ था।

बा की अंतिम इच्छा उनके जीवन-काल में पूरी न हो सकी, इसलिए मलाल उन्हें अवश्य रहा होगा, लेकिन अंतिम समय की उनकी अभिलाषा पूर्ण न होती, यह कैसे सम्भव था। लगभग तीन वर्ष के बाद ही उनका आशीर्वाद फलीभूत हुआ और देश स्वतन्त्र हो गया। (आल इण्डिया रेडियो, नई दिल्ली के सौजन्य से)

- रामकृष्ण परमहंस
[जन्मतिथि—२७ फरवरी]

एक ब्राह्मण ने एक बाग लगाया। वह दिन-रात उसी की निगरानी में रहता था। एक दिन एक बेल आकर उस बाग की एक बेल को खाने लगा। ब्राह्मण को यह देख कर बड़ा क्रोध हुआ और उसने लाठी उठा जोर से बेल के दे मारी। बेल मर गया। लोगों ने ब्राह्मण का गो-हत्या का दोषी बनवाया। परन्तु ब्राह्मण ने अपने का दोषी न माना। वह कहने लगा, “मेरा क्या दोष है? बेल को तो हाथ ने मारा है और हाथ का राजा इन्द्र है। इसलिए सारा दोष इन्द्र को लगेगा।” इन्द्र बड़ी विपत्ति में पड़ अतः वह ब्राह्मण को उसका दोष समझाने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उसी बाग में पहुंचे और उसम बोले—“महाराज, यह बगीचा किसका है?” ब्राह्मण बोला, “मेरा है।” इन्द्र ने कहा—“अच्छा बगीचा है, अग का माली बहुत अच्छा है, कैसे मजाकर उसने बूझों को लगाया है।” ब्राह्मण बोला—“नहीं महाराज! ये सब पेड़ मेरे निज के लगाये हुए हैं।” इन्द्र ने कहा—“श्रावण क खाने भी बहुत मुन्दर है। ये किसने बनाये हुए है?” ब्राह्मण बोला, “सब मेरे अपने बनाये हुए हैं।” तब इन्द्र ने कहा, “ऐसी बात है? यह सब तो आपके बनाये हुए हैं, केवल बेल को मारने के लिए इन्द्र आ गये थे।”

इस प्रकार वहूनेरे मनुष्य कने स्वयं करते हैं और क्षीण भगवान के ऊपर मड़ते हैं कि वह सब करा रहे हैं।

—रामकृष्ण परमहंस

जमनालालजी वजाज

[पुण्यतिथि ११ फरवरी]

ज्योंही बल में एक मभा में बोलने के लिए आया और मंच पर चढ़ा, मैंने जमनालाल वजाज की मृत्यु की खबर सुनी। मुझे सह्या उस पर विद्वान नहीं हुआ।

मैंने सोचा, अभी कुछ ही दिन पहले मैं उनसे मिला और मैंने उन्हें जीवन और शक्ति में पूर्ण देखा था और जिस व्यक्ति के दिमाग में जलना की कई समस्याएँ थीं, जिनके लिए उन्होंने जीवन समर्पित कर दिया था वह कैसे मर सकते हैं? फिर भी मेरा यह विचार अधिक देर तक नहीं टिक सका, क्योंकि अत्यान्व मूर्खों ने भी यही ममाचार आने लगा। इस आकस्मिक आघात ने मुझे बड़ी चोट लगी और मैं बड़ी कठिनाई में अपना भाषण उस बड़े समुदाय के सामने दे रहा। जब मैं दूबड़े विषयों पर बोल रहा था तब मेरा दिमाग वेधा में ही था, जोकि उनके साथ अवाधिन रूप में जुड़ा हुआ है। गल २२ वर्षों में मेरा उनके साथ सार्वजनिक कार्यों में, मित्रता में तथा धरेजु मामलों में भी बड़ा सम्बन्ध रहा है। कार्य समिति में सायद वे ही सबसे अधिक लम्बे समय तक रहनेवाले सदस्य थे। सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार के मामलों में उनकी सलाह और मार्ग-दर्शन प्राप्त करता रहना था। आज यह अनुभव करके मुझे दुःख होता है कि भविष्य में मुझे अपने एक प्रिय मित्र की सलाह नहीं मिल सकेगी। यद्यपि आज कई ऐसे राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय व्यक्ति हैं, जिन्होंने बहुत-सा सार्वजनिक सेवा का कार्य किया है, तथापि जमनालालजी उनमें लगभग बेबाँड थे और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनका स्थान ग्रहण कर सके। इस कठिन समय में उनका देहावमान एक जवर्दम आघात है।

—जवाहरलाल नेहरू

समर्थ रामदास

[पुण्यतिथि १९ फरवरी]

‘शुभ मंगल सावधान!’ महाराष्ट्र-प्रया के अनुभार रामदासजी के विवाह के समय ब्राह्मणों ने जैसे ही ‘सावधान’ कहा, मचमच रामदास सावधान हो गये। वे विवाह-संभ में उस बारह वर्ष की अवस्था में ही भाग पड़े और बारह वर्ष तीर्थ-यात्रा करके समर्थ गोदावरी परि-

धमा को निवले । लोगों से माना के वष्ट के वर्णन सुनकर वे धर गये । पूरे चौबीस वर्ष के बाद माता-पुत्र का मिलन हुआ । माना को कपिलगीता का उपदेश करके उनकी आज्ञा से वे गोदावरी की परित्रमा करने गये । यह तीर्थ-यात्रा समाप्त करने के माहली में रहने लगे । यहाँ उनमें मिलने अनेक सन्त आते थे । यही तुषारराम भी मिलने आये थे ।

श्री समर्थ ने रामनवमी महोत्सव का प्रारम्भ असूर से किया । उन्हीं दिनों चापन के पास शिवाजी महाराज ने उनके दर्शन किये । शिवाजी महाराज ने श्री समर्थ का मुख रूप से वरण किया और जब श्री समर्थ परनी (मज्जनगढ़) में रहने लगे तब शिवाजी बार-बार उनका दगना का आया करते थे । एक दिन करजगाव में श्री समर्थ पदच सनारे के राजद्वार पर पहुँचे । उन्होंने पुकारा, "जय जय श्री रघुवीर समर्थ ।"

"आज तब मैंने जो कुछ अज्ञान किया सब स्वामी के चरणों में अर्पित है ।"

महाराज शिवाजी ने एक पत्र पर लिखकर गुणदेव की झोली में डाल दिया । मचमुच के दूगरे दिन झोली लटका कर समर्थ के पीछे भिक्षा मागने चल पड़े ।

"शिक्षा माधु ! इस वागज का क्या कर्या । तू दासन करने, पीछियों को रखा करने आया है या भीख मागने ? राज्य मेरा हा गया, परन्तु तू मेरी ओर से इसका मचादन कर ।" शिवाजीन गुणदेव की आज्ञा स्वीकार की । महाराष्ट्र का राष्ट्रध्वज गौरव माना गया । राज्यमुद्रा पर मुख देव का प्रतीक अंकित हुआ ।

मन्व १७३६ माघ कृष्णनवमी को समस्त परिचित अनुगत मन्त्री को समझाकर समर्थ ने राममूर्ति के सम्मुख आसन लगाया और इक्कीस बार 'हर' का उच्चारण करके जैने ही उज्ज्वल 'राम' कहा, एक ज्योति उनका मुख से निकलकर भगवान के श्री विग्रह में लीन होगई । —राधी

कमला नेहरू

[पुष्पतिथि २९ फरवरी]

वैवाहिक जीवन के अठारह बरस बाद भी उनके मुख पर सुगंधा कुमारी का भाव अभी तक वैसा ही बना हुआ था, प्रोदमा का कोई चिन्ह न था । प्रथम दिन नवग्रह बनकर वह जैसी हमारे घर आई थी, अब भी विलकुल वैसी

ही मालूम होती थी । लेकिन मैं बहुत बदल गया था, और हालांकि अपनी उम्र के मुताबिक मैं काफी योग्य, चपल और क्रियाशील था—और कुछ लोगों का कहना था कि अब भी मुझमें लडकपन की कई मिफने मौजूद हैं—फिर भी मेरे चेहरेसे मेरी अधिक उम्र मालूम पड़ती थी । मेरे सिर के आधे बाल उड़ गए थे और जो बाकी थे वे पक गये थे, पेशानी पर सलबट्टे, चेहरे पर झुरियाँ और आँखों के चारों तरफ काली झाई पड़ गई थी । पिछले चार वर्षों की मुमीयत और परेशानियाँ मुझपर अपने बहुत से निगान छोड़ गई थी । इन पिछले वर्षों में मैं और कमला जब कभी किसी नई जगह जाते तो मैं यह जानकर हैरान हो जाता था कि अक्षर कमला को मेरी लडकी समझ लिया जाता । वह और इन्द्रिया सगी बहनें भी दिखाई देती थी ।

वैवाहिक जीवन के अठारह बरस । लेकिन इनमें से कितने सान मने जेल की कोठरियों में, और कमला ने अस्पतालों और सेनेटोरियम में बिनाये ? और फिर इस समय भी मैं जेल की सजा भुगतना हुआ कुछ ही दिनों के लिए बाहर आ गया था और वह बीमार पड़ी हुई जीवन के लिए सघर्ष कर रही थी । अपनी तन्दुरुस्ती के बारे में उसकी साधारणवाही पर कुछ श्रुत्तालहट्टी आई । लेकिन फिर भी मैं उसे दोष किस तरह दे सकता था, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों में पूरा हिस्सा लेने में अनाकन होनेके कारण उसकी तेजस्वी आत्मा छटपटाती रहती थी । शरीर से समर्थ न होने के कारण न तो वह ठीक तरह से काम ही कर सकती थी, न ठीक ठीक तरह पर अपना इलाज ही करा सकती थी । नतीजा यह हुआ कि अन्दर-ही-अन्दर मुलगतती रहने वाली आग ने उसके शरीर को खा डाला ।

मचमुच ही इस समय, जबकि मुझे उनकी सद्मे अधिक आवश्यकता है, वह मुझे छोड़ तो न जायगी? अरे, अभी-अभी तो हम दोनों ने एक-दूसरे को ठीक तरह से पहचानता और समझना शुरू किया है । हम दोनों को एक-दूसरे पर कितना भरोसा था, हम दोनों को एक साथ रह कर अभी कितना काम करना था ।

प्रति दिन और प्रति घंटे उसकी हालत देख-देखकर मेरे दिन में इस तरह के विचार उठने रहने थे ।

—जवाहरलाल नेहरू

मोतीलाल नेहरू

[पुष्पतिथि २ फरवरी]

मेरे पिताजी गांधीजी से कितने मिल्न थे ! उनमें भी व्यक्तित्व का बल था और वादसाहियत की मात्रा थी। स्विनबर्न की वे पक्तिया उनके लिए भी लागू होती हैं। जिस किसी समाज में वह जा बैठते उसके केन्द्र वही बन जाते। जैसा कि अंग्रेज जज ने पीछे कहा था, वह जहाँ वही भी आकर बैठते वही मुखिया बन जाते। वह न तो नम्र ही थे, न मुलायम ही और गांधीजी के उलटे वह उन लोगों की खबर लिए बिना नहीं रहते थे जिनकी राय उनके खिलाफ होती थी। उन्हें इस बात का भान रहता था कि उनका मिजाज शाही है। उनके प्रति या तो आकर्षण होता था या तिरस्कार। उनसे कोई शरूत उदासीन या तटस्थ नहीं रह सकता था। हरेक को या तो उन्हें पसन्द करना पड़ता या नापसन्द। चौडा लसाट, चुस्त होठ और मुनिश्चित टोडी। इटली के अजायबघरों में रोमन मण्डपों की जो अर्द्ध-मूर्तिया हैं उनसे उनकी शक्ति बहुत काफी मिलती थी। इटली में बहुत-से मित्रों ने जो उनकी तस्वीर देखी तो उन्होंने भी इस साम्य का जिक्र किया था। खास तौर पर उनकी जिन्दगी के पिछले सालों में जबकि उनका मिर मफेद बालों से भर गया था, उनमें एक खास किस्म की शालीनता और भव्यता आ गई थी, जो इस दुनिया में आजकल बहुत कम दिखाई देती है। मेरे सिर पर तो बाल नहीं रहे, पर उनके सिर के बाल खलीर तक बने रहे। मैं समझता हूँ कि शायद मैं उनके साथ पक्षपात कर रहा हूँ; लेकिन इस सकीर्णता और कमजोरी से भरी हुई इस दुनिया में उनकी शारीरकाना हस्ती की रह-रहकर याद आती है। मैं अपने चारों तरफ उनकी-सी अजीब ताकत और उनकी-सी शानशीलता की खोजता हूँ; लेकिन बेकार।

गोपालकृष्ण गोखले

[पुष्पतिथि १९ फरवरी]

जब गोखले बाकीपुर से लौट रहे थे तब एक खास घटना हो गई। वह उन दिनों पब्लिक सर्विस कमिशन के सदस्य थे। उस हेसियत से उन्हें अपने लिए एक फर्स्ट क्लास का डिब्बा रिजर्व कराने का हक था। उनकी तबीयत ठीक न थी और लोगों की भीड़ से तथा बेमेल साथियों से उनके आराम में खलल पड़ता था। इसलिए वे चाहते थे कि उन्हें एकान्त में चुपचाप पडा रहने दिया जाय और

काफ़ेस के अधिवेशन के बाद वह चाहते थे कि मफर में उन्हें शान्ति मिले। उन्हें उनका डिब्बा मिन गया; लेकिन बाकी गाडी कनकतें लौटनेवाले प्रतिनिधियों में ठमाठम भरी हुई थी। कुछ समय के बाद, भूषेन्द्रसिंह बसु, जो बाद में जाकर इडिया कौमिल के मेम्बर हुए, गोखले के पास गये और यो ही उनसे पूछने लगे कि क्या मैं आपके डिब्बे में सफर कर सकता हूँ ? यह सुन कर पहले तो गोखले कुछ चौंके, क्योंकि बसु महाशय वडे वातूनी थे, लेकिन फिर स्वभाव-वश वह राजी हो गये। चन्द मिनट बाद श्री बसु फिर गोखले के पास आये और उनसे कहने लगे कि अगर मेरे एक और दोस्त आपके साथ इन डिब्बे में चले चले तो आपको तकलीफ तो न होगी। गोखले ने फिर चुपचाप 'हां' कर दिया। ट्रेन छूटने से कुछ समय पहले बसु-साहब ने फिर उसी ढंग से कहा कि मुझे और मेरे साथी को ऊपर की बर्थों पर सोने में बहुत तकलीफ होगी, इसलिए अगर आपको तकलीफ न हो तो आप ऊपर की बर्थें पर सो जायें। मेरा स्थला है कि अन्त में यही हुआ। बेचारे गोखले को ऊपरी बर्थ पर चढ़कर जैसे-तैसे रात बितानी पड़ी ! -जवाहरलाल नेहरू

सरोजनी नायडू

[पुष्पतिथि १३ फरवरी]

सरोजनीदेवीका नाम उनके काव्योंसे पश्चिममें प्रसिद्ध है। उनमें चतुराई भी बेशी ही है। उन्हें यह भलीभाति मालूम है कि कहा, क्या और कितना कहना चाहिए। किसीको दुख पहुंचाये बिना खरी-खरी सुना देनेकी कला उन्होंने साधी है। जहा कहीं वे जाती है, उनकी बात सुने बिना लोगोंका काम चलता ही नहीं है। दक्षिण अफ्रीकामें अपनी शक्तिका संपूर्ण उपयोग करके उन्होंने वहाके अंग्रेजोंका मनहरण किया था और सुदूर विजय प्राप्त करके सर एबीबुल्ला-प्रतिनिधि-मलड का राज्ता ग्रह किया था। बृष्ट का काम कठिन था। किन्तु वहा पर उन्होंने अपनी मर्यादा निश्चित करके कानून के जाल-बन्धों में न पड़ते हुए, मुख्य बात में लगे रहकर अपना काम भलीभाति किया था और हिंदुस्तान का नाम चमकाया था। उनका साहस भी उनकी दूसरी शक्तियोंके ही समान है। परदेश जाने में न तो उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता रहती है और न किसी मंत्री को ही। जहा कही जाना हो वे अकेले निर्भयतासे विचर सकती हैं। उनकी ऐसी निर्भयता स्त्रियों के लिए तो अनुकरणीय है ही, पुरुषों को भी लजाने वाली है।

कसौटी पर

हर्षचरित—बाणभट्टकृत सस्त्र ग्रन्थ का हिंदी अनुवाद, पूर्वाधे उच्छ्रवाम १-४, उत्तरार्ध उच्छ्रवाम ५-८। अनुवादक श्री सूर्यनारायण चौधरी। प्रकाशक—सस्त्र भवन वडोदिया, पो वाशा, जिला पूर्णिया, (मिहार) मूल्य प्रति भाग २॥), पृष्ठ सख्या दोनों भाग १३०

विद्वाना न हर्षचरित को मातवी शती का देस वृत्तान (गर्भटियर) कहा है। यह सचमुच भारतीय सभ्यता का विश्वनाश है। इसमें बाण न हर्षवर्धन के जीवनवृत्त का वर्णन करन के प्रसंग में समकालीन सस्थाओं का पूरा चित्र ही खींच दिया है। बाण की यह वृत्ति बंसी ही है जैसे अजन्ता के कणामण्डप। बाण ने शब्दा के द्वारा अपन समय के अनमाल चित्र खींचे हैं। भारतीय इतिहास और सस्त्रुति के परिष्कार के लिए हर्षचरित एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। अग्रजी मे काबेल और टामस ने १८६७ में, इसका अत्यन्त ललित अनुवाद प्रकाशित किया था। १८१८ म श्री कणे न बहुत मो टिप्पणिया से युक्त हर्षचरित का एक सम्करण प्रकाशित किया और लगभग उसी समय १९१९ में श्री गजेन्द्र गडकर न पूना से मू न सटिपण प्रकाशित किया। हिन्दी में इस मूल्यवान् ग्रन्थ का अभी तक कोई अनुवाद नहीं हुआ था। हर्ष की वात है कि श्री सूर्यनारायण चौधरी एम ए ने यह पहला हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया है। हम उन्हें इसमें नित्य बहुत बधाई देते हैं। श्री चौधरी अपने ढंग से अकेले अपन ही साधना में प्राचीन दुर्लभ ग्रन्थ को हिन्दी में मुलम बना रहे हैं। अश्वघोषकृत बुद्ध-चरित और सीन्दा नर-मूल और हिन्दी अनुवाद के भाषा सस्त्रो मूल्य में वे प्रकाशित कर चुके हैं। उसके बाद हर्षचरित का यह अनुवाद और अभी हान में आर्यशूरकृत जातकमाला को मानुवाद प्रकाशित किया है।

हर्षचरित अत्यन्त ही गूढ ग्रन्थ है। सातवीं शती के भारतवर्ष की अनेक सस्थाओं के उममें आखी देख वर्णन है। उनके चितने ही परिभाषिक शब्द अब धुंधले पड़ चुके हैं और उनका ठीक अर्थ खोया गया है। सस्त्र में भी

केवल टमकी एक टीका मिलती है—शहरकृत मवेत—और वह भी बहुत धोरेवार नहीं है। और किसी धुरधर ने इस विनष्ट ग्रन्थ को बारह सौ वर्ष तक छुकर नहीं देखा। ऐसी स्थिति म मत्व तो यह है कि काबेल-टामस, कणे, और गजेन्द्रगडकर आदि के प्रयत्न स्तुत्य होते हुए भी किसी एक सीमापर रक गए थे और बाण के मकड़ों स्वयं अस्पष्ट पड़े थे। श्री चौधरी का अनुवाद उतना ही श्रेष्ठ है जितना उनके पूर्ववर्ती लेखकों का वन पड़ा था। हिन्दी-भाषा-भाषियों के लिए तो वह बहुत ही उपादेय है। उन्होंने हर्षचरित के हिन्दी में अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया है। विन्तु हर्षचरित के अनुवाद की समस्या उस ग्रन्थ के सास्त्रुतिक अध्ययन मे ही मुलज सबती है। उसमें जो मकड़ो पारिभाषिक शब्द हैं उनका तुलनात्मक सास्त्रुतिक स्पष्टीकरण जबतक न होगा तबतक वे अनबूझ पहेलिया बनी रहेगी। उदाहरण के लिये सजवन, प्रयीवन, चतु शाल, पक्षडार, बीषी, गृहावग्रहणी, आस्थानमण्डप आदि वास्तुशास्त्र सम्बन्धी शब्दों का अर्थ कोई भी टीकाकार स्पष्ट नहीं कर सकता जबतक प्राचीन भारतीय राजप्रासादों की रचना वास्तुशास्त्र की सहायता से न समझ ली जाय। इसी प्रकार बाण ने राजाओं की वेदभूषा वा वर्णन करते हुए स्वस्थान (तग मोहरी का पाजामा) पिना (चोड़ी मोहरी की सलवार) और सतुला (घुटने तक का आधा पाजामा) इन तीन तरह के पाजामों का और कचुक, चीन चोदक, वारवाण तथा कूर्पामक, इन चार प्रकार के कोटों का उल्लेख किया है। विन्तु इनकी जीपनपण्ड, अनुसन्धान या टिप्पणीकार न इनके अर्थों को स्पष्ट करने पर ध्यान नहीं दिया। मम्भवत इस प्रकार का सास्त्रुतिक स्पष्टीकरण उनके क्षेत्र से बाहर था। विन्तु यह मानना पड़ेगा कि हर्षचरित के अर्थों को स्पष्ट समझने के लिये वह आवश्यक है।

बाण की सस्त्रुति शब्दावली का भी स्तर अपरिमित था। उस ओर भी प्रत्येक अनुवादक को ध्यान देना

बावश्यक है। उदाहरण के लिये विन्ध्याचल के जंगली गाव में परो का वर्णन करते हुए बाण ने 'कुमुम्भ कुम्भ गडकुमूलैः' पद दिया है। काबेल का अर्थ है—Pots of safflower in excellent cupboards कपों का अर्थ है—The granaries of which were filled to the mouth with pots of safflower दोनों ही बाण का—अर्थ नहीं समझे। कारण यह हुआ कि 'कुमुम्भ' शब्द का अर्थ कुमुम (रंग) और कमण्डल भी है जो अप्रचलित है।—उमको ओर ध्यान न जाने से उलटन पैदा हुई। बाण का तात्पर्य यह है कि उन देहाती घरों में छोटे बरखे या हड्डिया, घड़े और कुटले, ये तीन तरह के पात्र थे। हृपं की बात है कि चौधरीजी ने हिन्दी अनुवाद में कुमुम्भ के अर्थ को ठीक समझा है—'कमण्डल, घड़े, पिटक और (अन्न रखने के) कोठे मौजूद थे।' गंड कुमूल भी पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ बही है जिसे अप्रेजी में 'रिप-वैल्म' करते हैं और जो खुदाई में अनेक प्राचीन स्थानों में मिले हैं। राज्य श्री के विवाह की वेदी को सजाने के लिये चौड़े मुह के घड़ों में बोल गए जवारों (यवाकुरो) का वर्णन करते हुए बाण ने 'अमित्रमुखैः पचास्यैः कलशः' लिखा है। यह शब्द टीकाकारों के लिये घुड़ी बन गया। काबेल ने शब्दों का घोटाला खड़ा करके गोनिया दिया। कपों की भी दाल नहीं गली। चौधरीजी ने सच्चाई से स्वीकार कर लिया है कि अमित्र शब्द का ठीक अर्थ यहाँ नहीं जान पड़ता (प १६५)। पचास्य का अर्थ किसी ने पाच और किसी ने शेर किया, ठीक अर्थ है चौड़े मुह का। शेर भी इनीलिय पचास्य कहलाता है। अमित्रमुख का प्रधान अर्थ मन्त्रमुखी नहीं है, वरन् मित्र या सूर्य की घूप जिन्हे नहीं मिली। बात यह है कि यवाकुर बोने के लिये चौड़े मुह के घड़े लिये जाते हैं और उन घड़ों को अंधेरी जगह में रखते हैं, उन्हें मित्रमुख (सूर्य का मुख) नहीं दिखाते, नौ-दस-दिन में जवारें बड जाते हैं, तब उन्हें निकालते हैं। प्रतिवर्ष दशहरे पर इस प्रकार के जवारे अपने देस में बोल जाते हैं। इन परिमित शब्दों के माप हम चौधरीजी के अनुवाद का स्वागत करते हैं।

—वासुदेवशरण अग्रवाल

दूव के आँसू—ले. पचासह शर्मा 'कमलेन' प्रकाशक—सहयोगी प्रकाशन गोकुलपुरा आगरा। पृष्ठ संख्या ४४, सजित्व मूल्य २)

प्रस्तुत पुस्तक कमलेनजी की ३१ कविताओं का संग्रह है। भाषा म्वन्म्य ओर सुगम है इसलिए उन गीतों में भाव कई जगह बहुत अच्छे उभरे हैं। भाषा के बोस से दवे नहीं है। कवि के पय में आनेवाली आशा और निराशा की अनुभूतियाँ इनमें शलक रही हैं।

आज हंसू या रोजं बोलो

जिस दिन तुमने प्यार दिया था

अपना तन मन बार दिया था

उसकी मुधि कर शून्य निदा में —

जागूं या मैं सोजं बोलो !

बेसुप सा अपने में जग है

मेरे आगे दुर्गम भग है

द्विप की ध्याती पीलूं या फिर—

जीवन दीप सजोजं बोलो ।

आशा और निराशा की आंख-मिचौनी तो जीवन के साथ होती ही रहती हैं, इस पर भी कवि सजग है और है अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर :

निरिक्रयता ही घोर भरण है ।

सजग पथिक की अंतों को बर

अच्छी लगती भला सुमारी ।

साथी संजिल दूर हमारी ॥

पीछे के गीतों में कवि को अपने सपपंगील जीवन से प्यार हो चला है और आशा का उदय । जीवन में अब उसे ऊब नहीं, सतोष है । दुनिया के द्वारा मिलने वाले पाप, सताप, अमिशाप को उसे कोई परवाह नहीं ।

लिखा होता नहीं यदि भाग्य में बन पुण्य का संचय न होता यदि भुंके दुष्कर्म के फल भोगने का भय बहुत सम्भावना था छोड़ देता मनुजता को सं— बहुत अच्छा किया तुमने दिए जो पाप ही मुझको ॥

एक बात बहुत अखरती है, वह यह कि पुस्तक के कलेवर को देखते हुए मूल्य अधिक है । —'दिनेश'

हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग,
वम्बई की दो पुस्तकें

प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के लेखक डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी हैं । आप हिन्दी के पण्डित होने के साथ-साथ मन्थत के आचार्य भी हैं । प्राचीनकाल में,

देव-दानको ने जैसे समुद्र मन्थन वरके नवरत्न प्राप्त किये थे अज्ञवत् उसी प्रकार मस्कून-साहित्य का मन्थन करके द्विदेवीजी तात्कालिक नम्राज की सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं, कला प्रवृत्तियों और मज तो यह है उनके मानम का पूरा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करने में लगे हैं। प्रस्तुत पुस्तक उसी मन्थन का परिणाम है। वैसे यह पुस्तक उनकी 'प्राचीन भारत का कला विनास' नामक पुस्तक का मजोदित और परिष्कृत रूप है पर रचना इतना पकट गया है कि नया नामकरण करने की आवश्यकता पडी। पुस्तक इतिहास और मानस शास्त्र के विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। वर्णन इतने रोचक, विस्तृत और जानबर्धक है कि पढ़ते पढ़ते पाठक उनको जीना जान पड़ता है। उन युगों का जन-मानस जैसे हमारी दृष्टि में भुंवर हो उठता है। लगभग १६४ पृष्ठों में सहस्रों वर्षों का जीवन इतनी खूबी से उभरा है कि और कुछ जानने को नहीं रह जाता। भाषा विषय के अनुरूप क्लिष्ट है, सरल बनाना आस्य विषय को और भी क्लिष्ट करता होता। मूल्य ३) है। छपाई सफाई उत्तम है। चित्रों के कारण मूल्य के साथ-साथ उपयोगिता भी बढ़ी है।

शरत साहित्य के २६वें भाग में शरत बाबू की तीन जन्मान्त रचनाएँ तथा एक पूरी कथा अरक्षणोत्तर मग्रहीत है। हृदय को मनुष्य की कमीटी माननेवाले इम महान् कलाकार न आज से ३५ वर्ष पूर्व घोषणा की थी—'प्राजा की मन स्विति मे भारी परिवर्तन आगया है। अब यह चाहे शिक्षा का परिणाम हो चाहे युग धर्म का हो और चाहे जमींदारी अत्याचारों का ही नतीजा हो। जनता अब जमींदारी प्रथा का नाश चाहती है। दो रोज पहले हो या दो रोज बाद जमींदारी मिटेगी 'जकर।' इसी की कथा अधूरे उपन्यास 'अगण' में है। यह कथा कौम्ये भ्राम्यन् होनी कहता जरा बठिन है पर प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार आसुओ की कथा के सहारे ही यश का भागी नहीं हुआ या इमवा यद्येष्ठ आभास हमें मिल जाता है। अरक्षणोत्तर' पूरी कथा है और वह एव ऐसी नारी की कथा है जिसे समाज और विधाता दोनों ने कगल बनाने में होड बांधी थी पर कलाकार तो दोनों ने ऊपर है क्योंकि वह सबका विधाता है। उनमें 'अरक्षणोत्तर' का

जो मार्मिक चित्र खोचा है, समाज के अत्याचार और उत्पीडन के सामने उसे जिस तरह घान्त भाव से जूझने दिखाया है वह पया पत्थर हृदय को नहीं पिघला सकता। न पिघला सके तो मनुष्य की मनुष्यता बड़ा दरण से और कलाकार की शक्ति को सत्यता बड़ा प्रबट हो। 'अरक्षणोत्तर' बही भी अमानवी नहीं है। बार-बार तिर-स्तुत होकर वर के सामने अपने को दिखाने जाते समय वह जिस तरह शृंगार करके उपहास की पात्री बनती है वह स्वल मानवता को चुनौती देता है। यह सब पढ़ कर समझने की वस्तु है। शरत की भाषा और शैली सदा की तरह मानवता की ज्योति को प्रखर करनेवाली है। छपाई-सफाई सब हिन्दी प्रथ रलाकर के अनुरूप है।—'सुशील'

'बाल-भारती'—(खेल-कूद अंक) संपादक—
मन्मथनाथ गुप्त, प्रकाशक—पब्लिकेशन्स डिवीजन,
दिल्ली।

प्रस्तुत अंक की योजना एक मूल-भरा काम है। उसमें देशी विदेशी अनेक खेलों की जानकारी दी गई है। बुस्ती, कबड्डी, आलमिचौनी, किलीतड, झागवाकी, तैयबी, गुल्लोडडा, आदि देवी खे तो और व्यायामों के साथ-साथ फुटबाल, वालीबाल, टेनिस, वास्केट बाल, आदि विदेशी खेलों को भी स्थान दिया गया है। विदेशी खेलों की जन्म-भूमि बही भी कथो न हो, लेकिन उनमें से अधिकांश का बीज हमारी भूमि में जम गया है और अब ऐसा नहीं लगता कि वे हमारे नहीं है। इस अंक में विभिन्न प्रचलित खेलों के विषय में अनेक ज्ञानव्य बातें मालूम हो जानी है और न खेलनेवालों को भी खेलने की प्रेरणा मिलती है। अब की सामग्री उपादेय है। चित्र भी अच्छे हैं। लेकिन अधिकांश रचनाओं में खेलों के इतिहास का उल्लेख किया गया है, खेलों को रोचक ढग से देने का प्रयत्न नहीं किया गया। यदि बहानी के रूप में अथवा अन्य किसी रोचक ढग से खेलों का वर्णन किया जाता तो अब की उपयोगिता कहीं अधिक हो जाती। फिर भी बुज-मिलाकर अंक अच्छा है। वर्तमान पीढी का स्वास्थ्य अनेक कारणों से गिरता जा रहा है। ऐसी स्थिति में खेलों के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने और उनकी जानकारी पाठकों को देने का यह प्रयास शुभ है।

—सम्यसाची

कांग्रेस व कांग्रेस ?

कांग्रेस की सार्थकता : कब और कैसे ?

कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन १६ जनवरी से गोलकुण्डा के निकट नानलनगर में प्रारंभ होकर १८ जनवरी को समाप्त हो गया। इस अधिवेशन में गंगल वष की राज-नैतिक घटनाओं और प्रवृत्तियों का सिट्टावलोकन करते हुए अनेक निर्णय किये गए। एक प्रस्ताव द्वारा पंचवर्षीय योजना और सरकार की विदेशी नीति का समर्थन किया गया। दूसरे प्रस्ताव द्वारा साम्प्रदायिकता की निन्दा करते हुए घोषित किया गया कि उसके साथ किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं किया जायगा। एक अन्य प्रस्ताव द्वारा निश्चय किया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के श्वथ में सावधानी बरती जायगी और आंध्र को छोड़ कर अन्य किसी भी भाग से इस प्रश्न को तब तक नहीं उठने दिया जायगा जब तक कि पंचवर्षीय योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं हो जाती। एक प्रस्ताव द्वारा विनोबाजी के भूदानयज्ञ की सराहना की गई। एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अपने मूलभूत अधिकारों के लिए अहिंसात्मक मत्याग्रह करने वालों की प्रशंसा की गई। एक प्रस्ताव में स्वाधीनता संग्राम के वीर मेनानी खान अब्दुल गफ्फार खा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके सबंध में बरती गई पाकिस्तान की सरकार की अनुचित नीति की तीव्र निन्दा की गई।

इन तथा अन्य प्रस्तावों में देश की अनेक महत्वपूर्ण समस्याएँ आ जाती हैं। उन पर सम्बद्ध दृष्टि से विचार करना और उनके मद्दह में कांग्रेस और सरकार का रुख साफ होना आवश्यक था; लेकिन प्रश्न यह है कि क्या उतने से कांग्रेस के ध्येय की पूर्ति हो गई? आज की स्थिति यह है कि कांग्रेस और कांग्रेसी शासक हर तरफ आलोचना के पात्र बने हुए हैं और देश की जन-शक्ति बिलंबी हुई है और पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष और पदलोपलुपता के कारण क्वीचतान हो रही है। ऐसी दशा में कनिपय प्रस्ताव पास

कर देने मात्र में कांग्रेस-गठन मजबूत होगा, इसकी मभावना नहीं है। कांग्रेस का उद्देश्य भारत को विदेशी शासन में मुक्त करना था। वह उद्देश्य भले ही पूरा हो गया; लेकिन कांग्रेस का कार्य यही समाप्त नहीं हो जाता। उमे देश को इस योग्य बनाना है कि भारी तपस्या के बाद जो फल प्राप्त हुआ है, उनका उपभोग समूचा देश कर सके, देश की शक्ति मण्डित हो और सब मिल कर राष्ट्र की इमारत को पुष्ट करे। यह काम किसी पद पर बैठ कर नहीं, विधायक कार्यक्रम के द्वारा ही हो सकेगा। मत्ता का लोम फूट पंदा करता है और सेवाकार्य लोगों को जोड़ता है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता देश को ऐसा विधायक कार्य देना है, जिसमें पद-प्रतिष्ठा के लिए लालायित होकर भटकने की गुंजाइश न हो। हमारी निश्चित राय है कि यदि कांग्रेस को आज की परिस्थिति में उपयोगी बनाना है तो समस्त रचनात्मक कार्यकर्ताओं की सहायता में उभरें ऐंसा कार्यक्रम बनाकर देश को देना चाहिए जो लोगों का ध्यान नगरो की अपेक्षा ग्रामों पर केन्द्रित करके ग्रामों को अपना कार्यक्षेत्र बनावे। सरकार अपने ढंग पर चलती है और चलने में उसकी अपनी मर्यादाएँ हैं। लेकिन कांग्रेस के सामने ऐंसी कोई बिबदाता नहीं है, न होनी चाहिए।

कांग्रेस की परम्पराएँ बड़ी शानदार हैं। एक समय था जब कि कांग्रेस का अर्थ था चालीन कोटि ब्यक्तियों का स्वर। आज दुर्भाग्य से वह स्थिति नहीं रही है।

पदों पर आमीन होकर वह स्थिति प्राप्त भी नहीं हो सकती। उनके लिए वैसी ही कठोर तपस्या की जरूरत है, जैनी आजादी पाने के लिए करनी पडी थी। हमें आश्चर्य होता है कि हमारे कांग्रेसी नेता इस ओर गभीरतापूर्वक चर्चा नहीं सोचते। आज हमारे आंखों झगड़े हमारी जड कमजोर कर रहे हैं और राष्ट्र की भूमि को विदेशी प्रचार का बडा ही उपयुक्त धंध बना रहे हैं।

कांग्रेस आज मूदकर सरकार की नीति का अनुसरण करके अपनी सार्थकता सिद्ध नहीं कर सकेगी। इसके लिए

ता उस पूरे देश में रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाता और स्पष्टापी बनाना होगा। गांधीजी का अठारह-सूत्री कार्यक्रम आज भी हम लोगों के सामने है। बदनी परिस्थिति की दृष्टि से यदि हममें कुछ परिवर्तन आवश्यक है तो किया जा सकता है। लेकिन इतना निश्चय है कि बिना उन अपनाय और जार। से बनाये कांग्रेस मन्त्रे अर्थों में जिंदा नहीं रह सकती।

कांग्रेस के अधिकारान पर हजारों-नामों स्पष्ट व्यय होने है। दण के कोने-कान में चोटी के नेता तथा कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्र होन हैं। यदि कांग्रेस के मन्त्रे सरकारी नीति का ही पृष्ठपोषण करना है और सरकार से स्वतंत्र अपना कोई कार्यक्रम नहीं करना है तो अधिकारान को सरकारी अधिकारन कहना अधिक उपयुक्त होगा, कांग्रेस का अधिकारन नहीं।

इस अधिकारान में विनोय के भूदानयन को सराहना की गई है लेकिन उनका ही पर्याप्त नहीं है। यदि कांग्रेस वास्तव में इस कदम का उपयोग माननी है तो उसे अपने प्रत्यक्ष मन्त्र्य का डममें जुट जान की प्रेरणा या आदेश देना चाहिए।

हमारा आकांक्षा है कि देश की यह महान मस्या अपने प्राचीन गौरव का बटन न लगाव और देश के सामने मेका और त्याग का ऊँचा आदर्श उपस्थित करे।

गांधी-दर्शन-गोष्ठी

दिल्ली भारत की राजधानी ही नहीं, समस्त विश्व के आकर्षण की केंद्र बन रही है। आधुनिक बड़े-बड़े समारोह यहां होने लगे हैं। लेकिन पिछले दिना ५ जनवरी से १५ जनवरी तक यहां जा गांधी-दर्शन-गोष्ठी हुई उमे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं। इस गोष्ठी में चीन और हम का छाड़कर अनेक देशों के शांतिवादी प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। उन सबन एक स्वर से गांधीजी के सिद्धान्त और शिक्षा पर आस्था प्रकट की और आश्वासन दिया कि वे अपने अपने देश में उन आदर्शों और शिक्षाओं का प्रचार करेंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि गांधीजी के सिद्धान्तों में ही मानव-जाति मकटभुक्त हो सकती है और भोषण हिमक महार से बच सकती है।

यह गोष्ठी केन्द्रीय सरकार के शिक्षा विभाग की ओर

में बुलाई गई थी।

गोष्ठी के अघ्यक्ष साई बॉयड ओर ने स्पष्ट कहा कि हम लोगों की राय है कि प्रत्येक बालक बालिका को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि जिससे उनमें उत्तम गुण प्रकट हों, वे अपनी आत्मा के मालिक बन सकें और उनकी आत्मा धृणा और भय से मुक्त हो सके।

गोष्ठी ने एक प्रस्ताव पाम करने विश्व से मिफारित की है कि राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय तनातनी गांधीजी के सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों से ही दूर होगी।

गोष्ठी के प्रथम दिन भाषण देने हुए केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्री मीताना अबुलक़राम आज़ाद ने बताया कि बंद से बंद शांत नहीं होना और यदि विश्व में शांति स्थापित करनी है तो वह गांधीजी के सिद्धान्तों को अपनीवर ही की जा सकती है। गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए भारत के प्रधान मंत्री नेह्रू जी ने भी इसी बात पर जोर दिया। गोष्ठी के अंतिम दिन राष्ट्रपति डा राजेन्द्रप्रसाद ने आना प्रकट की कि विभिन्न देशों से आये हुए प्रतिनिधि गांधीजी के सिद्धान्तों की ज्योति को विश्व के कोने-कोने में ले जायेंगे और गांधीजी की शिक्षाओं को मयार के सामने पेश करेंगे।

गोष्ठी में जिन जिन प्रतिनिधियों ने भाग लिया वे अपने-अपने देश में अहिंसा, सत्य और प्रेम के क्षेत्र में कुछ-कुछ काम कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं और अपने देशों से इनकी दूर उनका आना इस बात का खोसक है कि विश्व को अहिंसक तरीके पर सकट से बचाने के लिए वे बहुत ही आतुर हैं।

गोष्ठी की बैठकें कई दिन तक चलें और बड़े ही प्रेम-भाव से उन्होंने आज की अनेक समस्याओं पर विचार-विनिमय किया।

यह निश्चय ही भारत के लिए बड़े गौरव की बात है कि उनमें एक ऐसे महापुरुष को जन्म दिया, जिसके सिद्धान्तों के प्रति आकर्षित होकर दूर-दूर से लोग यहां बिबे आते हैं। लेकिन भारत के लिए सच्चे गौरव की बात तो तब होगी जब कि गांधीजी के सिद्धान्तों को इस देश में अमली जामा पहना कर तब उन्हें विश्व के समस्त पेश किया जायगा। हमें स्मरण है कि शांतिनिकेतन और सेवा-

पाम में जब विश्वशांति परिषद हुई थी तो हमने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के चांसलर डा जॉन्सन से पूछा था कि वह भारत विम आगा में आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया था कि "हमने गांधीजी की अहिंसा के विषय में बहुत-कुछ पढ़ा और सुना है। हम उसके विद्यात्मक रूप को देखने यहां आये हैं।" उनकी दास को सुन कर हम कुछ देर तक सोच में पड़ गये थे।

शांति के लिए जो भी प्रयत्न किये जाय, अभिनन्दनीय हैं, लेकिन उन प्रयत्नों का स्थायी महत्व तब होगा जब कि शांति स्थापित करने के आधारभूत सिद्धान्तों को वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में उतारा जायगा, उन पर निष्ठापूर्वक अमल किया जायगा।

क्या हम आगा करें कि गोष्ठी के प्रतिनिधि इसी निष्ठा को लेकर अपने-अपने देश को लौटें हैं और भारतीय प्रतिनिधियों ने अपने भारी दायित्व का अनुभव किया है ? इस प्रश्न का उत्तर समय देगा।

चर्खा संघ के महत्वपूर्ण निर्णय

पिछले दिनों अखिल भारतीय चर्खा मण्डल की इक्वैटरवी सभा हुई थी, जिसमें उन्होंने निम्न किया है कि "गांधी-विचार-धारा की वे सब पुस्तकें मण्डल के भण्डारों में रखी जाय, जिनको रखने का चर्खा-मण्डल निर्णय करे। भण्डारों में रखी जानेवाली पुस्तकों की सूची बनाने का काम श्री अण्णासाहेब, श्री धोंत्रेजी और श्री गुरुस्वामी को सौंप जाय। प्रमाणित मस्यौदा अपनी शक्ति भर साहित्य वित्री का कार्य भण्डारों के मार्फत करे।"

चर्खा-मण्डल के ट्रस्टी मण्डल के इस शुभ निर्णय का हम स्वागत करते हैं। वस्तुतः इस प्रकार का निर्णय बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था; लेकिन अच्छा काम अब भी हो जाय, ठीक है।

आज वामपंथी साहित्य की बाजार में बाढ़-सी आ गई है। वह सब-ना-भय साहित्य प्रचारक है और उसके पीछे विदेशी सरकारी का हाथ होने के कारण वह इतना सस्ता है कि देख कर आश्चर्य होता है। अधिकारदाक्षिण्य ध्वजित उसके सन्तान के कारण उसे खरीद कर ले जाते हैं और इन प्रकार वह साहित्य सृष्टि ही स्थिति धरो में प्रवेश पा रहा है। बिना सरकारी सहायता के

और पाठकों की बहुत बड़ी महत्ता में माग के कोई भी उतना सस्ता साहित्य प्रचारित नहीं कर सकता; लेकिन इतना तो हम अवश्य कर सकते हैं कि स्वस्थ और उच्च-कोटिके साहित्य को पाठकों की निगाहों के आगे ला दें और उसे खरीदने के लिए उन्हें प्रेरणा दें। गांधीजी की मृत्यु को पांच वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनके साहित्य की घर-घर पहुंचाने का कोई भी मर्गठिन प्रयत्न हुआ हो, इसका हमें स्मरण नहीं है। प्रत्येक खादी भण्डार बापू की पुस्तकों की बिक्री का केन्द्र बन जाना चाहिए। बिना गांधीजी की विचार-धारा और उनके सिद्धान्तों को समझे आखिर खादी भी टिकेगी तो कंम ! बल्कि हम तो यों कहेंगे कि हरेक रचनात्मक कार्यकर्ता गांधी-साहित्य का प्रचारक और प्रसारक बन जाना चाहिए।

आज जो रक्षित और रूढ़िवादी साहित्य की बाढ़ आ रही है, उसे बहुत कुछ अन्त में रोकने के लिए सुमयठिन और विस्तृत प्रयत्न की आवश्यकता है।

जयप्रकाशबाबू का नया संकल्प

मुद्रसिद्ध ममाजवारी नेता श्री जयप्रकाशजी ने निश्चय किया है कि वह अब अपनी शक्ति विनोबाजी के भूदानयज्ञ को सफल बनाने पर केन्द्रित करेंगे। उनके इस निश्चय से भूदानयज्ञ में मलग्न व्यक्तियों को निश्चय ही बहुत बल मिला होगा। जयप्रकाशबाबू में लगन है, और शक्ति है। वह जिस काम को उठाते हैं, पूरी निष्ठा के साथ उठाते हैं। हमें विश्वास है कि ऐसे लगनशील व्यक्ति के निष्ठापूर्ण सहयोग को पाकर भूदानयज्ञ का कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा।

हमें की बात है कि जयप्रकाशजी ने इस दिशा में कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है। हाल ही में वह कुछ दिन गया जिले में इस सिलसिले में यात्रा भी कर चुके हैं।

हम आशा करते हैं कि जयप्रकाशबाबू का संकल्प अन्य कर्मठ नेताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करेगा और भूदानयज्ञ में सक्रिय सहयोग देने की उन्हे प्रेरणा देगा।

भगवान की कृपा में विनोबाजी अब शरीर में स्वस्थ होने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी स्वास्थ्य तो तब प्राप्त होगा जब उनका भूदानयज्ञ जोरों से आगे बढ़ेगा।

‘मण्डल’ की ओर से

सहायक मदस्य योजना

‘मण्डल’ की सहायक मदस्य-योजना के मस्य में डायर दिन्नी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। परिणामस्वरूप कई स्कूल मदस्य उन गये हैं, कुछ बनने जा रहे हैं। योजना उर्ध्व बरी ही उपादेय और महत्वपूर्ण लगी है। अनेक व्यापारी मस्यए भी, जिनमें नादबेरिया हैं, इस योजना का लाभ ले रही हैं। दग वर्ष में सारे रूपे मिल जाने हैं, मास ही घन बंट लगभग आठ सौ रुपये की पुस्तक। रुपये देल ही लगभग २५०) की पुस्तकों का सेट तजाल गिया जाता है। ओर पुस्तक भी कैसी? गाथीजी की, विनावाजी की, जगहुरलानजी की, राजभोपालाचार्य की, पद्मिनी विचारका की, हिन्दी के विद्वानों की—जिन्हें सब पढ़ सकते हैं, छाट-बढे, स्त्री-बच्चे सब। उन्हें पढकर ज्ञानवदन तो हाता ही है, दृष्टि भी विनाल होती है। एमी योजना का मदस्य कौन न बनेगा।

हमारे कुछ हितैषी मित्राने पूछा है कि इस योजना में ‘मण्डल’ का कुछ आधिक लाभ भी होगा या नहीं? उन्होंने यह भी आशय प्रकट की है कि आधिक ‘मण्डल’ इनन मूल्य की पुस्तकें कैसे द सवेंगे? मित्रों की इस भावना के लिए हम उनसे आभारी हैं। हम लोगाने मनी प्रसार मास-मस्य कर ही यह योजना तैयार की है। इसमें हमें आधिक लाभ नहीं है। आधिक लाभ करना ‘मण्डल’ का ध्यय है ही नहीं। इस योजना का सबसे बडा लाभ इस यह समझने है कि इनसे द्वारा हम ‘मण्डल’ के सत्साहित्य का एमे धरा में प्रवेश करा देंगे, जिनमें हिन्दी की मुद्राठय पुस्तक का प्रवेश अलनक कम हुआ है। यह लाभ अपन आपमें कम नहीं है।

पुस्तक का एक बडा और दो छोटे, इस प्रकार तीन सेट सदस्यो को भेज जा चुके हैं।

पिछने अक में जैमी कि हमने भूतना दी थी, समाज-धिराम तथा विचार-जाति माला के लिए कुछ बढूत ही उपयोगी पुस्तक तैयार कराई जा रही हैं। तैयार होने ही

सदस्यो की सेवा में पहुंचेगी।

‘जीवन-साहित्य’ के पाठको से

‘जीवन-साहित्य’ के पिछने अक में हमने पत्र की आधिक स्थिति अपने पाठको के समक्ष उपस्थित कर दी थी, लेकिन हमें खेद है कि पाठको की ओर से अभी तक कोई सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। ‘मण्डल’ मुनाफा कमाने वालो मस्यवा नहीं है। ऐमी दसा में बहुत अधिक धाटा उठा कर ‘जीवन-साहित्य’ को उन्नत करना और उसके पुठों में वृद्धि करते जाना उसके लिए बने शक्य हो सकता है? विज्ञापन हम लेते नहीं। तब उते पाठको का ही सहारा रह जाता है।

पत्र का नया वर्ष जनवरी मास से प्रारम होता है। हम अपने कृपालु पाठकों से अनुरोध करेगे कि उनमें से प्रत्येक कम-मे-कम एक-एक ग्राहक तो बना ही दें, यद्यपि हमारी अपेक्षा तो यह है कि वे और अधिक बनायें। कुछ ऐसे लोगो और सस्यवा के पते भी वे भेज सकते हैं, जो पत्र-व्यवहार करने पर ग्राहक बन सके। चानू वर्ष, अर्थात् सन् १९५३ में जो वधु सबसे अधिक, पर कम-मे-कम २५ ग्राहक बनायेंगे, उनसे गह्योग के सम्मान-स्वरूप हम उन्हें ‘बापेम का इतिहास’ की १५०० पुठो की तीन जिन्दो का एन सेट, जिम्का मूल्य ३०) है, और सन् १९५४ की बडे आकार की ‘गाथी-डायरी’ की एक प्रति साभार भेंट करेगे। ग्राहक जनवरी और जुलाई में बनाये जाते हैं।

सत्साहित्य के प्रसार की नई योजना

‘मण्डल’ ने अपने यहाँ के सत्साहित्य के प्रसार के लिए पाठको की दृष्टि से एक बहुत ही उपयोगी योजना बनाई है, जो अन्यत्र दी जा रही है। इस योजना के अनुसार पाठको को अच्छी-अच्छी पुस्तकें मुफिया के के साथ और सस्ते मूल्य में प्राप्त हो जायगी। एक वार्ड लिखकर विस्तृत योजना भगा लीजिये, साथ ही ‘मण्डल’ का नया सूची-पत्र भी।

—सत्री

आपके, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के, प्रत्येक शिक्षा-संस्था तथा पुस्तकालय के लिए उपयोगी
हिन्दी का अपने ढंग का पहला पत्र

वार्षिक मूल्य
१०)

गुलदस्ता [हिन्दी डाइजैस्ट]

नमूने की प्रति
१)

अंग्रेजी डाइजैस्ट पत्रिकाओं की तरह दुनिया की तमाम भाषाओं के साहित्य से जीवन की नई स्फूर्ति, उत्साह और आनन्द देनेवाले लेखों का सुन्दर संक्षिप्त संकलन देनेवाला यह पत्र अपने ढंग का अकेला है, जिसने हिन्दी पत्रों में एक नई परम्परा कायम की है। हास्य, व्यंग, मनोरंजक निबंध तथा कहानियाँ इसकी अपनी विशेषता हैं।

लोकमत -

“गुलदस्ता की टक्कर का मासिक पत्र अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। मैं इस पत्रिका को आघोषात सुनता हूँ।”

—स्वामी सत्यदेव परिव्राजक

“इसमें शिक्षा और मनोरंजन दोनों के अच्छे साधन उपस्थित रहते हैं।” —गुलाबराय एम० ए०

“गुलदस्ता अच्छी जीवनोपयोगी सामग्री दे रहा है।”

—जनेन्द्रकुमार, दिल्ली

“गुलदस्ता विचारों का विश्वविद्यालय है, जिसे घर में रखने से सभी लाभ उठा सकते हैं।”

—प्रो० रामचरण महेन्द्र

गुलदस्ता कार्यालय, ३६३० पीपलमंडी, आगरा।

कल्पना के 'कला' अंक की योजना

कला अंक के सम्पादन और प्रकाशन को शान प्रतिशत सफल बनाने के लिए कला-जगत् के प्रख्यात व्यक्तियों की एक सलाहकार-समिति बनायी गयी है।

सलाहकार समिति के सदस्य

१. डा० स्टेला क्रैमरिश	२. डा० हरमन ग्वेस्त	३. डा० वासुदेवशरण अग्रवाल
४. डा० मुल्कराज आनन्द	५. श्री अजित घोष	६. श्री जी० बेंकटाचलम
७. श्री कार्ल जे० खंडेलवाला	८. श्री पृथ्वीश नियोगी तथा	९. श्री विनोदबिहारी मुसर्जी।

इस अंक का सम्पादन सर्वश्री जगदीश मित्तल, दिनकर कौशिक तथा के० एस० कुलकर्णी कर रहे हैं। विशेषांक का मूल्य ५) होगा। मार्च तक १२) भेजकर वार्षिक ग्राहक बनने वालों को विशेषांक के लिए अतिरिक्त मूल्य नहीं देना पड़ेगा।

इस अंक का प्रसार राष्ट्र के कोने-कोने में ही नहीं, विदेशों के प्रमुख केन्द्रों में भी करने की योजना है। 'कल्पना' के माध्यम से विज्ञाननदाता अतनी विज्ञान्य वस्तुओं का प्रचार देग-विदेश में कर सकते हैं।

विशेष विवरण के लिए लिखिये :

व्यवस्थापक, कल्पना

८३१, बेगम बाजार, हैदराबाद (द०)

वार्षिक मूल्य
४)

हिन्दी शिक्षण-पत्रिका

एक प्रति वा
1=)

‘आज का बालक बल का निर्माता है’ यह सब मानते हैं, परन्तु उसे योग्य निर्माता और नागरिक बनाने के लिए प्रयत्न ‘हिन्दी शिक्षण पत्रिका’ करती है। यह नूतन शिक्षण के सिद्धान्तों के अनुसार बालों के साहित्य प्रस्तुत करती है। यह माता पिता और दूसरे अभिभावकों का मार्ग-दर्शन करती है। यह पत्रिका मनोविज्ञान के आन्तर्गत शिशु-भार्य-सम्बन्ध के स्वधर्मों की प्रतिरूपिता है। पत्रिका का प्रत्येक अंक सफटणीय है।

हिन्दी शिक्षण-पत्रिका—५१ नंदलालपुरा लेन, इन्दौर।

वार्षिक मूल्य ५) **वीणा** एक संख्या 11)

श्री मध्यभारत हिन्दी साहित्य-समिति की
मासिक मुख-पत्रिका

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, मध्य भारत, मध्यप्रदेश और बरार, समुक्त राजस्थान, रिहार्ड, उत्तरप्रदेश और बड़ौदा की शिक्षा-नृत्याओं के लिए स्वीकृत।

२५ वर्षों से नियमित रूप से प्रकाशित होकर हिन्दी साहित्य की अपूर्व सेवा कर रही है। भारत के प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में इसका उच्च स्थान है।

साहित्य के विभिन्न अंग पर नृत्यापूर्ण एवं गंभीर प्रकाश डालनेवाले लेख तथा परीक्षोपयोगी विषयों पर आलोचनात्मक गंभीर प्रकाशित करना इनकी प्रमुख विशेषता है।

‘वीणा’ कार्यालय

तुवागज, इन्दौर।

तार : हिन्दी

फोन : ५६५०

अजन्ता

: मासिक :

प्रकाशक : हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार
सभा, हैदराबाद (दक्षिण)

मूल्य : ९-०-० भा० मु० वार्षिक

बिस्ती भी मास से प्राहक बना जा सकता है।

कुछ विशेषताएं :

- १ उच्च कोटि का साहित्य
- २ सुन्दर और स्वच्छ छपाई
- ३ कलापूर्ण चित्र -

सम्पादक

श्री यशोवर विद्यालकार : श्री श्रीराम शर्मा

कुछ सम्मतियां

- १ “अजन्ता का अरना धर्मित्व है।”—उत्तराखण्डास चतुर्वेदी
- २ “अजन्ता हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिकाओं में से एक है।”—बन्हेयागल माणिकलाल मुनगी

उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत

१ बर्द्धमान	१८००)	पुरस्कार	मूल्य ६)
२ दोरोगुवन	५००)	“	मूल्य ८)
३ दोरोगायरी	५००)	“	मूल्य ८)
४ पयविह्व	१०००)	“	मूल्य २)
५ वैदिक साहित्य	६००)	“	मूल्य ६)
६ मित्रव्यामिती	५००)	“	मूल्य ४)

सन् १९५२ के नवीन प्रकाशन

१ हमारे आराध्य (प० बनारसीदास चतुर्वेदी) मू० ३)
२. मस्मरण “ “ मू० ३)
३ देवाचित्र (प्रेत में) “ “ मू०
४ रजनरश्मि (डा० रामकुमार वर्मा) मू० २।।)
५ आकाश के तारे धरती के फूल (क मिश्र) २)
६ जैन जागरण के अग्रदूत (अ० प्र० गोपीजीय) मू० ५)

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ५

सत्साहित्य-प्रसार की योजना

उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य लागत मात्र मूल्य में प्रत्येक व्यक्ति के घर सत्साहित्य का छोटा-सा पुस्तकालय स्थापित करना और समय-समय पर अच्छी-अच्छी पुस्तकों द्वारा उसे समृद्ध बनाना है।

नियम

१. प्रत्येक व्यक्ति या समूह सदस्यता शुल्क के १०) देकर इस योजना के सदस्य बन सकेगा। ये रुपये मंडल में जमा रहेंगे और सदस्यता समाप्त होने पर वापस कर दिये जायेंगे या हिमात्र में कर लिये जायेंगे।

२. सदस्यों का एक अलग रजिस्टर रखा जायगा जिसमें उनका पूरा विवरण रहेगा।

३. प्रत्येक सदस्य को सदस्य बनते ही 'मंडल' तथा उसके मह-प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित उपलब्ध पुस्तकों का लगभग ४५०) का सेट दो-तिहाई मूल्य में अर्थात् ३००) में मिलेगा। उसे भेजने का खर्च 'मंडल' देगा। प्रत्येक सदस्य को यह पूरा सेट लेना अनिवार्य होगा।

४. आगे हमारे जितने प्रकाशन होंगे उन सबकी विधिवत् मूचना सदस्यों को विवरण सहित दी जाया करेगी।

५. प्रत्येक सदस्य के लिए वर्ष में कम-से-कम ३०) की पुस्तकें भेजना आवश्यक होगा। सदस्यों को इन पर २५% कमीशन दिया जायगा। पुस्तकें भेजने का डाक खर्च सदस्य के जिम्मे होगा जो १० पी० से वसूल कर लिया जायगा।

६. यह योजना केवल मंडल के जयंती-वर्ष अर्थात् सन् १९५३ के वर्ष के लिए होगी। इस के बाद इस योजना के अंतर्गत सदस्य नहीं बनाये जायेंगे।

इस योजना

में

मिलनेवाली पुस्तकों तथा अन्य जानकारी के लिए लिखिये :

सरता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली

जीवन सादा बनाइये,
विचार ऊंचे कीजिये ।
हमें अपने राष्ट्र को बनाना है ।

●
हम अपने को ऊंचा करेंगे
तो
राष्ट्र अपने आप ऊंचा हो जायगा ।
●

सम्भाव कीजिय—

लेकिन, भली प्रकार समझकर

पालनाचना कीजिय—

लेकिन, विवेकपूर्वक और रचनात्मक

नाम कीजिय—

लेकिन, देश का हित ध्यान में रखकर

इस दिशा में 'मण्डल' का साहित्य आपकी विशेष सहायता कर सकेगा

मरुता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली

मार्च १९५३

अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी
पुण्यतिथि २५ मार्च, १९५३]

सम्पादक
हरिभाऊ उपाध्याय
यशपाल जैन

जीवन साहित्य

लेख-सूची

१ युवकों से	श्री जवाहरलाल नेहरू	८१
२ भूदान-यज्ञ की उपादेयता ?	श्री रजन	८२
३ देव-दुर्लभ	हरिमाऊ उपगम्याय	८५
४ सलपन मञ्जरी	श्री अग्रवन्द नाहटा	८७
५ अ.पल भारतीय खादी चार्जेटो-बोर्ड	श्री मिद्धराज ढड्डा	९०
६ काम और खेल	मार्क ट्वेन	९४
७ गांधी और साहित्य	श्री गापालकृष्ण कौल	९६
८ गीता की पृष्ठ-भूमि	श्री वृजकृष्ण चादीवाला	१०१
९ नैतिकता की समस्याएँ	श्री लक्ष्मोनारायण भारतीय	१०५
१० दार्जिलिंग-यात्रा का एक संस्मरण	श्री बन्हूवालाल मिडा	१०६
११ रघुगीत	श्री श० जा पुरवार	११०
१२ वहाँ हम भूल न जय !	पुण्यस्मरण	१११
१३ बर्सीटी पर	समालोचनाएँ	११२
१४ क्या वह करते ?	सम्पादकीय	११५
१५ 'मठल' की ओर से	—मन्त्री	११८

सस्ता साहित्य मण्डल

आपकी ही संस्था है। उसकी सहायता आप इस प्रकार कर सकते हैं:

- १ मण्डल की 'सहायक सदस्य योजना' के सदस्य बनकर और दूगरो को बनाने,
- २ मण्डल की 'सस्ता-साहित्य-प्रचार योजना' का लाभ स्वयं लेकर और दूसरों को दिलवाकर,
- ३ मण्डल में प्रकाशित उच्चकोटि के मामूली पत्र 'जीवन-साहित्य' के ग्राहक बनकर व दूगरो को बनाने,
- ४ 'मण्डल' की पुस्तकों की विषय अवनरा पर विचार, सुझावों का भंड देकर,
- ५ 'मण्डल' के साहित्य की चर्चा अपने क्षेत्र में करके।

स्वस्थ और साहित्यिक साहित्य के प्रसार में योग देना राष्ट्र की सेवा है।

आवश्यक सूचना

प्रमो पाठक। ने आग्रह पर फरवरी-अक्तू में 'गांधी-डापरी' ५३ की फिर में छापन की सूचना दी गई थी। यह डापरी छन चुरी है। जैना कि पहले सूचित किया था, इस बार बहुत कम प्रतियां छरी हैं। अत्र यह संस्करण भी समाप्त हो रहा है। अत्र जिन्हें लेनी हो, तदराल अपना आर्डर भेजकर डापरी मगा दे। बाद में निराशा न होना पड। मूल्य वही दो रपया है।

सस्ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा बिहार प्रादेशिक सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों व लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की माम-पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन-शाहित्य

अहिंसक नवरचना का मासिक

वर्ष १४]

मार्च १९५३

[अंक ३]

तालीम का सही रूप

जवाहरलाल नेहरू

मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है कि इस बुनियादी तालीम के ही रास्ते पर हमें चलना है। शुरू में तो चलना ही है। फिर यह सोचना है कि इसमें दूसरी टैक्नीकल तालीम कैसे खपेगी। यह एक अलग सवाल है। गौरतलब है। हर एक आदमी उसे नहीं सीखेगा—इस समय भी नहीं सीखता। हमें यह याद रखना है कि एक आम तालीम हर एक के लिए, करोड़ों बच्चों के लिए रखनी है। इसके अलावा एक खास तालीम, वह इसके खिलाफ नहीं, वरन् टैक्नीकल वगैरह रखनी है। वह इसमें जुड़ सकती है, बढ़ सकती है, खास लोगों के लिए। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि इस ढंग से हमें चलना है खासकर स्कूलों में तो इसे कर ही देना चाहिए। अगर स्कूलों में नहीं करेंगे तो बाद में क्या करेंगे? तीसरी बात यह है कि अभी जो नये स्कूलों के नक्शे बनें, उनमें ऐसा न हो कि ऊपर की बातों में ही पैसा ज्यादा खर्च हो। अलावा पैसे की कमी के, मैं समझता हूँ, उसूलन भी यह सही नहीं है, क्योंकि इससे हमारे दिमाग दूसरी तरफ झुक जाते हैं। नई दिल्ली को ही देखें। वहाँ पुराने काल से काम करने के खास ढंग हो गये हैं। वैसे कोई बुरे दिमाग नहीं है लेकिन एक तरफ झुके हैं। उससे हमारे काम पर काफी असर पड़ता है, और उन्हे दूसरी तरफ झुकाना मुश्किल हो जाता है। कोशिश की जाती है; शायद हलके-हलके हों।

अच्छा हो कि हम अपनी तालीम को उस तरफ न झुकने दे, जो हमारे मुल्क की हालत से ताल्लुक न रखती हो। आजकल विद्यार्थी विदेशों में जाते हैं। यह हर तरफ से अच्छा है; नई जगहों में जायें, नई बातें सीखें, नई हवा खायें; उनका दिमाग खुले, जिससे तगबहाली उनमें न रहे। लेकिन वहाँ से जो विद्यार्थी सीख कर आते हैं, उनके दिमाग में उन्ही मुल्कों के ढंग होते हैं। वे यहाँ भी उसी ढंग से काम करना चाहते हैं। वहाँ की जमीन दूसरी, हालात दूसरे, साधन दूसरे, लोग दूसरे, चुनावें वह बात चलती नहीं और चलती है तो बहुत छोटे पैमाने पर। इससे वे भी परेशान होते हैं कि कुछ कर नहीं सकते। एक आदमी की निशानी यह है कि वह अपनी शक्ति से क्या कर सकता है, न कि उसे हमेशा दस तरह के औजार चाहिये तब वह कुछ कर सकता है; नहीं तो वह बेकार है। इसलिए हमें अपनी हीसियत के मुताबिक काम करना चाहिये।

की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए भी जनता की शमता, स्थिति एवं वातावरण को प्रधानता दी थी। भूदान-यज्ञ के विषय में भी यही बात लागू होती है। आज स्वराज्य की प्रभावनैला में, इस वातावरण में तलवार या रक्त-शान्ति के बजाय प्रेम और शान्ति का संदेश ही जनता अधिक मुविधा में स्वीकार कर सकती है। फिर भूमि-यज्ञ का दूसरा पक्ष यानी भू-स्वामी अच्छी तरह समझ लेगा है कि उसकी यह वर्तमान स्थिति अधिक दिन टहरने वाली नहीं है। जमींदारी और जागीरदारी का अन्त वह अपनी आंखों देख चुका है। ऐसी परिस्थिति में वह सब कुछ देकर जनता की सद्भावना और प्रेम का पा सके तो अधिक घाटा नहीं। देश की वर्तमान आर्थिक दशा उसके विपक्ष में है, वातावरण उसके विरुद्ध है, सरकार उसको इन विशेष मुविधाओं को रखने देन वाली नहीं है—नव वह किस प्रकार अपने को बदलने में अपना हित देखेगा—प्रेम या वल ? इन सब बातों का देखते हुए यह कहना अनुचित नहीं है कि 'भूदान-यज्ञ' एक सामयिक आन्दोलन है और देश के सांस्कृतिक वातावरण में इसी प्रकार के आन्दोलन अधिक तीव्रता और स्थायित्व से जनता के दिल और दिमाग पर अमर टालते हैं।

इसके अतिरिक्त कुछ और बातें भी विचारणीय हैं। मतभेद के लिए गुञ्जायम रखते हुये भी यह मानना पड़ेगा कि स्वराज्य के बाद देश में एक राजनैतिक उदात्तता छा गई है। मुबार और व्यवस्था की आशा सरकार से क्षीण-ही हो चुकी है। नेता ऊंचे उठ गये हैं या बड़े 'सरकार' हो गये हैं। इन सब बातों का प्रभाव जनता पर पड़ा है। उसने व्यक्ति के 'द्वेष-पक्ष' पर विश्वास करना ही छोड़ दिया है। किसी देश के विनाम में जनता की यह मनोवृत्ति बड़ी घातक होती है। उसमें देश का जन-बल क्षीण और निष्प्रय हो जाता है। सामूहिक राजनैतिक चेतना का मृतप्राय-ही हो जाना, लोगों के मन में राजनीति और नेताओं के प्रति श्रद्धा का न रहना—इसका परिणाम जनतंत्र के लिये बड़ा भयकर होता है। एक बार देश के जन-समुद्र में चेतना और उन्माह की लहर पैदा कर देना उसे मृत्यु से बचाने के लिये बड़ा आवश्यक

है। वह नहर कैसी हो ? किमकी हो ? किसके द्वारा हो ; यह अलग सवाल है। पर इतना मत्व है कि यदि किसीने इस समय एक स्वस्थ आन्दोलन का श्रीगणेश न किया होता तो राष्ट्र का स्वस्थ चेतन्य और सामूहिक शक्ति मर-सी गई होती। विनोबाजी के इस आन्दोलन ने वर्षों में ठपे पड़े ग्राम और ग्रामों को एक नई शान्ति के उद्बोधक गीतों में भर दिया है। गांवों की जनता ने विनोबाजी में विश्वास और प्रेम के साथ-साथ एक नई रोगनी और एक 'करने योग्य' काम पाया है। आज उनके सामने कुछ उद्देश्य हैं। स्वराज्य के बाद की मृत्युना मृतम हो चुकी है। भूदान के तरानों के साथ वह अपने को बचा हुआ पाता है और इस तरह एक नई शान्ति ने देशव्यापी हलचल उत्पन्न करके देश को राजनैतिक शोष और निराशा के गर्त में गिरने में बचा लिया है। निमदेह यह श्रेय 'भूदान' आंदोलन को है।

एक विशेष बात यह है कि इस आन्दोलन का अकुर विनोबाजी की कल्पना में 'तेलगाना-यात्रा' में उत्पन्न हुआ। सभी को मनी-भानि विदित है कि आज में दो वर्ष पूर्व तेलगाना एक भीषण आग में जल रहा था। एक ओर कम्युनिस्ट घनिष्ठ वर्ग, भूमिधो एव काप्रेमी लोगों की निर्मम हत्या कर रहे थे, दूसरी ओर आतंक से विद्रोह की बग में करने वाली सरकार प्रतिहिंसा और प्रतिअलक्ष्य का सहरा ले कर निरीह किसान और जमाही युवकों को गोली के घाट उतार रही थी। तेलगाना की इस रक्त-शान्ति के पीछे भूमिहीनों की 'भूमि की मांग' थी। एक ओर हजारों एकट जमीन थी और दूसरी ओर हल जलने की खेत नहीं। विनोबाजी ने मांग के औचित्य को समझा। उन्हें अधिक दिन तक टाना नहीं जा सकता बल्कि वह मांग एक सार्वदेशीय मांग है और यदि इस मांग को पूरा न किया गया तो देश में संकटों 'तेलगातों' के बीज पड़ेंगे। स्थिति बड़ी गंभीर और बड़ी गंभीर थी। किसानों को, भूमि-हीनों को भूमि चाहिये ही, इस कठोर समय में कौन इन्कार कर सकता था, पर उन्हें प्रान्त भरने का क्या मार्ग हो-हिया या प्रेम ! विनोबाजी की तेलगाना-यात्रा के इस विचार-मयन में इस नवीन 'भूमि-यज्ञ' आन्दोलन का जन्म हुआ। जिस विनोप परिस्थिति में इस कल्पना

को जाकार मिला, वह भूमि की समस्या थी। जत इमे लेकर आगे बढ़ने के स्पष्ट अर्थ थे सचाई ने मुख न मोटन हुए भी एक श्रान्ति को नये टण मे भपन करना। विनोबाजी की यह भूमि श्रान्ति कम्पुनिस्टो की भूमि-श्रान्ति मे सर्वदा भिन्न है हागाकि किसानों की राहत इसमें अधिक स्थाई और दृढ़ है। क्योंकि यदि विनोबाजी तत्वान इस प्रदन को अपने हाथ में न लेते तो मून, कल्ल, अभाव और आनक में देग का कोना-कोना व्याप्त हो जाता। अत पीडित किसानों के उमो नारे को उन्होंने एक नया रूप दिया— ऐमा रूप जिसकी किरपा को छटा जाड मव जगह पट्टुच चुकी है। तेलंगाना के गावों में इस आन्दोलन के इतने व्यापक रूप की कल्पना स्वयं विनोबाजी ने भी नहीं की थी। इस नई रोषानी के प्रकाश में जनता और सरकार दोनों को एक नई रोषानी मिली। अघकार दूर हो गया। देग में आज कर्म की एक मुखद सहर सहरा रहीं है जो एक भगल-प्रभाव की प्रतीक मानो या मवर्दा है।

अब प्रदन है आन्दोलन की पूर्णता या उपादेयता का ? जहा तक पूर्णता का प्रदन है हमें यह मानने शिस्त नहीं होनी चाहिये कि यह 'आन्दोलन' प्रतीकात्मक है। प्रतीक स्वयं कभी पूर्ण नहीं होगा फिर भी उससे महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। भूमि विवरण की समस्या का यह एक सुमाव है जो छोटा हाने हुए भी अपने में आसा-तीन भविष्य को छपाये है। इतना तो विरोधियों को भी मानना ही होगा। इस आन्दोलन ने देहान में एक

नई 'प्रेरणा' पैदा की है। बहिष्क श्रान्ति के लिये एक भूमिका तैयार की है। जीवन और समाज में 'प्रेरणात्मक' महत्व का बड़ा स्थान है। यही प्रेरणा निर्माण, विचार और प्रगति की पहली सीढ़ी है। भूदान-यज्ञ की नये समाज के निर्माण में 'प्रेरणात्मक' उपयोगिता है ही—इसने भी कौन इन्कार कर सकता है ? इसमें समाज के विचार हो एक घक्का लगा है। आज सब मिलकर इन दिशा में सोचने लगे है और आगे चल कर यदि स्वयं सरकार इस तरह का भूमि विवरक कानून बनाती है तो हिन्दू-क्रोड बिल का भाष्य उमे देखना नहीं पड़ेगा। मन की इस श्रान्ति की शक्ति बाहरी श्रान्ति मे अधिक होती है।

हा, यह अवश्य स्वीकार करना चाहिये कि केवल इतने से ही सदियों की यह सड़ी-गली समाज-व्यवस्था एक नया रूप नहीं ले सकती। अन्त में विधान का आयय तो लेना ही होगा; पर यह बंधानिक आध्यय ऐसा होगा जिसको अमल में लाने के लिये कोटि-कोटि जनता के स्वर और हाथ होंगे। यह तो खेती से पहले जर्मन की सचाई का प्रश्न है। भूदान-यज्ञ एक सामाजिक नवीन चेतना को जन्म देता है। यह अरण्योदय से पूर्व उपा का प्रतीक है। अतः प्रत्येक तटस्थ और निष्पक्ष विचारक भी इतना तो स्वीकार बिचे विना नहीं रहेगा कि अपनी अपूर्णता के बावजूद इस भूदान-यज्ञ का एक प्रतीकात्मक और प्रेरणात्मक मूल्य है जो स्वयं में एक बहुत महान् और दोस चीज है।

शान्तिनिकेतन के उत्सव

दो अक्टूबर 'माघी डे' के नाम मे प्रसिद्ध है। उग दिन आध्रम के सारे नौवरो की छुट्टी होती है। अध्यापक और विद्यार्थी कार्यक्रम के अनुसार द्यूटिया बाध लेते हैं। जो जिम काम को चाहता है उसी के लिये अपना नाम दे देता है। बहुत से लडके-लडकिया खाना बनाना पगन्द करते हैं। उग दिव कुठ लडके और अध्यापक टट्टी-सपायी में लग जाते हैं। सारे दिन इतना काम किया जाता है कि दूसरे दिन भी छुट्टी देने की नौबत आ जानी है। शाम को मन्दिर होता है। मन्दिर के बाद उग दिन का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। यह दिन बड़ा ही मनोरंजक और दिलचस्प तो होता है ही अपने ढग का अनोखा भी होता है।

[फरवरी अंक में प्रकाशित इसी शीर्षक के लेख का शोषण]

श्रापाघापी के इस युग में गणेशजी जैसे पुरुष दुर्लभ हैं। आज बेतहाशा उनकी याद आ रही है। भांगन के आजाद होने के बाद सेवा और त्याग भाव की जगह ज़मी आग्राघापी जोर पकड़ रही हैं उसे देखते हुए गणेशजी जैसे सेवा, त्याग और साहस की मूर्ति का बारबार स्मरण हो आना स्वाभाविक है। साम्प्रदायिक विद्वेष की आग में स्वतः कूदकर अपनी आहुति देनेवाले वे पहले ही बनिबीर हिन्दुस्तान के इतिहास में हुए। खतरो में, दूगरो को सकट में पड़ा देख बिना झिझक कूद पड़ना उनका स्वभाव था। कोई दुःखी, गरजमन्द शायद ही उनके दरवाज जाकर खाली लौटा हो। दुबला पतला शरीर, मुट्ठी भर हड्डियाँ, जिनमें गजब का आरमतेज भर हुआ था। अपने पत्र का नाम उन्होंने 'प्रताप' चुना वह तो शायद महाराणा प्रताप के जीवन को लक्ष्य करके ही रखा था, परन्तु खुद गणेशजी का जीवन भी कम प्रतापशाली नहीं रहा। उन्होंने 'प्रताप' को बनाया और 'प्रताप' ने उन्हें, यह कह सकते हैं। जिन दिनों देशी राज्यों में होनेवाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की किमी को हिम्मत नहीं होती थी, उन दिनों हिन्दी में 'प्रताप' ही एक ऐसा पत्र था जो देशी राज्यों की निरीह, पीड़ित प्रजा की आवाज को निर्भीकता से धुलन्द करता था। मेवाड़ के बिजौलिया सत्याग्रह और आन्दोलन को उन्होंने जितना बल दिया उतना किसी ओर ने नहीं दिया। वे निर्भीक और स्वतन्त्र कलम के धनी थे। सामने चाहे राजा हो, चाहे जमींदार हो, चाहे कोई धनीमानी हो, चाहे माट गवर्नर हो, वे बिना दबे, बिना झिझके, उनके बारे में अपनी कलम चलाते थे। बेषडक होते हुए भी वे सचाई, समय और विवेक के पुजारी थे। जवाहरलालजी जैसे उनके अमाने में युक्तप्रान्त के नेता श्रेणों में आ गये थे, परन्तु वहाँ के नवयुवकों, विद्यार्थियों, किसानों और मजदूरों के हृदय पर गणेशजी का ही अधिकार था। 'प्रताप' कार्यालय कोरा एक साप्ताहिक पत्र का कार्यालय नहीं था, बल्कि एक जीवित-जाग्रत

ज्योति और स्फूर्ति का केन्द्र हो गया था, केवल युक्त प्रान्त के लिए ही नहीं, जहाँ प्रताप पहुँचता था, वहाँ-वहाँ के लिए भी। जब गांधीजी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय के प्रताप के लेख पढ़ने जैसे हैं। वे सीधे तीर की तरह हृदय में पहुँच जाते थे और वहाँ के संघर्ष का एक सजीव चित्र सामने उपस्थित कर देते थे। गांधीजी को वह बहुत मानते थे, मगर उनके आलोचक भी थे। अपने को गांधीवादियों में नहीं गिनाते थे, फिर भी हिन्दू-मुसलमान दगों में गांधीजी के आदर्श के अनुसार अपने प्राणों की बाजी लगानेवाले वह अकेले ही थे।

जीवन बहुत मीठा-मादा गरीबों का-ना जैना अक्सर साधारण मध्यम दर्जे के हिन्दुस्तानी का होता है। स्वभाव सरल, कही भी टेंडापन नहीं, मगर नेजस्वी जो किसी भी अनुचित बात के आगे झुकना नहीं जानता था, बल्कि उभका मुकाबला करने में सदा उत्साहित रहता था। हृदय उच्च और विशाल, सुद्रता का नामोनिशान नहीं। जिन्दादिल और विनोदशील ऐसे कि जहाँ भी बैठे हो मुर्दा दिल भी खिले और हसे बिना नहीं रहते। फूर्तिले तेजतर्रार, अपने काम में चौकम और निभुण। मेरा उनसे दो तीन वर्ष लगातार सम्पर्क रहा। फिर बरसों दूर रहते हुए पर का-सा सम्बन्ध रहा। मित्र के नाते भी उनसे सम्पर्क रहा, उनके सहायक के रूप में भी काम किया, भाईचारा भी उनसे रहा, उनके पास से हटकर गांधीजी जैसे महापुरुष की गोद में चला गया तब भी गणेशजी की याद नहीं भूलती थी। राजस्थान में आकर नेता पद भी मिल गया, फिर भी कई बार इच्छा होती थी कि गणेशजी की मातहत ही मैं फिर काम करने का अवसर मिले तो अच्छा। जब-जब खयाल आता है धरेलू, मार्ब-जनिक, साहित्यिक, राजनैतिक कई तरह की बातें उनकी याद दिलानी रहती है और उनकी स्मृति को ताजा करती रहती है। ऐसे कुछ सस्मरण समय-समय पर मैंने लिखे

भी हूँ और वे पत्रों में प्रकाशित हो भी चुके हैं।

एक घटना तो ऐसी है जिसने मेरे जीवन पर गहरा अमर डासा, कुछ अग तक मेरी प्रकृति को बदल दिया। वह महा दिग्बिना नहीं रह सकता, हालाँकि पहले किसी सम्मरण में दी जा चुकी है। मेरा छोटा भाई मार्तण्ड जुही (कानपुर) में एकाएक बहुत बीमार हो गया और मरणपान्न हो गया। मैं उन दिनों 'सरस्वती' का सहायक सम्पादक था और स्व० पूज्य प० महावीरप्रसाद द्विवेदी सम्पादक थे। वे स्वयं एक पिता की तत्परता से उसकी चिकित्सा करा रहे थे। एक दिन मार्तण्ड की हालत बहुत खराब हो गई और ऐसा लगने लगा कि शायद अत समय था पहुँचा है। मैं चिन्ता के अथाह सागर में डूब रहा था। गणेशजी कानपुर से दूसरे-तीसरे दिन आ जाया करते और हान पृच्छ लिया करते थे। कानपुर से तीन-चार मील नैदल आते थे और पैदल जाते थे। उस रोज उनके आते ही मेरी आँखों में आँसू छनछना आये और मैं बोलन लगा।

उन्हें जल्दी माम से जल्दी ही वापस लौटना था, लेकिन ठहर गये और बड़ी देर तक मुझे समझाते और दिलावा देने रहे। वहने लगे, तुमको जो आज इतना रज हो रहा है वह इसलिए कि तुमने मार्तण्ड से बहुत ही आशाए लगा रखी हैं, मगर यह गलत है। इन्सान को कभी किसी से ज्यादा आशा नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने अंग्रेजी में कहा था "Don't expect too much" उनके उपदेश से मानो मेरे हृदय-कपाट खुल गये और मेरे मन में ज्ञान का उदय हुआ, उससे मुझे बड़ी शान्ति मिली और आगे हमेशा जिन्दगी भर के लिए "Don't expect too much."—यह मेरे जीवन का एक मार्ग-दर्शक शब्द बन गया। इस अवसर पर तो मैं उनका स्मरण करते इतना ही कहना बस समझता हूँ कि गणेशजी जैसे पुरुष इस युग में 'दुर्लभ मानुषम् जन्म भारते, तत्र दुर्लभ' के अनुसार और भी दुर्लभ हैं और भगवान् की श्रुपा के बिना प्राप्त नहीं होते।

[पृष्ठ ८६ का शेषांश]

वादसाह ने जजिया कर छोड़ा था। इनके पट्ट पर लक्ष्मी-कुशल, देवकुशल, धीरनुशल, भ्रमश हूए। इनके पट्ट पर शील-मत्य धारक और तपस्वी गुणकुशल हुए। फिर प्रताप कुशलजी बड़े प्रतापी हुए, जिनका साही दरबार में सम्मान था। ये चमत्कारी बचन-सिद्धिधारी थे। एक बार औरगजेब को कोई मिद्धि की बात बतलाई जिससे उसने पालवी और फौज को भेज कर फरमान सहित बुलाया और मिलकर बड़ा सुग हुआ। ये हिन्दी और पारसी भाषा भी पढ़े। वादसाह के प्रदनों के उत्तर समीचीन दिये तथा मन की बातें इष्ट के बल से बतलाई। वादसाह ने दस-पाच गांव दिये पर इन निर्लोभी गुरु के अस्वीकार करने पर पालवी देकर उन्हें विदा किया। इनके पट्ट पर कवि-

राज "कनककुशल" हुए, जिन्हे महा बलवान महाराज अज-पाल व अजमेर का सूबेदार और राजा लोग मानते थे। नवाब "खानजहा" बहमदुर तथा जूनागढ़ के सूबेदार बानी बशी शेरखान ने भी इनका बड़ा सम्मान किया। एक बार सारे यति एक ओर तथा ये एक ओर हो गए तो भी तपो के ६५ वें पाट पर इनके मनोनीत पट्टघर स्थापित किये गये। इन्हे राजल देसल के पुत्र नच्छपति लला कुमार ने गाव दे कर अपना गुरु माना। इनका बहुत से विद्वान सिष्यो का परिवार था जिनमें "कुंअरेश" कवि को नृपति सखपति बहुत मानते थे। नच्छव-नरेश के आग्रह से कवि कुअरेश ने यह "सखपत मंजरी" ग्रन्थ बनाया।

क्या आप जानते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है? क्या आप हिन्दी के ग्रन्थ खरीद कर पढ़ते हैं।

जीवन माहिय के मताक में कच्छ के भुजनगर में ब्रज भाषा के अध्ययन की मवा दो भी वर्ष पूर्व की गई व्यवस्था, वहाँ के महाराजा लखन और उनके जेठ गुरु कनककुशल और कुंवरकुशल की ब्रजभाषा की सेवा की कुछ वर्षों की गई है। जैसाकि उक्त लेख में निर्देश दिया गया था अब भुज में रचित ब्रजभाषा के ग्रन्थों का परिचय देना प्रारम्भ किया जा रहा है।

महाराजा लखपत और उनके गुरु कनककुशल और कुंवरकुशल आदि के रचित ग्रन्थों का परिचय देने से पूर्व इनके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करा देना आवश्यक प्रतीत होता है। मुझे महाराजा लखन के वंश के परिचय-सम्बन्धी उनके समय में रचित दो ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं। जिनमें से पहला चारण कवि हम्मीर का गुणजब बंदा बंदावली नामक ग्रन्थ मिला है जो मं० १७२० के आका तीज का बनाना प्रारम्भ किया गया था। उस समय भुज के राजा देगल थे। लखपत उस समय कुंवर पद पर थे। इस ग्रन्थ में राजवंश का परिचय कुछ विस्तार से है, पर ऐतिहासिक बातें कुछ कम हैं। चारण कवियों का उद्देश्य राजाओं का गुणवर्णन अधिक रहा है। गुणवर्णन में तो उन्होंने अतिशयोक्ति और आलंकारिक शैली को खूब अपनाया है; पर विगुह इतिहास की ओर लक्ष्य कम रहा है। राजवंश के वर्णन-सम्बन्धी दूसरा ग्रन्थ जैन-कवि कुंवरकुशल का है जिसका नाम लखपत-मंजरी है। जैन-कवि चापलूसी-पूर्ण अतिशयोक्ति और आलंकारिक वर्णन में अधिक नहीं गये। उन्होंने वास्तविकता की ओर ही अधिक ध्यान रखा है, यद्यपि राज्याश्रय में अधिक सुख-सुविधा मिलने के कारण राजाओं के दोषों की ओर कुछ आल-मिचौती की है। फिर भी सच-वर्णन करते हुए सीमा का उल्लंघन न होने दिया। इस लखपत-मंजरी ग्रन्थ के प्रारम्भ में नारायण ने लगा कर लखपत तक का राजवंश वर्णन किया गया मिलना है। यह ग्रन्थ भी मं० १७६४ में बगाना प्रारम्भ किया जाने से लखन के कुंवर पद के समय में ही बनाया गया है। राज-

वंश-वर्णन के पदचान् कवि ने अपनी गुरु परम्परा का परिचय भी कविवंश-वर्णन के रूप में दिया है। इस ग्रन्थ की ओर प्रति मुझे प्राप्त हुई है उसमें पद्यों की संख्या १४२ है। प्रति लिखने हुए छोड़ दी गई है। १६७ पद्य तक राजवंश और कविवंश का परिचय समाप्त कर महाराजा लखन के कहने में नाममाला के रूप में यह लखपत मंजरी प्रारम्भ की जा रही है, ऐसा अन्त के दो पद्यों में निर्देश किया है। पद्य इस प्रकार है

फरी लखपति तसौ कृपा बहुधी सरस यह कान
मंजुल लखपति मंजरी करहु नाम की दाम ॥४८॥
तब सविता की ध्यान धरि उठित कर्यौ जारंभ
बाल बुद्धि की वृद्धि की यह उपकार अरंभ ॥४९॥
इन पद्यों में स्पष्ट है कि मूच नाममाला ग्रन्थ का प्रारम्भ तो अब होना है। इस प्रति में पही तक के पद्य लिख कर आगे लिखा नहीं गया। इसलिये मूल ग्रन्थ चिन्ता बड़ा था, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी पूरी प्रति की प्राप्ति अत्यन्त आवश्यक है। मैंने भुज, अहमदाबाद, मोटेरा, मोतगढ़ को पत्र दिये, पर नहीं से कुछ पता न चल सका। अतः प्राप्त अथ का ऐतिहासिक सार ही इन लेख में दिया जा रहा है।

राजस्थान पुरातन मन्दिर, जयपुर में मुझे जो कच्छ में रचित ग्रन्थों का मसह मिलता है उनमें लखपत-मंजरी नाममाला नामक एक और ग्रन्थ है। नाम-ग्रन्थ के कारण पहले मैंने दोनों को एक ही समझा था। सम्भव है इन्हीं कारण में इस ग्रन्थ की एक ही प्रति साध लाना, पर मसह की बात समझिये, लाने समय मेरे मन में कुछ ऐसी बात जच गई कि दोनों प्रतिपा ले चले, कुछ पाठ-भेद आदि होगा तो पाठ-निर्णय एवं पाठान्तरो के मोट करने की सुविधा रहेगी। बीकानेर लाकर जब मैंने दोनों ग्रन्थों को ध्यान में पड़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ही नाम और एक ही विषय होने पर भी दोनों ग्रन्थ एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। दोनों ग्रन्थ महाराजा लखन के लिये ही बनाये

गये हैं। पहला ग्रन्थ महाराजा के काव्यगुरु मुक्वि भट्टावर बनबकुशलजी ने बनाया है। उसकी पद्य-संख्या २०२ है। इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में भी भुज नगर और महाराजा का वर्णन १०२ पद्यों तक किया मिलता है। उसके बाद नाममाला का प्रारम्भ होगा है जो २०० पद्यों तक चलती है, अन्तिम दो पद्य प्रशस्ति के रूप में हैं। दूसरी नाममाला जिमका परिचय इस लेख में दिया जा रहा है प्रथम नाममाला के कर्ता बनबकुशल के गिष्य कुजरकुशल की है। मालूम होता है कि पहली नाममाला बहुत मशहूर थी दमनिये मुजोय्य मुर के गिष्य मुक्वि ने उसी नाम से विम्बृत नाम-माला बना दी। पहली नाममाला में भुज नगर का वर्णन बहुत सुन्दर है। उनके बाद उनके तत्कालीन शासक राजूज देशल और उनके पुत्र लखपति का ही वर्णन-वर्णन है जबकि दूसरी नाममाला में राज-वरा की उत्पत्ति में लया कर विम्बृत यशावली दी गई है।

महाराजा लखन के लिये राजस्थानी नाममाला चारण कवि हम्मोर ने स० १७७६ में सर्व प्रथम बनाई थी, जिमें ३०५ पद्य हैं। इसका नाम हरिजल नाममाला रखा गया है। बेलिये नाम छंद में रचे जाने से यह नाम-माला बेलिये गीत के नाम से भी प्रसिद्ध है। हम्मोर कवि ने राजस्थानी छन्दों पर भी लखपत-पिपल के नाम से ग्रन्थ बनाया है। जिसका परिचय में बहुत वर्ष पूर्व राज-स्थानी बाल भारती में प्रकाशित कर चुका हू। महाराजा लखन के लिये ही कुजरकुशल ने पारसात नाम-माला और बनाई है जिमका परिचय इसी लेखमाला में फिर कभी दिया जायगा।

जिन लखपत-मजरी नाममाला का सार नीचे दे रहा हू उसकी प्रशस्ति और इस सार का लेखन मेरे भानु-पुत्र भवरत्नल न किया है

लखपत-मजरी' कच्छ देश में बना हुआ अजभापा का काव्य है। अठारहवीं शती में अजभापा ने अच्छा आदर प्राप्त कर लिया था, फलतः राजस्थान और गुजरात-काटियावाड़, कच्छ, मानव आदि के दरबारों में भी इस भाषा के कवि आश्रय पाते थे और विभिन्न विषय के ग्रन्थों का निर्माण हुआ करता था। प्रस्तुत ग्रन्थ कच्छाधिप

लखपति पुमार के वरा-वर्णन को उद्देश्य कर कवि 'कुअरेस' ने निर्माण किया है। इसके सम्पूर्ण १५० पद्य हैं जिनमें ३ छन्द और दोष सब दोहे हैं। प्रारम्भ के ८ छंद जिनमें ३ छन्द और ५ दोहे हैं, मगलाचरण और भूमिका के हैं। १६वें दोहे से राजवरा-वर्णन शुरू होता है। अन्त के २८ दोहों में कवि ने स्ववरा का वर्णन किया है। १०० तक के दोहों के ऊपर और आसपास शब्दार्थ—पर्याय व स्पष्टीकरण के लिये कतिपय टिप्पणिया भी लिखी गई हैं। इसके ७वें दोहे से मालूम होता है कि स० १७३४ मितवी माघ कृष्णा ११ के दिन इस ग्रन्थ का निर्माण प्रारम्भ किया गया था। नृपवरा-वर्णन में प्रथम पौराणिक नामों का निम्नोक्त क्रम लिखा है

—महीपाल— खगार— समा— नेता—नौनिधार—
अभडा—बरादीन—राहू—ओडर—अब्बडा—नाबिया—
—नावा घूरारा (११५) बड़े मूरवीर राजा हुए ।

इनके पुत्र ऊनड जाम मिन्धु देवा के मुलतान थे जिन्हा
ने ३॥ कोटि द्रव्य दानघन में व्यय किया । इनके जाम-
समा हुए, जिन्होंने 'सामुहो' नगर बसाया । फिर करलावी-
रायदहन जाम—पल्ली जाम (१२०) हुए । लावा फूलाना
केलें गाव के इनके भाई-बन्धों में थे । दोनों के पास मुभटा
का जोर था, अतः अपने जमाने में मूद लडाई लड़े । बट्टन
ने राजा भोग इनकी सेवा करते थे । पल्ली जाम के पट्ट
गाव और उनके पाट पर जाटा हुए । टिष्णपी में निवा १
कि कई लोग कहते हैं गाव जाम के पाट बरमी हुए जा
फिर उनके पुत्र जाटा हुए । जाडा के नावा हुए जो अनन
पिता के नाम से जाडेआ कहलाए । इसके बाद राजा
रामघन (१२४)—ओठा, बेहन, गहू, बेहन, मूलवा
काहिया, आयर, भीम, हमीर, (१३३) हुए । इनकी गार्दी
पर राउखगार बैठे जो बड़े प्रजापी थे । ये चार भाई थे,
बड़े अनैया छोटे राहिव और माहिव जो बड़े मूरवीर थे,
राउखगार के महायक सरदार थे । राउखगार ने २३
नमारो के साथ हानो के ३०० नवार मारे । तभी में हाना
ठकुर हार भाग गये । आगापुरी की मिथ्या मौह करके
हमीर राव को मारा । हानो ने भागते हुए बट्टन में गाव
चारत लोगों को दे जाने । परन्तु महान् राउखगार ने सब
का प्रतिपालन किया, किमीका भी शानन-नामगामन
बन्ध नहीं किया । इनके पट्ट पर भारमन्न हुए जिन्होंने
दिल्लीपति के समक्ष घोर को मारा और राउ पदवी प्राप्त
की । उनी दिन से इन्होंने अपना 'कोरी' नामक निक्का
प्रचलित किया । एक तो मोरवी वा परगना और दूसरा
अपनी आन के धनी होने से बादगाह इनपर प्रत्य
था । भारमन्न राउ के बाद भोजराज हुए । इस चद्रवती
भोजराजा के जेहो, राइधन और मेघ नामक तीन भ्राता थे ।
यह बडा दानी था । इनने किशोर अवस्था में ही बवियों
को बतौन हजार घोड़े बल्लाम किया थे । उनके उत्तराधि-
कारी हरिखगार हुए जो भोज के भनोज और मेघ के
पुत्र थे । फिर इनके भ्राता तमाची राउ हुए जिनके अधि-
कार में पहले खमरा शहर था । ये बड़े नीति-निपुण थे ।

इनके उत्तराधिकारी राउ रायघन हुए जो सुवरी गाव
के अधिपति थे । उनके हाजा और हरगीर दो छोटे भाई थे ।

राउ रायघन बड़े थदालु और दानी थे । इन्होंने
अठारह पुराण धवष किये थे । ये प्रतिदिन एक हजार कोरी
का दान देकर पीठे दुखगान किया करते थे । तीन वर्ष
तक इन वीर ने युद्ध करके देश को हरा कर "कैत
कोदलो" पर बच्चा किया और ३० वर्ष तक राज भोगा ।
इनके उत्तराधिकारी राउ प्रागु थे जो प्रतिदिन लड़कों
को ५०० कोरी दान करने के बाद दूध-मिथी पिना करते
थे । इनके नवधन, रवा, मूजा, गोपाल, जूनी, आमी, लघी,
अजी ये आठ भ्राता थे । नवधन के हावा और देवा, मना
(नरा गाव का), माहिव और गाही (कोकनिया दाना)
थे । नवधन के एक भाई रवाजी थे जिनके पुत्र
बाइयाजी हुए । मोगवी का राजन प्रागजी के बन् में
था । मूजा का पुत्र मूवरा, गोपाल के पुत्र बंरा और
राउथ थे । उनका गहर दुराही था । जूनाजी के दो पुत्र थे ।
नावा केलें गाव का अधिपति हुआ । आना के पुत्र भोजा
आदि विदडे गाव रहते थे । लावाजी के पुत्र गरटा में
खुड्डी गाव में बसने थे । छोटे भ्राता अजा के कोई पुत्र नहीं
था । उस प्रकार "बाडेजा" बन् का बट्टन विन्मार है ।

राउ प्रागजी (मोरवी नरेश) के तख्त पर राउ
गौड़ बैठे । इनके तेजपाल, नारायण वगैरह भ्राता कुहड़ी,
मूदरे आदि में रहते थे । गौड़ राउ के पाट पर राजधानी
रखक राउ 'बैसल' हुआ । उनके भ्राता राइव जीवन
की हाजा और अमरा की खालर, रत्तारिया आदि
में ठकुराउन थी । कच्चापनि बैसल राउ के कुमार
महाराज लखपति बड़े प्रजापी हुए । इनकी समृद्धि
बट्टन विलून थी । राजधानाओ में मुज का मामाज्य था ।
भुज नगर के स्वामी होने के कारण इनको किमी दान की
बमी नहीं थी । नोन-बादी-बजाहरान के भजार भरे थे ।
प्रतिवर्ष माल लाल की आमदनी थी । इस प्रकार राजा
लखपति मुज-पूर्वक राज करते थे ।

अनिम तीर्थकर श्रीमहावीर प्रभु के पंचपनवें पट्ट पर
थी हेम विमल मुरि हुए । ये गुरु बड़े उपकारी और अबू
सैद मुलतान की प्रतिबोध देने वाले थे । इनके पट्ट पर
कुशलमाणिसय, फिर सहजकुशल हुए जिनके वचन से

अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

सिद्धराज ढङ्गा

भारत सरकार ने इसी महीने एक अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की है। इसका उद्घाटन २ फरवरी को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री प० जवाहरलाल नेहरू द्वारा हुआ। देश के समाचार पत्रों ने इस बात को प्रमुखता दी है कि इस बोर्ड के अधिकांग सदस्य भारत के ऐसे मुख्य कार्यकर्ता हैं जो वर्षों से रचनात्मक प्रवृत्तियों में लगे हुए हैं। यह सही भी है। बल्कि यह कहा जाय तो गलत नहीं होगा कि इस बोर्ड की स्थापना में अखिल भारतीय शर्वा सघ का हाथ तथा उसका पूरा सहयोग रहा है।

किसी भी काम के लिये भारत सरकार की ओर से किसी बोर्ड या समिति आदि की स्थापना कोई असाधारण बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही हाथ-बरफा उद्योग के लिये एक अलग बोर्ड की स्थापना हो चुकी है। इसी प्रकार हस्त-कलाओं से सम्बन्धित उद्योगों के लिये एक हंडी त्रापट बोर्ड की स्थापना भी कुछ दिन पहले हुई थी। राष्ट्रीय जीवन से सम्बन्धित दूसरे बहुत से कामों के लिये समय-समय पर बोर्ड या समितियों का निर्माण होता आया है। पर शुरु म बताई गई बातों के कारण खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना को न केवल एक उत्सुकता का वातावरण पैदा हुआ है। बात यह है कि खादी और ग्रामोद्योग को गांधीजी के कारण एक नया स्वरूप मिला है। जबकि सारा समार यंत्रीकरण के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की पद्धति को उत्तरोत्तर अधिक अपनाता जा रहा है तब ऐसे युग में खादी और ग्रामोद्योग अर्थात् विचित्र उत्पादन-पद्धति को शोषणहीन समाज रचना के लिए आवश्यक बताना कर, गांधीजी ने उसे समार में होने वाली नई शक्ति का वाहन और प्रतीक बना दिया है। अतः जो लोग वर्षों से सघों के गांधीजी के मार्गदर्शन में इन रचनात्मक कामों में लगे रहे और जिन्होंने इस प्रकार के कामों को आर्थिक और सामाजिक शक्ति की दृष्टि में अपना रखा है ऐसे लोगों द्वारा बोर्ड की सदस्यता स्वीकार करना

कुछ विरोध मतलब रहता है। यह अनुमान लगाना गलत नहीं है। स्वयं प्रधान मंत्री ने बोर्ड का उद्घाटन किया—यह बात भी बोर्ड की विरोधता को सूचित करती है। उद्घाटन के तुरत बाद केन्द्रीय मंत्री-मंडल के एक प्रमुख सदस्य ने इस घटना को 'एक नये युग की मुरुजात' बताया।

भारत सरकार ने कुछ प्रमुख रचनात्मक कार्य-कर्ताओं को, बोर्ड की सदस्यता स्वीकार करके उसका काम चलाने के लिये राजी कर लिया और कुछ करोड़ रुपये उनकी अपनी बनाई हुई योजनाओं के अनुसार खर्च करने की स्वीकृति बोर्ड को दे दी। इतने मात्र से अगर समूचे देश में नई चेतना लाना और मौजूदा आर्थिक और सामाजिक ढांचे में थोड़ा बहुत भी प्रभावकारी परिवर्तन किया जाना सम्भव होता तो सचमुच आजादी के बाद, इतने दिन तक ऐसा न किया जाना एक ताज्जुब की ही बात थी। आर्थिक विपत्तियों और शोषण हिन्दुस्तान के लिये ही नहीं, सारी दुनिया के लिये अभिशाप बन रहे हैं। इस अभिशाप को दूर करने का उपाय केवल कुछ करोड़ रुपये देकर, थोड़े से कार्यकुशल व्यक्तियों को खादी और ग्रामोद्योग के काम में लगा देने मात्र से हो जाता तो इतने आसान दूसरी चीज और क्या हो सकती थी।

पर बात ऐसी नहीं है। अगर खादी और ग्रामोद्योग के जरिये हमें नई समाज-रचना जैसी बड़ी बात सिद्ध करनी है तो केवल खादी बोर्ड बना देने से या कुछ करोड़ रुपया उसकी मर्जी पर छोड़ देने मात्र से यह काम होने वाला नहीं है। जाहिर है कि उपरोक्त परिणाम लाने के लिये हमें राष्ट्र की समूची आर्थिक और सामाजिक नीति को बदलना पड़ेगा और देश भर में उस आदर्श के अनुकूल एक वातावरण निर्माण करना पड़ेगा। सन् १९४६ में जब राजनैतिक आजादी बहुत निचट दिखाई दे रही थी उसी समय चरखा सघ ने खुद गांधीजी के बनाये हुए ममविदे के अनुसार ६ अक्टूबर को ट्रेडि-मंडल की सभा में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किया था जिसमें इस बात

को बताया गया था कि स्वराज्य मिल जाने की हालत में मैं मैं खादी के काम की नीति क्या हो। उस प्रस्ताव में खादी के काम को बढ़ाने में सीधा सम्बन्ध रखने वाली कुछ धाना के अलावा—जैसे खादी के काम के लिये सहकारी समितियाँ, स्वयंसेवक, खादी-शास्त्र के विनोद तैयार करना, कपाम को खेती बढ़ाना, कताई-बुनाई के लिये आवश्यक सरजाम की व्यवस्था करना—प्रांतीय तथा केन्द्रीय सरकारों के सामने राष्ट्रीय आर्थिक नीति से संबंधित नीचे लिखे कुछ महत्व के मुद्दे भी रखे गये थे :

१. मब प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल की पाठशालाओं में और नामल स्कूलों में कताई सिखाई जाय तथा एक महत्व की प्रवृत्ति के तौर पर चलाई जाय और हर एक पाठशाला के साथ हाथ-मूल बुनने का कम-ने-नम एक कक्षा भी जम्मा चले।

२. पाठशालाओं में बुनियादी तालीम जल्दी-जल्दी और अधिक-से-अधिक पैमाने पर शुरू की जाए।

३. सरकार के सहकारी विभाग, शिक्षा विभाग कृषि विभाग तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोवल बोर्ड, ग्राम पंचायत आदि के सब कर्मचारियों को मध की 'खादी प्रवेश' परीक्षा पास करनी चाहिये। इन परीक्षा के पास किये बिना किसीको इन विभागों में नये मिरों में नौकरी में नहीं लेना चाहिये।

४. सरकार टेक्सटाइल विभागों में तथा बुनाई शालाओं में केवल हाथ-मूल को ही स्थान मिले। जेलों में हाथ-कताई व हाथ-मूल की बुनाई चलनी चाहिये।

इन सब बातों के अलावा चरखा मंच ने बुनियादी आर्थिक नीति के तौर पर उस प्रस्ताव में यह भी माग की थी कि "चरखा मंच से मसखिरा हो कर सरकार और मिलों द्वारा ऐसा प्रबन्ध हो कि जिस प्रदेश में हाथ-कताई हाथ-बुनाई, (अर्थात् खादी) में कपड़े की जरूरत पूरी हो सके, वहाँ मिल का कपड़ा व मूल न भेजा जाय। इसके अलावा नई मिलें न बनाई जायें तथा पुरानी मिलों में कताई-बुनाई के नये माचे न लगाये जायें। मिलों का कारोबार सरकार और चरखा मंच की सहाय के अनुसरण चलाया जाय। देश में किसी प्रकार का परदेसी मूल और कपड़ा कतई न आने पावे।

इन काम के लिये सरकार जल्दी वानून पाम करे और उमपर अमल करे।

पाठक देखेंगे कि मन् १९४६ में ही गांधीजी ने एक तरह से मौजूदा मन् उद्योग के सम्पूर्ण राष्ट्रीयकरण और वानून द्वारा खादी को मरक्षण देने की बात राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकार करने और कार्यान्वित करने के लिये देश के सामने रखी थी। दुर्भाग्य से आजादी के तुरत बाद, जबकि हम उमकी प्रारम्भिक स्टेज में भी नहीं गुजरे थे, गांधीजी हमारे बीच में चले गये। फिर तो दो-तीन वर्ष देश प्रारम्भिक अनिश्चित अवस्थाओं में से गुजरता रहा और कोई राष्ट्र-निर्माण वा बुनियादी काम आगे नहीं बढ़ पाया। इन बीच प्लानिंग कमीशन देश के लिये योजना बनाने के काम में लगा रहा और इन मिलसिले में चरखा मंच ने भी खादी के काम के लिये एक पंचवर्षीय योजना का ढाचा तैयार किया। इन योजना में भी चरखा मंच ने १९४६ के अपने बुनियादी प्रस्ताव में निर्दिष्ट की गई नीति की बातों के साथ-साथ उनके स्पष्टीकरण के रूप में नीचे लिखे मुद्दा भी प्लानिंग कमीशन और सरकार के सामने रखे :

१. सरकार को चाहिये कि वह जिस स्वावलम्बन को 'स्टेट पालिसी' के तौर पर चाहिए करे अर्थात् गावों में जो कच्चा माल उपलब्ध है उमका पक्का माल जिसकी गाव में जरूरत है गाव में ही बनाया जाय। इस दृष्टि से गाव का कपड़ा गाव में चर्खे के जरिये पूरा करना चाहिये। उमके लिये जैसे मब लोगों को माक्षर बनाना सरकार अपना कर्तव्य समझती है वैसे मब लोगों को कताई सिखाना सरकार अपना कर्तव्य समझे।

२. सरकार अपने सभी विभागों में खादी का ही कपड़ा इस्तेमाल करे। (फौज और पुलिस की पोसाक के लिये किन्हाल अपवाद हो सकता है।) ऐसा कपड़ा अधिकतर चरखारियों आदि की बरियों में काम आयेगा। पर चरखारियों खादी पहिने और जिनके मातहत उन्हें काम करना है उन अफसरों के अग पर खादी न हो तो खादी की प्रतिष्ठा बढने के बजाय घटेगी। इन ध्यान में रखते हुए तथा खादी का वातावरण पैदा करने के लिये भी यह आवश्यक है कि खादी के लिवास को ही देश की सम्म

पोशाक के तौर पर मान्य करके सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये कम-से-कम जब वे काम पर रहें, खादी ही पहिना लाजमी किया जाय।

३ हर एक गाव को अधिकार दिया जाय कि वहाँ को ग्राम-पंचायत चाहे तो अपने गाव के उद्योगों के संरक्षण के लिये बाहर से आने वाले कपड़े, तेल, धक्कर आदि सामान पर रोक लगा सके या कर 'सेम' लगा कर उसका विनियोग ग्रामोद्योगों के संरक्षण के लिये कर सके।

४ मित्र के कपड़े पर कर 'सेम' बँटा कर उसकी आय में से खादी के काम को बढ़ाने की योजना की जाय।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जायगा कि अगर हमें खादी तथा ग्रामोद्योग को बढ़ाना है तो सम्बन्धित मित्र उद्योगों पर नियन्त्रण किये बिना तथा ग्रामोद्योगों को संरक्षण दिये बिना यह सम्भव नहीं हो सकता। एक ओर से देहाना में चरखे और ग्रामोद्योग के जरिये मदद पहुँचाना और दूसरी ओर से मिल का सस्ता कपड़ा व दूसरा सामान भजकर वहाँ के उद्योगों को मारना और देहान की सक्ति सहरो में ले जाना—ऐसी दोतरफा नीति से देश की सक्ति और संपत्ति का हाना ही होगा, लेकिन स्वराज्य-सरकार की अवक की नीति और चर्खा-मंच की उपरोक्त दृष्टि में अवक बुनियादी अंतर रहा है। अब भी यह अंतर मिट गया हो सो बात नहीं है। पर सरकारी योजना-कमीशन न इनकी बात तो मजूर की है कि देश में उनरोतर बढ़ती जा रही बकारी के लिये कम-से-कम मौजूदा स्थिति में, कलाई के धके के अलावा और कोई इलाज नहीं है। योजना कमीशन ने, चाहे दबी अवाज में ही सही यह भी मजूर किया है कि यह पैमान पर चलन वाले उद्योगों के कारण देहान में बेकारों बढ़ी हैं और अब खेतों के धंधे पर भार बढ़ा है। इस भार का कम करने के लिये ग्रामोद्योगों की उपयोगिता कमीशन ने स्वीकार की है। अतः दृष्टिकोण में बुनियादी अंतर हाने हुए भी, सरकारी क्षेत्रों में खादी तथा ग्रामोद्योग के महत्व को, भीमिन रूप में ही सही, स्वीकार किया गया, इसे देखते हुए तथा सरकार जनता की है इस खयाल में इस काम में सरकार को मदद पहुँचाना रचनात्मक कार्यकर्ताओं ने उपयुक्त समझा।

बरखा सच की ओर से सन् १९४६ के प्रस्ताव में तथा बाद में राष्ट्रीय अर्थ-नीति सम्बन्धी जो मुद्दे पेश किये गये हैं वे सब सरकार को मान्य न हों और उनसे अनुसार काम करने को उसकी तैयारी न हो, तब भी हमें यह साफ समझ लेना चाहिये कि खादी तथा ग्रामोद्योग के काम को किसी भी मात्रा में कायम रखने या आगे बढ़ाने के लिये कम-से-कम एक बात जरूरी है और वह यह कि खादी तथा दूसरे ग्रामोद्योगों सामान का जो उत्पादन हो उसकी खपत की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। जब हमारे अपने हाथ में कानून की सत्ता नहीं थी ऐंसे वक्त में भी गांधीजी तथा देश के दूसरे नेताओं ने खुद खादी का इस्तेमाल अपने लिये अनिवार्य करके देश में एक ऐंसा वायुमण्डल पैदा किया जिससे खादी के लिये अपने आप बाजार सुरक्षित हो गया, क्योंकि लाखों लोगों ने नेताओं का अनुसरण करके खादी को अपनाया। आज जब देश की सत्ता हमारे उन्हीं नेताओं के हाथ में है तब खुद खादी पहिनने के अलावा जा आमान-से-आमान बात खादी को आगे बढ़ाने के लिये सामन सत्ता के अधिकार में वे कर सकते हैं, वह भी अगर वे न करें तो रुपये—आने—पाई के हिमाव में सस्ते दिखने वाले मिल के कपड़े और अन्य सामान को छोड़ कर, खादी तथा ग्रामोद्योगी वस्तुएँ इस्तेमाल करने की आशा जनता से रखना व्यर्थ है। अतः यह अनिवार्य हो जाता है कि अगर सरकार खादी तथा ग्रामोद्योग को—चाहे तात्कालिक बेकारी-निवारण की दृष्टि से ही सही बढ़ावा देना चाहती है तो उसे कम-से-कम अपने सब विभागों की जरूरत इन चीजों से ही पूरी करनी चाहिये। यह एक सीधी-सी बात है, पर ताज्जुब है कि प्रधान मंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में यह जाहिर किया कि ऐंसा करना सरकार के लिये इसलिये सम्भव नहीं है कि ये चीजें महंगी होती हैं और उनके अजट में ज्यादा खर्च करने की गुंजाइश नहीं है। यह तर्क मजबूत है तब भी डालने वाला है। देश की सरकार, जिसके जिम्मे सारे देश की व्यवस्था का भार है और अगर देश में कोई भूला भरता है तो उसे बखाना जिसका वक्तव्य है तथा किसी भी व्यक्ति को अपेक्षा जिसके आय के साधन अपरिमित है, उसकी ओर से ऐंसी दलील दी जाय यह समझ में नहीं आता। आज भी

हम देखते हैं कि देश में जगह-जगह अवाल-निवारण जाँद के लिये सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। सरकार खुद इस बात को मजूर करती है कि पिछले वर्षों में अवाल की स्थिति बढने का एक मुख्य कारण देहानी जनता की बेकारी है। सरकार यह भी जानती है कि इस व्यापक बेकारी को दूर करने के लिये कम से कम आगामी किन्नन ही वर्षों तक खादी और प्रामोद्योग के अलावा दूसरा बार्द चारा नहीं। ऐसी स्थिति में सरकारी विभागों के उद्योग के लिये खादी ही काम में लेने के मार्ग में देखन में कुछ लाल रुपये अधिक खर्च करने की मजबूरी जाँद करना बहुत पुगता दलील नहीं मालूम होती।

अपने विभागों की खरीद के जरिये खादी की खपत में मीथो मदद पहुचाने के अलावा सरकार को देश में खादी का वातावरण बनाने के काम में भी मदद करनी चाहिय जिसे जनता में भी खादी की खपत बढे। अत प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में कताई के विषय को तथा उसकी परीक्षा को अनिवार्य रूप से दाखिल करना जरूरी है। इसमें गाव गाव में कताई का शिक्षण फेलने में मदद मिलेगी। सरकारी विभागों में चंपरासियों की वर्दों के लिये खादी का उपयोग करने के अलावा सरकारी अफसरों को भी खादी पहिनने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये, यह मुनाब उपर बताया जा चुका है। इसमें खादी की खपत बढने के साथ-साथ उसकी प्रतिष्ठा बढने और देश में खादी का वातावरण बनने में भी मदद मिलेगी।

सरकार तथा प्लानिंग कमिशन ने बेकारी-निवारण की दृष्टि से कताई के धधे की आवश्यकता स्वीकार की है। अत यह जरूरी है कि बेकारी-निवारण का मकसद पूरा करने के लिये सरकार इस बात की भी धोधना करे कि जो भी कताई करेगा उसके मूत की खपत की जिम्मेदारी सरकार लेने को तैयार है। इतनी जिम्मेदारी कातने धाले की भी हो कि वह खुद अपने कपडे की जरूरत के लिये भी उत्तरोत्तर खादी ही इस्तेमाल करे। पर इस प्रकार के स्वापनबन के बाद जो अनिश्चित मूत तैयार हो उसको खत का भरोसा दिये बिना सरकार खादी के जरिये जो बेकारी-निवारण का ममला हल करना चाहती है वह

सम्भव नहीं होगा।

अगर खादी तथा प्रामोद्योग के काम को ठीक करके आगे बढाना है तो सिर्फ पैसा मुहँय्या करने के अलावा सरकार के लिये उपर लिखी दो-तीन बुनियादी बातें करना अनिवार्य है। अगर सरकार इतना भी नहीं कर सकती तो सिर्फ पैसा दे कर खादी के काम को आगे बढाने की आशा रखना व्यर्थ है। यह मानी हुई बात है कि यंत्रोद्योग के सामने हाथ का उद्योग या बडे पैमाने के उद्योग के सामने छोटे पैमाने का उद्योग, अगर हम केवल रुपये-आने-पाई की भाषा में सोचे तो, कभी नहीं टिक सकता। आज हिन्दुस्तान के कई बडे पैमाने पर चलने वाले उद्योगों को भी जैसे कपडा, चीनी, लोहा आदि, विदेशों के उनसे भी बडे और अधिक संगठित उद्योगों से बचाने के लिये सरकार संरक्षण दे रही है प्रधान मंत्री नेहरूजी ने प्लानिंग कमिशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करते वक्त खुद इस बात पर जोर दिया था कि आर्थिक क्षेत्र 'जो चाहो सो करो' अर्थात् (Laissez-faire) की नीति को कोई स्थान नहीं है। ताज्जुब है कि वही व्यक्ति प्रामोद्योगों के बारे में यह कहे कि उन्हें अपने पैरों पर खडा होना चाहिये और आर्थिक दृष्टि से अपना अस्तित्व सिद्ध करना चाहिये। यह समझ में आ सकता है कि सरकार यंत्रोद्योगों के मुकाबिले में खादी और प्रामोद्योग का कोई स्थान स्वीकार न करे, तब ऐसी सरकार से हम खादी और प्रामोद्योग के संरक्षण की माग नहीं करेंगे। पर जो सरकार उनकी उपयोगिता और आवश्यकता को, चाहे मीमित क्षेत्र में ही मही, स्वीकार करती है वह कम-से-कम उस हद तक उन्हें संरक्षण और प्रोत्साहन देने की जिम्मेदारी से अपने आप को अलग नहीं कर सकती।

अत. हमें आगा है कि जब भारत सरकार ने अखिल भारतीय खादी और प्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना करके तथा उसे आवश्यक धन-राशि मुहँय्या करने का आश्वासन दे कर राष्ट्र की आर्थिक रचना में खादी तथा प्रामोद्योग के स्थान को स्वीकार किया है तब उन्हें जिम्दा रखने और ठीक-ठीक आगे बढाने के लिये जो उपरोक्त दो-चार अनिवार्य बातें हैं उन्हें पूरा करने में भी वह नहीं झिझकेगी।

काम और खेल

मार्क ट्वेन

शनिवार का दिन था। सुबह होगई थी। गर्मी का मौसम होने के कारण चारों ओर बड़ी चमक और ताज़गी थी। हर चीज़ में जीवन दिखता था। हर प्राणी के हृदय में मंगीत हिनोरों से रहा था और युवकों के हृदय का मंगीत तो होठों के बाहर ही निकल पड़ता था। हरे-चेहरे पर उन्माद और हरे-वदन में दाम्पनी सादृशता थी। लॉकस्ट वृक्ष पत्तों में लदे थे और उनसे वायुमण्डल सुवासित हो रहा था।

टॉम सफेदी पाने की बाल्टी और लम्बी कूची लेकर सड़क पर निकला। उसने दीवार की लम्बाई-चौड़ाई का अन्दाज़ लगाया तो उसका मारी खुसी छमन्तर हो गई और गहरे विषाद ने उसे आ घरा। दीवार ३० गज लम्बी और ६ फीट ऊंची थी। उसे जिन्दगी नीरम और भाग-स्वरूप लगने लगी। एक लम्बी साम छोड़ते हुए उसने कूची दुबोई और उसे सख्त ऊपर के तले पर फेंका। उस ने इस क्रिया को दुबारा क्रिया और चित्रा क्रिया, फिर उस सफेदी पुत्री हुई पौड़ी-मी जगह की विना पुत्री लम्बी-चौड़ी दीवार में तुलना की और फिर हताश होकर लकड़ी के ढकम पर बैठ गया। जिम टॉम की बाल्टी लिए उछलता-कूदता और कुछ गीत-भा मुत्तगुनाता हुआ दरवाजे पर आ निकला। टॉम सार्वजनिक पम्प से पानी भरने का बड़ा धृणा की दृष्टि में देखना था, पर तब उसे इस बार्थ में धृणा की काई बात नहीं लगी। उसे बाद आया कि पम्प पर तरह-तरह के लोग जापम में मिलते हैं। गोरे, अफगोरे और नीशो लडकी-लडके चारों चारों से पानी लेने के लिए जमा हा जाने हैं और आपन में खेल की चीज़ का लेन-देन करते हैं, लडके-पगडने हैं और खेलते-कूदते हैं। उस पाद आ गया कि पम्प के सिर्फ १५० गज दूर होने पर भी जिम वहाँ से पानी की बाल्टी लेकर कभी एक घंटे में पट्टे लौट कर नहीं आता और किसीकी भेज कर ही युगता पडता है। टॉम ने जिम के कहा कि यदि तू थोड़ी दीवार पात्र दे तो मैं बाल्टी भर कर ला सकता हू।

जब जिम राजी न हुआ तो उसने सफेद गगममर का टुकड़ा देने और उसने पैर की चोट को अच्छा कर देने का प्रलोभन दिया।

आविर जिम इन्मान था। यह प्रलोभन उसके लिये ब्रह्म अधिक था। उसने अपनी बाल्टी नीचे रख दी और सफेदी का डोल ले लिया। उसने पैर की पट्टी खोली जाने लगी तो वह आत्त गडा कर उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। रिन्तु दूसरे ही क्षण वह अपनी पीठ पर बाल्टी लडखडाता हुआ सड़क पर भागा चला जा रहा था और टॉम बड़े जोश के साथ दीवार पर सफेदी पाने में जुटा हुआ दिखाई दे रहा था। पौनी चाची अपने हाथ में मली-पर उठाये और आलों को तरे-रती हुई मैदान की ओर ले निकली चली गई।

रिन्तु टॉम के हाथों ने ज्यादा देर तक साथ नहीं दिया। उसने दिमाग में शरासत की वह सारी स्कोप भूम गई जो उसने आज के लिये मोची थी। उसका दिल फिर भारी हो गया। पौड़ी ही देर में बहुतने में बच्चे तरह-तरह के मनोरंजक कारनामों करते हुये उधर से होकर निकलेंगे और काम में जुटे रहने पर वे उनकी खूब खिल्ली उठायेंगे। इस विचार मात्र से उसने आग लग गई। उसने अपना सारा लज्जना निराल कर देखा, जिसम खिलौनों, खडिया और दूसरी ऊटपटाग चीजों के टुकड़े थे। ये चीजें किसी से अपना काम बदलने के लिये तो नाकी थी, पर इतनी नहीं थी कि उनमें आग घटे की भी आजादी शामिल की जा सके। तिरागना के इस गहरे अंधेरे में उसने दिमाग में एक नई तरकीब भिडाने की बात मूझी। यह छोटी-मोटी मूझ नहीं थी।

उसने अपनी कूची उठाई और दाम्पि से अपन काम में लग गया। उस मगय वन रोमरम नाम का लडका वहीं मटरगज कर रहा था। यह, यही लडका था जिमने थिन्नी उडाने में टॉम सखने अधिक घरराना था। वह एक मेव मा रहा था और थोड़ी-थोड़ी देर बाद रामम

स्वर में चीख उठता था और उसके बाद मोटी आवाज में डिंग-डोंग-डोंग, डिंग-डोंग-डोंग की ताल देकर एच स्टीमबोट की नकल करता था।

टॉम सफेदी पोतता रहा और उसने स्टीमबोट के चगने पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद बेन से न रडा गया और बोना "अरे, ओ, तुम पूरे ठूठ-के-ठूठ हो न ?

कोई जवाब नहीं मिला। टॉम ने अपनी कूची फेंगे हुई जगह पर ऐसी वारीकी में देखा, जैसे कोई कलाकार देवता है। फिर उसने यही दूसरी बार कूची फेंगी आर उमपर फिर उमी प्रकार नजर डाली। बेन उसके पास से निकल गया। सेव को देख कर टॉम के मुह में पानी भर आया, पर वह अपने काम में लगा रहा। बेन बोला "अरे बुडऊ! वैल की तरह काम में जुटा है . हा हा ?"

टॉम ने एकदम मुह फेरा और बोला—"अरे तुम हो बेन ! मैंने देखा नहीं था ।"

उसने लड़के के बारे में कुछ मोचा और फिर कहा "तुम काम बिसे कहते हो ।"

"क्यों क्या यह काम नहीं है ?"—वह बोला।

टॉम ने सफेदी पोतना जारी रखा और बड़ी लापरवाही से जवाब दिया—"हो सकता है कि यह हो, और शायद न भी हो। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हू कि यह टॉम सौपर के अनुकूल है ।"

"ओह, अब समझा कि तुम इमे छोडना नहीं चाहते, क्योंकि यह तुम्हें पसन्द है ।"

कूची चलती रही।

"पसन्द करता हू ? अच्छा, तो फिर ? मैं तो इसमें भी कोई अनौचित्य नहीं देखता कि मैं उसे पसन्द क्यों न करू। क्या किसी लड़के को रोज दीवार पर सफेदी पोतने का मौका मिलता है ?"

इसमें इस विषय का रुख ही बदल गया। बेन ने सेव कुतरना बन्द कर दिया। टॉम ने अपनी कूची को बडी हौशियारी में उधर-उधर तक फेरा और फिर पीछे को मुड कर उसकी सफाई पर दृष्टि डाली। कहीं-कहीं फिर कूची फेर दी, फिर उसके रंग के उभार पर नजर डाली। बेन उसकी एक-एक हरबत को बडी वारीकी से देख रहा था और उसमें उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा

रही थी। फिर उसने कहा—

"अच्छा, टॉम, मुझे भी थोड़ी-सी दीवार पर सफेदी पोत लेने दो ।"

टॉम ने इन पर विचार किया। वह रजामन्दी जाहिर करने वाला था कि रुक गया और बोला—"नहीं, नहीं। तुम जानते हो कि पोली चाची इन दीवार की खूबसूरती के बारे में बडी मर्तक है। यह सडक के सामने जो पडती है। यदि यह पिछली दीवार होती तो मुझे या चाची को कोई एतराज न होता। मैं समझता हू कि हजार या दो हजार से मुश्किल से एकाध ऐसा लडका निकलेगा जो इसे ठीक तरह से पोत मके"

"नहीं, मैं यह बात नहीं मानता। क्या सचमुच ऐसा है? फिर भी मुझे तो देख लेने दो। सिर्फ थोड़ी देर, टॉम। यदि तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं तुम्हें जरूर कूची चला लेने देता ।"

"बेन, मैं भी ऐसा ही करता, पर पानी चाची और हा, जिम भी सफेदी पोतना चाहता था, पर चाची की बजह से ही वह भी नहीं कर सका। क्या तुम नहीं समझते कि मुझपर कैंगो जिम्मेदारी है ? यदि तुम्हें इस दीवार का काम सोंपा गया होता और उसमें कोई गलती रह जाती तो .

"सिध, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। अब मुझे भी कर्के देख लेने दो। मैं तुम्हें अपने सेब की फाके भी दूंगा ।"

"अच्छा, अच्छा पर नहीं बेन, अब नहीं। मुझे डर है कि ."

टॉम ने खुशी को दिल में छिपाकर अपने चेहरे पर अनिश्चा का भाव दिखाते हुए अपनी कूची पटक दी। स्टीमबोट की नकल करने वाला वह लडका घूम में काम करने के कारण पानी में डर हो रहा था और उधर कलाकार महोदय पास ही छाया में लकड़ी के बकम पर बैठ कर अपनी टांगों को हिला-जुला रहे थे, मेव को चपर-चपर करके खा रहे थे और इसी तरह कई और भलेमानमो को फासने के मन्सूवे बाध रहे थे।

जाल बिछाने के लिए सामान की कमी नहीं थी, थोड़ी-थोड़ी देर बाद वहा से लड़के गुजरे थे। वे आये तो चिडाने

गांधी और साहित्य

गोपालकृष्ण कौल

गांधी के महान् व्यक्तित्व की कहानी भारत के राष्ट्रीय जागरण की कहानी है। उनकी उदात्त मानववादी विचारधारा न राष्ट्र की सीमाएं पार करने दुनिया के दूसरे देशों के लोगों को भी उद्वेलित और प्रेरित किया है। इसलिए जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से भारत के राष्ट्रीय-आन्दोलन का मूल्यांकन करते हैं तो उम्र समय की सामाजिक परिस्थितियों में उभरने वाली निर्माणकारी सम्भावनाओं को प्रतिबिम्बित करने वाले साहित्य की मूलप्रेरणा के निर्धारण में, गांधी की उदात्त मानववादी विचारधारा का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ योग पाने हैं। साहित्य पर गांधी का प्रभाव दो रूपों में अभिव्यक्त हुआ है—एक व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरा विचारधारा का प्रभाव (गांधीवाद का प्रभाव)। यद्यपि गांधी का व्यक्तित्व उनकी विचारधारा (गांधीवाद) से अलग अस्तित्व नहीं रखता, क्योंकि वह अपने मित्रताओं को प्रयोग के द्वारा ही सिद्ध करते थे, किन्तु फिर भी वह अपने चिन्तन में अपने प्रयोग (क्रिया) से आगे थे और अपने प्रयोग से सीख कर अपने चिन्तन को और अधिक व्यापक बनाते थे। इसलिए उनकी विचारधारा (गांधीवाद) उनके क्रियाशील व्यक्तित्व का साध्य बनती जानी थी, और क्रियाशीलता या साधनरत नैतिक प्रयोगशीलता उनका व्यक्तित्व। वह किमी बेंजामिन दर्शन का शास्त्रीय निर्माण करने की बौद्धिक क्षमता में नहीं थे, इसलिए अनेक बुद्धिवादी तर्कचलम्बियों को उनका भावनामूलक मानववाद चाहे अपील न करे, किन्तु गांधी का असाधारण व्यक्तित्व उन्हें अवश्य अपील करता है। साहित्य और कला के क्षेत्र में भी इसी प्रकार गांधी के द्विविध प्रभाव दिखाई देते हैं। इन द्विविध प्रभाव को दूगुने ढंग से या स्पष्ट क्रिया जा सकता है कि एक आरंभिक रूप में गांधी साहित्य और कला के आलम्बन से तो दूररी ओर वह अपनी विचारधारा के रूप में, साहित्य को मानववादी आदर्श की ओर उन्मुख

करने वाली नैतिक और प्रयोजनमूलक प्रेरणा थे।

‘रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने व्यक्तित्व के प्रभाव से गांधी महाराज कविता लिखी थी, जिसमें गांधी राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रतीक-रूप में प्रस्तुत किये गए हैं। उसकी अन्तिम पंक्तिमा है

“चिर कालेर हातकडि जे

धूलाय छसे पडल निजे

लागल भाले गांधी राजेर छाप।”

अर्थात् “जो चिरकाल की हथकड़ी थी वह अपने आप ही खुलकर धूल में गिर पड़ी और सलाट पर गांधी-राज की छाप लग गई।”

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ही १९१५ में सर्वप्रथम गांधी को ‘महात्मा’ शब्द से सम्बोधित करके उनके व्यक्तित्व के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी और उसके बाद गांधी ‘महात्मा गांधी’ हो गए।

हिन्दी में भी सभी गण्यमान कवियों ने गांधी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कविताएं लिखी और दूसरी भाषाओं के साहित्य में भी ऐसी रचनाएं रची गईं, किन्तु इस प्रकार की प्रशस्तिमूलक रचनाएं गांधी के व्यक्तित्व की विराटता की सूचक तो हैं किन्तु साहित्य की गांधीवादी भावोत्कृष्टता की श्रेष्ठता की नहीं प्रमाणित करती, क्योंकि आज भी देश विदेश में यह अनुभव किया जाता है कि जिस गांधी ने भारत के राष्ट्रीय जागरण का प्रभावशाली नेतृत्व किया उसके जीवन और चिन्तन को लेकर उत्कृष्ट रचनात्मक कलापूर्ण साहित्य की सृष्टि अभी तक नहीं की गई है। फिर भी गांधीवाद ने भारतीय साहित्य को एक राष्ट्रीय और नैतिक चेतना का स्वर प्रदान किया है और गांधीवादी दृष्टिकोण की रचना वाले कई लेखकों ने उत्कृष्ट कृतियों की रचना की है। कुछ कृतियों में तो गांधीवाद कृतिकारा की सृष्टित्व चेतना के रूप में कलात्मक माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। मराठी और हिन्दी के दो उपन्यासकार सादेकर

और जनेन्द्र इस अर्थ में विसोप रूप से उल्लेखनीय है। वंशे हिन्दी-उर्दू के प्रसिद्ध कथाकार स्वर्गीय प्रेमचन्द भी राष्ट्रीय आन्दोलन के समय जन-जागरण के माध्यम से गांधी के विचारों में बहुत प्रभावित हुए थे। प्रेमचन्द ने अपनी दोग्ध बर्ष की पुरानी सरकारी नौकरी को गांधी का भाषण सुन कर ही त्याग दिया था। प्रेमचन्द की कहानी और उपन्यास में उनके समय के विदेशी वस्त्र-वहिएकार, सत्याग्रह हरिजनोदार, आदि गांधीवादी आन्दोलनों की झाकी अवश्य मिलती है; किन्तु वह पूरी तरह से गांधीवादी नहीं थ।

गांधीवाद सर्वोदय के मन्व्यमूलक सिद्धान्त पर आधारित है और इस सिद्धान्त के आधार हैं अहिंसा और सत्य। सत्य गांधीजी का साध्य था और अहिंसा उनका साधन। इसलिए वह साध्य की पवित्रता के साथ-साथ साधन की पवित्रता पर सदा जोर देने थे। इस बौद्धिक युग में साधनों की नैतिकता पर बल देकर उन्होंने व्यवहार-जगत्त में एक नैतिक राजनीति को जन्म दिया। उनका कहना था :—

“साधन बीज हैं और साध्य वृक्ष, इसलिए जो मरुध बीज और वृक्ष में हैं, वही साधन और साध्य में हैं। मंगान की उपासना करके मैं ईश्वर-भजन का फल नहीं पा सकता।”

“स्वराज्य-प्राप्ति के लिए क्रिया गया प्रयत्न स्वयं स्वराज्य ही है।”

इस साधन की नैतिकता के अनुमन्धान में ही गांधी-जी ने, अहिंसा के व्यावहारिक और दार्शनिक—दोनों पक्षों पर गम्भीर चिन्तन क्रिया था। यद्यपि गांधीजी ईश्वर को ही सर्वोच्च सत्य मानते थे, किन्तु स्वराज्य भी उनके लिए सत्य ही था, जिसकी उपलब्धि और अभिव्यक्ति के लिए वह सदा प्रयत्नशील रहे। रिचर्ड प्रेग ने गांधीजी के मन्व्यध में इस विषय में लिखा है :

“वह सामाजिक सत्य के क्षेत्र में महान् वैज्ञानिक है। उनके महान् वैज्ञानिक होने के कारण हैं, समस्याओं का उनका चुनाव, उनको हल करने की उनकी पद्धति, उनके अन्वेषण की प्रबलता और व्यापकता और मनुष्य-स्वभाव का उनका गम्भीर ज्ञान।”

वह समाज को वर्गहीन बनाने के लिये व्यक्ति की नैतिकता को अधिक उदात्त बनाना चाहते थे। इसीलिये वह सादगी, ग्रामीण सस्कृति और स्वतन्त्रता की भावना का विकास व्यक्ति की नैतिक चेतना में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। उनका विरवास था कि अहिंसक वर्गहीन समाज की रचना के लिए हिंसक साधनों का प्रयोग करना उसकी उपलब्धि में सिद्धान्त-बाधक है इसलिए वह वर्ग-समर्थ का विरोध करते थे। साथ ही वह कायरता में हिंसा को ज्यादा अच्छा समझते थे। गांधीजी के वर्ग-समन्वय का उदय सिद्धान्त हमारे राष्ट्रीय-आन्दोलन की ऐतिहासिक परिस्थितियों के अन्तर्विरोधपूर्ण मध्यमार्ग में हुआ है और वैज्ञानिक बौद्धिकता को अभी अपना पक्षधर बनाने में वह मन्वर्थ नहीं हो पाया है। फिर भी गांधी का समन्वयमूलक अहिंसा-दर्शन भारत की ही नहीं, विश्व की मानववादी परम्परा का एक ऐतिहासिक विकास है। साम्राज्यवाद, सामन्तवाद, व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण और युद्ध के विरुद्ध स्वाधीनता, आत्मबल, शांति और समाज-रक्षणा की उदात्त मानवीय भावना का नैतिक स्वर ही गांधीवाद की ऐतिहासिक देन है, जिसने अपने ममकालीन साहित्य और साहित्यकारों को किसी-न-किसी रूप में प्रभावित किया है।

गांधी ने गुलाम भारत के अन्धकार में भारत को प्राचीन सास्कृतिक परम्परा के आदर्शों की जनवादी ढंग में प्रकाश-स्तम्भ बनाया। वह बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम, आदि धर्मों के ‘विकामशील मानववादी तत्वों’ का समन्वय करना चाहते थे। वह रस्किन से भी प्रभावित थे और टाल-स्टाय से भी। किन्तु उनकी सब मान्यताएँ उन्हें स्वीकार नहीं थी। किन्तु सबके मूल में एक उदात्त मानववाद था, जो समष्टि की नव-रचना के लिये व्यष्टि के सत्कार का हामी था। इस तरह व्यक्तिवाद के समर्थक होते हुए भी जन-आन्दोलनकर्ता के रूप में वह जनवादी भी थे। इसीलिये उनके नेतृत्व में हुए राष्ट्रीय-आन्दोलन में उनसे मतभेद रखने वाले भी उनके अनुयायी थे, बल्कि गांधी उन विराट् सास्कृतिक वटवृक्ष की तरह थे, जिसकी छाया में सभी प्रकार के स्वाधीनता-पथ के पथिक, आश्वस्त होकर एक जगह बैठते थे। इस उदात्त मानववाद से प्रभावित हो

कर रोम्या रोला ने लिखा था :

“हम बुद्धिमान, विज्ञानवेत्ता, विद्वान बलात्कार जो अपनी नपुंस्य शक्तिया की सीमा के अन्दर अपने मन में वह “मानव-नगर का नगर, जिसमें ईश्वरीय शांति का राज है” निमाण करने का प्रयत्न करते हैं। हम जो (गिरजे की भाषा में) दीनरी कोटि के हैं और जो मानवता पर आघातित विरह-बन्धुव को मानते हैं, अपने इस गुण और बन्धु गांधी को, जो भावी मानवता के आदर्श को हृदय में प्रतिष्ठित किये हुए, उसे आचरण में प्रत्यक्ष करने दिखा रहा है, अपने प्रेम और आदर का हार्दिक अर्पण अर्पण करते हैं।”

इसी बात को मराठी के उपन्यासकार बि० स० खाण्डेकर ने इस प्रकार व्यक्त किया है ।

‘यह सच है कि गांधीवाद की स्थापना बुद्धि की अज्ञानता पर अधिक है किन्तु, केवल इसलिये, मानवधर्म की एक महत्त्वपूर्ण आधुनिक सत्त्वप्रणाली की दृष्टि से उमकी बीमत्त तिल भर भी कम नहीं होती। गांधीवाद की भावना-शीलता कोई ऐसी बात नहीं है जो भूत-प्रेत में विरवासा अथवा हस्तसामुद्रिक में थढ़ा के समान अगम्य हो। कौन कह सकता है कि दरिद्रनारायण का जो दुःख जेनिन समझ सका वह गांधीजी नहीं समझ सकते ? किन्तु जेनिन की ज्ञानि समाज रचना को ज्ञानि थी, गांधी मानवीमन को ही ज्ञानि करना चाहते हैं। यदि हम समाज हमेशा के लिये बदलना चाहते हैं तो हमें पहले मनुष्य बदलना चाहिये। यदि हम अधिक मुक्ती मसार का निर्माण करना चाहते हैं तो एक अधिक त्यागी नये मनुष्य की आवश्यकता है।’

साहित्यकार का काम ही मानवता की समष्टि में से नये मनुष्य को व्यष्टि खोजना है, जो समष्टि की अपरिणता, आकाशा और अनृष्टि के, सही निदान का उद्घाटन करना हुआ, ऐतिहासिक परिस्थितिया के गर्भ से नव रचना की सम्भावना का घोषित करता है। साहित्य का यथायं मानव-सतति में से ऐसे नये मनुष्य को खोजने की कला है। गांधी का विचार-दर्शन, व्यक्ति को अपने में डूब कर प्राणन का दर्शन है, वह सर्वव्यय का दर्शन है, अधिकारा का नहीं। अधिकार तो इस सर्वव्यय से ही स्वयं उपजते हैं। इसी

लिये वह न केवल वर्गहीन समाज की रचना का स्वप्न देखते थे, बल्कि राज्यहीन समाज की अहिंसक रचना का स्वप्न भी देखते थे। आज के वर्ग-समाज के तनाव-पूर्ण वातावरण में व्यक्ति को वे सब सामाजिक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, जिनमें वह केवल वर्तव्य की नैतिकता की उन्नति के द्वारा वर्ग-द्वेष को मूल कर अपना हृदय-परिवर्तन कर सके, क्योंकि वर्ग-स्वार्थजन्य परिस्थितियों ने वर्ग-समन्वय के मन्त्री द्वार बन्द कर दिये हैं। जब तक सभी वर्ग, विशेषतः जो दूसरों के श्रम से उपजीवी हैं, वर्तव्य की नैतिकता को उन्नत करने के लिये त्याग और प्रेम का वातावरण नहीं प्रस्तुत करते तबतक व्यक्ति की नैतिकता की इतनी उन्नति कैसे होगी कि वह वर्ग-समन्वय से वर्गहीन समाज की रचना कर सके ? अपनी इन प्रश्न-मूलक अपर्याप्तता के साथ भी गांधी का विचार-दर्शन नये मनुष्य की ओर संकेत करना है, जो किसी भी श्रेष्ठ साहित्य का सद्य बनता है। अहिंसक प्रतिरोध करने वाले चरित्रों का मानसिक सघर्ष खांडेकर ने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया, विशेषतः उनके ‘श्रीव बघ’ में गांधीवाद की मानववादी परम्परा को नये अर्थों में बनात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया गया है ।

हिन्दी में जैनेन्द्र ने गांधी के विचार-दर्शन को एक बलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की है। यह नहीं कि जैनेन्द्र सर्वोच्च गांधीवाद से सहमत हैं क्योंकि वह किसी ‘वाद’ को चिन्तन का नियामक नहीं मानते, किन्तु गांधी का चिन्तन जैनेन्द्र की कला के विचार-संस्कार में समाहित है। ‘जैनेन्द्र के विचार’ पुस्तक की भूमिका में प्रभावकर मार्चने ने लिखा है :

‘जैनेन्द्र के विचार-दर्शन पर वदनीय गांधीजी के सिद्धान्त का गहरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अहिंसा, श्रम और अपरिग्रह की सिद्धान्तधर्मों को जैनेन्द्र ने भी जैसे आधार के तौर पर धुरी तरह अपना लिया है।’

यही नहीं कि जैनेन्द्र के विचारपूर्ण लेखों में गांधी-दर्शन काफ़ी उभर कर सामने आता है, बल्कि उनके उपन्यासा के पात्र भी एक गांधीवादी की भाँति सघर्ष के नाम पर अहिंसक प्रतिरोध में ही विद्वान करते हैं और यह ही उनके चरित्र का मानसिक सघर्ष बनकर उनकी सामा-

त्रिक पयार्थता को अभिव्यक्त करता है। जैनैन्द्र की रगा गांधी के उदात्त मानववाद से अनुप्राणित है।

गांधी के विचारों से अनुप्रेरित दृष्टिकोण वाले साहित्यकारों की दृष्टि साहित्य और कला के सम्बन्ध में गांधीजी से भिन्न हो सकती है क्योंकि गांधी ने साहित्य और कला पर अधिक विवेचन नहीं किया है। जो कुछ मिलता है वह उनके स्फुट विचारों में मिलता है। वैसे गांधी - जी गुजराती साहित्य-सम्मेलन और हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के सभापति भी चुने गए थे, और अपने अध्यक्षीय भाषणों में जो-कुछ उन्होंने इस विषय में व्यक्त किया है वह साहित्य के प्रति उनके दृष्टिकोण को सकेत-रूप में प्रकट करता है। साथ ही जीवन के प्रति गांधीजी का जो दार्शनिक दृष्टिकोण था, उसे मिला कर ही उनके साहित्य के प्रति बने दृष्टिकोण को ठीक से समझा जा सकता है, क्योंकि कोई विचारक या मनीषी साहित्य और जीवन के प्रति मूलतः दो भिन्न दृष्टिकोण नहीं रख सकता। गुजराती साहित्य-सम्मेलन के बारहवें अधिवेशन में अध्यक्ष-पद में गांधी ने कहा था :

“जब मैं सेवाप्राप्त का और वहाँ के अस्थि-पजर लोगों का स्थल करता हूँ तो मुझे आपका साहित्य निरर्थक-सा मामूला होता है।

“जिसका दिमाग ताजगी में भरा है वह यदि मेरे पास आए तो मैं उसे दिखा दूँगा कि मौलिकता के लिये शहर का क्षेत्र अच्छा नहीं, वह तो उसे गाँव में ही मिलेगी।

“मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि जिस ढंग से आज आप स्त्री का वर्णन अपने साहित्य में कर रहे हैं उसमें त स्त्री की पूजा है न उसका सम्मान है।

“साहित्य के लिये आप जब लेखनी उठाएँ तो यही शोध कर उठाइए कि स्त्री मेरी माता है, इस विचार में जब आप लिखेंगे तो आपकी लेखनी में स्त्री के बारे में जो कुछ निकलेगा वह उतना ही सुन्दर और फलप्रद होगा, जितने कि मुहावरे आकाश से बरसने वाले बादल जो पृथ्वी-रूपी स्त्री को उपजाऊ बनाते हैं।”

इस प्रकार गांधीजी साहित्य के गिव और मत्य पक्ष पर ही अधिक जोर देते थे। वह मानते थे जो सत्य है, वही सत्य है और जो सत्य और सत्य है वही सुन्दर है।

इसीलिये वह साहित्यकारों की दृष्टि गांधी की ओर मोड़ना चाहते थे और जनता को नई नैतिक चेतना प्रदान करने वाले साहित्य को श्रेष्ठ समझते थे। उन्होंने अस्वीलता और स्त्री के कामुक वर्णन की निन्दा की है। सन् १९३५ में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अध्यक्षपद से उन्होंने अपने भाषण में कहा था :

“हिन्दी भाषा में, आज कल गन्दे साहित्य का काफी प्रचार हो रहा है। पत्र-पत्रिकाओं के संचालक इस प्रकारों में असावधान रहते हैं अथवा गन्दगी को पुष्टि देते हैं।”

गांधीजी अधिक शृंगारिक साहित्य को भी श्रेष्ठ नहीं समझते थे जबकि रसवादियों ने रसों में शृंगार को ही सर्व-श्रेष्ठ माना है। उनकी यह दृष्टि उनकी उस नैतिक चेतना का ही परिमाण है जो राजनीति को भी नैतिक बनाने का प्रयत्न करती थी। उन्हें साहित्य के तार्किक-विवेचन की महारत में जाने का अवकाश ही नहीं मिला किन्तु श्रेष्ठ साहित्य को उनकी एक अभिप्राय ही जो उनके इस उपयोगितावादी नैतिक दृष्टिकोण के साथ मिलाकर साहित्य के प्रति गांधी के मूल्यांकन का एक रूप प्रस्तुत करती है ! उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ साहित्य क्या था—इसका पता इस बात से भी चलता है कि वे किस साहित्य को अधिक पसन्द करते थे। वह नैतिक चेतना वाले श्रद्धा और भक्ति-मूलक साहित्य के भक्त थे। वह अपनी प्रार्थना में भक्त और सन्त कवियों के गद गाया करते थे। दूसरी ओर भानववादी भाव भूमि पर आधारित उदात्त राष्ट्रीय साहित्य को वह श्रेष्ठ समझते थे, जैसे आधुनिक साहित्यकारों में उन्हें रवीन्द्रनाथ और टाल्सटाय प्रिय थे। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के मंच से उन्होंने कहा भी था :

“इस मौके पर अपने दुःख की भी कुछ कहानी कह दूँ। हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा बने या न बने, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तुलसीदास का पुजारी होने के कारण मेरा उसपर मोह रहेगा ही। लेकिन हिन्दी बोलने वालों में रवीन्द्रनाथ कहाँ हैं ? प्रफुल्लचन्द राय कहाँ हैं ? जगदीश बोस कहाँ हैं ? ऐसे और भी नाम मैं बता सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी अथवा मेरे जैसे हजारों की इच्छा मात्र से ऐसे व्यक्ति थोड़े ही पैदा होने वाले हैं। लेकिन जिस भाषा को राष्ट्र भाषा बनना है उसमें ऐसे महान् व्यक्तियों के होने की

आता रक्ती ही जागरी ।”

इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि गांधीजी तुलसी और रवीन्द्र की कौटिली के साहित्य को श्रेष्ठ मानते थे। इस बात पर निरालाजी ने आपत्ति की थी और उनसे समय भागा था कि वह उन्हें बता सक हिन्दी में रवीन्द्र कौन हैं, किन्तु समयभाव से ऐसा अवसर नहीं आया। इन सब मान्यताओं में एक बात अवश्य ध्वनित होती है कि गांधीजी राष्ट्रीय जागरण के माथ-माथ एवं राष्ट्रीय साहित्य के उदय का भी स्वप्न देखते थे। उनका यह दृष्टिकोण नए लेखकों के सामने प्रश्न चिन्ह-भा खड़ा है, क्योंकि राष्ट्रीय साहित्य की रचना की जो प्रेरणा गांधी ने अपने जीवन-दर्शन के माध्यम और राष्ट्रीय आन्दोलन के नेतृत्व द्वारा प्रदान की थी, आज भी उसको ऐतिहासिक दृष्टि से, नई परिस्थितियों में विरहित करना है। गांधीजी का मन्तव्य था .

‘जिस भाषा को हम राष्ट्र-भाषा बनाना चाहते हैं उसका साहित्य स्वच्छ, तेजस्वी और उच्चगामी होना चाहिये।’

आज भी परिस्थितियाँ इतनी नहीं बदली हैं कि इस भाषा को न दुहराया जा सके। आज की ऐतिहासिक परिस्थितियों में सामाजिक जीवन के यथार्थ को प्रतिबिम्बित करने वाले राष्ट्रीय साहित्य के विकास की आवश्यकता पहले से भी अधिक है क्योंकि आज का युग नव-मानव के जन्म से पूर्व विद्व-जननी की प्रमथ-व्यथा का युग है। नव-मानव की रचना में राष्ट्रीय साहित्य का उतना ही योग होता है जितना नव-ममाज की रचना में मानव प्राति का। साहित्यकार भी इसी माने में प्रातिकारी है कि वह अपने साहित्य से नये जीवन की रचना करता है। गांधी की यह उक्ति—“यसमय जीवन कला की परकाष्ठा है।” साहित्य को महान् जीवन रचना के यज्ञ में अपनी आहुति देने की ओर ही सनेत करता है।

[पृष्ठ ६५ का शेषांश]

थे, पर स्वयं सफ़ेदी पोतन को खड़े हो गये।

जब बेन घब घषा तो टॉम न एक पतल के बदले बिनी फ़िरर को उसकी जगह देना मजूर कर लिया, और जब वह धर गया तो ज़ाँबी मिलर एक मरे बूहे और उसके साथ वधी रस्मी के बदले उसकी जगह आ गया। और यह कम धण्डा ही चलता रहा। टॉम जब मुबह काम पर आया था तो उसके पास कुछ भी नहीं था, पर दोपहर होने-होते वह खामा मालदार हो गया। ऊपर बनाई चीजा के अलावा उसने पास १२ छडिया की बत्ती, एक महुदी की टूटी हुई बीन, एक नीली बोतल का टुकड़ा—जो देखने के शीघे का काम द सके खाली रील, चाँची—निजसे कोई भी ताला न खुल सके खडिया का चूरा, शराब की मुन्दर बोतल की पीस की डाट टोन का एक मिपाही, मेंड्र के बच्चे, ६ पटाप एक बानी विल्ली का बच्चा, पीतल की चटकनी, कुत्त का पट्टा—पर-शुल्का नहीं, घाकू की मूठ, नारली के छिलके, एक लिडकी का पुराना टूटा-फूटा चौखटा।

आदि चीजें थी।

टॉम ने मन में सोचा कि यह दुनिया इतनी बुरी नहीं है। उसने बिना समझे ही मानवी स्वभाव का एक बडा नियम जान लिया था, अर्थात् किसी-किसी लडके या आदमी को किसी चीज के लिये लालायित और आतुर बनाने का तरीका यही है कि वह उसके लिये दुर्लभ बना दी जाये। यदि टॉम लेखक की तरह एक महान् और विख्यात दार्शनिक होता तो वह यही निष्कर्ष निष्कलता कि काम बह है जो शरीर को अनिवार्यत करना पडे और खेल वह है जो करना अनिवार्य न हो। इससे शायद पह समझ में आ जायगा कि इतिम फूल बनाना और चर की चककी चमाना काम है, जबकि मचड्डी या मोट्टेलाफ पर चढना मनोरंजन और खेल है ..

टॉम ने अपनी दशा के भौतिक परिवर्तनों पर बोडी देर तक विचार किया और फिर अपने सदर-मुकाम में उसकी सूचना देने के लिये चल पड़ा। (‘उत्थान’ से आभार)

श्रवण से ५००० वर्ष पूर्व मथुरा नगरी में एक महान् विभूति का प्रादुर्भाव हुआ था जो भगवान् कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें जगद्गुरु की पदवी मिली। वे अपने समय के आदर्श पुरुष, युग-प्रवर्तक थे। ऐसे आदर्श पुरुषों का प्रादुर्भाव तब-तब हुआ करता है जब-जब धर्म की ग्लानि और अधर्म का अन्व्युत्थान होने लगता है। माधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टता का विनाश, धर्म की रक्षणा-पना अर्थात् पुनरुद्धार करना, समाज को अधोगति में निवाल कर ऊर्ध्व गति के मार्ग पर चलाना, यह होता है ऐसी दिव्य विभूतियों के अवतार लेने का उद्देश्य।

हर एक युग में जब-जब समाज की व्यवस्था विगड़न लगती है, अनीति और अनाचार बढ़ जाता है मनुष्य अपने कर्तव्यपथ से विचलित हो जाता है, समाज को अधम अज्ञान, जड़ता और असत्य घेर लेता है, लोग स्वेच्छाचारी और दुर्बन्धनी बन जाते हैं, तब-तब किसी-न-किसी ऐसी दिव्य मूर्ति का प्रादुर्भाव होता है जो अपने जीवन से समाज पर प्रभाव डाल सके और उसकी व्यवस्था को फिर से सगठित कर सके। समाज का यह हास और विकास, यह पतन और उत्थान ऐसा ही चलता आया है और चलता रहेगा। हर कदम जो आगे पड़ता है वह दूसरे कदम के आगे जाने पर पीछे रह जाता है। इसलिये हर कदम में ऊर्ध्वगति भी है और अधोगति भी। ऊर्ध्वगति का नाम ही धर्म है, और अधोगति का नाम अधर्म। ऊर्ध्वगति हमें आगे ले जाती है, अधर्म से धर्म की ओर; अधोगति नीचे गिराती है धर्म से अधर्म की ओर। ऊर्ध्वगति के मार्ग पर चलने में प्रयत्न करना पड़ता है, पुष्पार्थ की जरूरत है, अधोगति में प्रयास की जरूरत नहीं, वह एक बार प्रारम्भ हुई कि उसकी गति स्वतः ही बढ़ती जाती है। पहाड़ पर चढ़ने के लिये बड़े परिश्रम की जरूरत पड़ती है; उतरने में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। एक बार नीचे की ओर चले तो गति बढ़ती ही जाती है और यदि सभला न जाये तो इतने वेग से पतन होगा कि कहीं पता ही न लगे। नीचे की ओर खींचने

की शक्ति अधिक है। हर बन्धु नीचे की ओर खिचती जा रही है। ऊपर की ओर जाना साहस का काम है, उसमें शक्ति चाहिये, बुद्धि चाहिये, परिश्रम चाहिये। क्या समाज और क्या व्यक्ति उसके आगे बढ़ने में बहुत समय लगता है, मगर गिरने में देर नहीं लगनी। बच्चे के बनने में दस मास लग जाते हैं, मरने में क्षण भर भी नहीं लगता।

बढ़ने का आशय यह है कि धर्म को, ज्ञान को, विवेक को, सत्य को समझना और तदनुसार आचरण करना बड़ा कठिन है, किन्तु इसमें उल्टा करने में कोई विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिये हर युग में कोई-न-कोई विशेष व्यक्ति आता है। वह समाज की रचना बड़े परिश्रम के बाद सुधारता है। समाज को उसका आशय और उसका आदर्श रामजने में बड़ी कठिनाई पड़नी है और तदनुसार बरतने में और भी अधिक। समाज वा एक बहुत छोटा भाग भली-भांति विवर्णित हो पाता है; बड़ा भाग तो व्यक्ति-विशेष के प्रभाव में आकर, उसपर श्रद्धा रख कर केवल उसकी चन्द बातें ग्रहण कर पाता है। और थोड़े समय बाद उन्हें भी भुला देता है। केवल व्यक्ति-विशेष की ऐतिहासिक याद बनी रह जाती है। उसके जीवन का उद्देश्य क्या था यह लोग भूल जाते हैं। इसीको धर्म की ग्लानि और अधर्म का उत्थान कहा जाता है। जब अधर्म का यह उत्थान इस हृद तक पहुँच जाता है कि समाज के नष्ट हो जाने की सभावना दीवने लगती है, कर्तव्यपरायण पुरुषों को नाम पहुँचने लगता है और झूठे-सम्पट-माखण्डी फलने-भूलने लगते हैं, साधु पुष्पों को तरह तरह से सताया जाने लगता है और दुष्टजन उन्हें आनातल कर लेते हैं, असत्य और अधकार छा जाता है, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों पर अत्याचार होने लगते हैं, न्याय की दुर्दशा होने लगती है तब प्रभु का सिंहासन हिल उठता है और इस बात की जरूरत आ पड़ती है कि धर्म की फिर से भली प्रकार स्थापना की जाय और समाज को सगठित करके उसे कर्तव्यपरायण बनाया जाय।

भगवान् कृष्ण का जन्म इसी महान् हेतु की निम्नलिखित विधि से हुआ था। उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त एक ही उद्देश्य को अपने सामने रखा—'धर्म स्थापना' और अपने जन्म का हेतु बनाने हुए कहा कि इस तरह जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म का रहस्य जानना है वह हे अर्जुन, शरीर का त्याग कर पुनर्जन्म नहीं पाता, पर मुझे पाना है। अर्थात् मेरी तरह कर्तव्यनिष्ठ रहकर जो सत्य-धर्मानुसार अपना जीवन व्यतीत करता है उसे अपने लिये जन्म लेना नहीं पड़ता। भगवान् के सम्पूर्ण दिव्य जीवन और कर्म के विवरण का जानने के लिये हमें श्रीमद्भागवत और महाभारत का अध्ययन करना होगा। मगर यदि हम उनके जीवन और कर्म के सार को समझना चाहें तो हमें श्रीमद्भगवत गीता और उद्भव-कृष्ण-संवाद की शरण लेनी होगी। यह उनके दो प्रख्यात प्रवचन हैं। पहला है कृष्णार्जुन संवाद के दृष्ट मं जिसे उन्होंने कुशलक्षेत्र की रणभूमि पर, भारतयुद्ध के समय, अर्जुन का मोह दूर करने और उस कर्तव्यपरायण बनाने के लिये दिया। दूसरा है उनका अन्तिम उपदेश जिसे प्रभास-श्रेष्ठ में अपने महान् प्रयाण के समय उन्होंने अपने प्रिय सखा उद्वेग को दिया।

गीता हिन्दुओं का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक ग्रन्थ माना जाता है। यह उपनिषद् का साररूप कहा जाता है और प्रस्थान-धर्मों में से एक है। यह ग्रन्थ विशेषकर भारतवर्ष की तीसरी, साय ही सत्सारा की भी बड़ी-बड़ी भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है। भारत में भगवान् कृष्ण के बाद जितने धर्माचार्य, मन, महात्मा और विद्वान् हुए हैं प्रायः उन सभी ने गीता पर भाष्य, वृत्तियाँ, टीकाएँ या व्याख्याएँ लिखी हैं और यह सिलसिला आज भी जारी है। महाभारत के युद्धकाल के अन्तर्गत १८ अध्यायों में जो ७०० श्लोक लिखे गये हैं वही भगवद्गीता के नाम से प्रख्यात हैं। इन ७०० श्लोकों में १ श्लोक धृतराष्ट्र का, ८४ मद्रथ का, ८० अर्जुन के और ५७५ कृष्ण भगवान् के मुख से निकले हैं।

उद्भव-कृष्ण संवाद भागवत पुराण के एवाङ्ग स्वयं म ४४ अध्याय म २८ वें अध्याय तक आता है। यह भगवान् कृष्ण का अन्तिम उपदेश है जिसमें उन्होंने अपने जीवन का निष्कर्ष समाज के सामने रख दिया है। इस

प्रवचन की गीता की प्रति कहा जा सकता है क्योंकि दयवा अध्ययन करने में पता चलता है कि जो विषय गीता में संक्षेप में कहे गये हैं उनका इस संवाद में विस्तार के साथ वर्णन किया है और कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें गीता में शायद छोड़ दिया है। इसलिये गीता के साथ साथ यदि इस संवाद का भी अध्ययन कर लें तो भगवान् के कथित सिद्धांतों का पूरा निरूपण हमारे सामने आ जाता है।

सदिया धीत चुकी जब गीता का यह उपदेश कुशलक्षेत्र की धर्मभूमि पर सुना गया था। जैसे-जैसे समय बीतता जाता है उस दिव्य वाणी की मधुर ध्वनि, काल के तारों पर चढ़कर, अपने गम्भीर और हृदयस्पर्शी नाद से सोये हुए लोगों को बँदा करके, दुलियों को सान्त्वना देकर, गिरते हुए लोगों को ऊपर उठाकर, भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाकर, हताशों को आशा वधाकर आगे और आगे बढ़ाएँ लिए चले जा रही हैं, उन धाम की ओर जहाँ मूर्खता, चन्द्र का या अग्नि का प्रकाश पहुँच नहीं सकता, जहाँ जाने वाले को फिर जन्मना नहीं पड़ता, जो उसका परम धाम है—असत से सत की ओर, तमम से ज्योति की ओर, मृत्यु में से अमृत की ओर, चिर जीवन की ओर।

कृष्ण भगवान् ने अपना प्रवचन करते हुए, उन मुख्य ज्ञान की प्रस्तुत करते हुए यह दावा नहीं किया कि वह सत्सारा के सामने कोई नई बात रख रहे हैं या अन्तिम वान सुना रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह जो कुछ कह रहे हैं वह परम्परा से चला आ रहा है। काल के फेर में वह सुलुप्त हो जाता है और समय आने पर उसको फिर से प्रकट कर दिया जाता है। मृत रूप में वह एत रम है। क्योंकि सत नाश्वत है मगर उसकी सूची यह है कि हर एक को पूरी स्वतंत्रता है कि उसे जिन प्रकार चाहे ग्रहण करे। वहाँ बलात्कार का काम नहीं है। जहाँ सत के साथ बलात्कार रहता है वहाँ सत्य अपमानित, धीण और निस्तेज होता है, धर्मांधता आजाती है। वास्तविक धर्म वही है जिसे धारण करने में बुद्धि की पूरी स्वतंत्रता हो। जिस धर्म को और-अन्यरदस्ती करके मजबूत किया जाता है उसमें विकास की गुंजायन नहीं रहती और वह धर्म सर्वकाल के लिये नहीं टिक सकता। कृष्ण भगवान् के उपदेश की सबसे बड़ी सूची यही है कि वह मनुष्य को

किसी बात के लिये बाध्य नहीं करता। जो अकुण्ड दृष्टि से लगाया जाता है कि उसे जब चाहे तोड़ने की स्वतन्त्रता हो, वह अंकुश बिना बोझ के निभ जाता है क्योंकि यह बुद्धिपूर्वक लगा होता है और जो अकुण्ड धर्म-भोक्ता से लगता है वह बोझ है, टिक नहीं पाता।

भगवान् कृष्ण गीता में अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से सब को, धर्म को उपस्थित करते हैं, कर्तव्य का बोध कराते हैं, उसके ऊँच और नीचे को समझाते हैं मगर सब कुछ कह कर अन्त में यह भी कहते हैं कि 'यथेष्यति तथा कुर्व' तू जैसा करना चाहे वैसा कर। जो धर्म-प्रवर्तक इस विरोधता को भूल जाते हैं और अपने बनाए हुए मार्ग पर चलने के लिये मनुष्य को बाध्य करते हैं उनके अनुयायियों में कट्टरता, द्वेष और हिंसा प्रवेश कर जाती है। मगर उन की दृष्टि से ओझल हो जाता है और वह मार्ग धर्म का न रह कर अधर्म का, असत्य का बन जाता है। मगर कृष्ण भगवान् ने वेद के इस वाक्य को सार्वक क्रिया—'एकं सत् पित्रा बहुधा वदन्ति।' सत्य एक है, विद्वान् उसका अनेक प्रकार से वर्णन और निरूपण करते हैं।

भगवान् कृष्ण के जीवन के उद्देश्य को समझने के लिये और उनकी शिक्षा का सार-संख्य ग्रहण करने के लिये जो दो उक्त प्रवचनों में निहित है, हमें उस समय की समाज-रचना पर तथा धर्म-प्रणाली पर एक दृष्टि डालनी होगी और यह देखना होगा कि श्रीकृष्ण ने अपने अपनी जीवन से उस समाज में किस प्रकार परिवर्तन किया तथा किस प्रकार उन्होंने धर्म की भावना के रूप को जड़मूल से बदल दिया।

कृष्ण भगवान् जिस काल में आविर्भूत हुए उस समय भारतवर्ष में समाज चार वर्णों और चार आश्रमों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह चार वर्ण तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास यह चार आश्रम थे। उस समय राजसत्ता क्षत्रियों के हाथों में थी और धर्म-सत्ता ब्राह्मणों के हाथों में। वैश्य, शूद्र और श्रिया धर्म शिक्षण से प्रायः बन्धित कर दिये गये थे, यद्यपि वैश्य द्विजों में से ही एक माने जाते थे। क्षत्रियों को ब्राह्मणों ने अपने हाथ का खिलौना बना लिया था। क्षत्रिय दिनोदिन अधोगति को प्राप्त हो रहे थे और ब्राह्मण

भी अपने ब्रह्मत्वसे हटते जा रहे थे। राजाओं में जो प्रायः क्षत्रिय थे, अमुरी भावों का आधिक्य था। उस वक्त राजा कस जो कृष्ण भगवान् के मामा होते थे, अपने पिता को कैद में डालकर राज-सहमन पर विराजमान थे। यह अपने राज्य को चिरकालीन बनाये रखने के लिए अपनी बहन के मात बालको का हनन कर चुके थे। क्योंकि उन्हें बताया गया था कि उनकी बहन की सन्तान उन्हें राज्य से च्युत करेगी। कस की पीठ पर उसका स्वयंभुव मगधराज्य जरागध था। जिसने साम्राज्य स्थापित करने के लिये संबन्धों राजाओं की सत्ता छीन कर उन्हें बन्दीगृह में डाल दिया था। देव की प्रजा इन दो महान् शक्तिशाली राजाओं के नीचे कुचली जा रही थी।

उस समय धर्म-वेत्ताओं के, जो अधिकतर ब्राह्मण थे, दो मार्ग थे। एक तो पूर्व-मीमांसक थे, जिन्हें कर्मकांडी कहा जाता था, दूसरों की साख्ययोगी या सन्यासी सत्ता थी। पूर्व-मीमांसक जो भी कर्म करते थे, फल को उद्देश्य रख कर करते थे। सन्यासी इनके विपरीत कर्ममात्र का ही, त्याग करने को वृत्ते थे। मगर जोर उस समय मीमांसकों का ही अधिक था, क्योंकि राजा लोगो को, और प्रजा को भी उन लोगो की बातों में रम आता था। इनका मार्ग इस सत्ता में ऐश्वर्य, धन, सम्पत्ति, विभव, सन्तान आदि को बढाने का और सब प्रकार के सुख-भोग करना था तथा मरने के बाद स्वर्ग-प्राप्ति का पूरा विश्वास दिलाया जाता था। स्वर्ग-प्राप्ति की कल्पना का धिय कुछ ऐसे काव्यमय शब्दों में खींचा जाता था कि बड़े-बड़े सयमी वा जी भी वहा जाने के लिये ललचाए बिना न रहता था। इस करिपत स्वर्ग-प्राप्ति के लिये लोग सब प्रकार के कष्ट उठाने को तैयार रहते थे। इससे आगे उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। यह मीमांसक वेदों के आध्यात्मिक विषयों को, ब्रह्म-विषय को भुला कर ही कर्मकांड पर अधिक जोर देते थे और यज्ञ-भाग में ही व्यस्त रहते थे। राजाओं के मनोरथ साधने के लिये अनुष्ठान करवाये जाते थे। स्वर्ग में स्थान प्राप्त हो जाय या वम-से-वम सुरक्षित रहे, इसके लिये अनेक प्रकार के प्रयत्न होते थे। देवताओं को भी इन लोगो से भय लगा रहता था कि कहीं उनकी पदवी न छिन जाय। एक ओर यह स्वर्ग-प्राप्ति की

कल्पना थी तो दूसरी ओर नरक-प्राप्ति का भय दिखाया जा रहा था कि जिसको कल्पना से मनुष्य के रोंगट लड़े हा आय । नरक की यह कल्पना मनुष्य की पशुता का बौद्धिक चित्रण है और पना बरता है कि मनुष्य को मनो-बुद्धि किम-विम पाप और उनके दंड की कल्पना कर सकती है । उस स्वर्ग और नरक को कल्पना ने समाज को जितनी हानि पहुंचाई है और उसके विकास को जितना रोका है, शायद धर्म के नाम पर और किसी अन्य कल्पना ने ऐसा न किया हो । और आश्चर्य यह है कि वेदों में नरक जैसी शोर्ट कम्प्ट ही नहीं है । परवर्ती मन्त्रा पर सनो ने भी इन कल्पना का मदा समयाभ्यद और अविश्वमनीय माना है । मुल्मोदिम ने कहा ही है "को जाने को जैहें मुरगुर का जैहें नरकधाम का ।" यह कल्पना महज मन्वना की गिरावट की पराकाष्ठा है । मीमांसकों के सब धन-धान, मह् स्वर्ग और नरक क झगटे धर्म के नाम पर होने थे, उसी धान-मुन्व की भावना की धर्म माना जाता था और उनके प्रचार के दिन अनक शूलि-म्मूकिया को प्रमाण बना कर मोह और ब्राम्हिनि का जान फँताया हुआ था । इन यज्ञ में धर्म के नाम पर बट जारा क भाष जीवन-हित्य भी की जाती थी ।

पशुओं का वध ही होता ही था, माथ ही राजसूय जैसे यज्ञों के लिये लडाइयाँ भी लडनी पडती थी जिनमें कितने ही राजाओं को अपनी स्वतन्त्रता खोनी पडती थी । परिभाषास्वरूप आपसी विद्वेष और ईर्ष्या फँलनी थी ।

धर्म के नाम पर जब इन मीमांसकों का बहुत प्राय बड़ गया तो जनता में उनके प्रति विरक्ति पैदा होने लगी और जो इस प्रकार के कर्मकाण्डको अधर्म का मार्ग समझने लगे उनको धर्म मात्र से ही घृणा हो गई । उन्होंने विरक्त हो कर समार का त्याग करना शुरू कर दिया तथा माथ ही कर्ममात्र का त्याग करने का प्रचार भी करने लगे । यह ज्ञानमार्गी या संन्यासी कहलाये । मगर जैसे कर्मकाण्डी एक छोर पर पहुच कर हृद करने लगे थे, वैसे ही यह भी दूसरे छोर पर पहुच कर हृद करने लगे ।

उस प्रकार धर्म के दो मार्ग प्रचलित थे । जत्र कृष्ण मगकाण्ड का जन्म हुआ उस वकत न ही वर्ण-व्यवस्था ही मन्वे अर्थों में रह गई थी और न आश्रम-व्यवस्था ही । धर्म की गिरावट हो चुकी थी और राजमत्ता से प्रजा बुरी तरह से बन्ध थी । इसी गिरी हुई स्थिति से निवान कर समाज की पुनर्रचना के लिये वह आए थे ।

नैतिकता की समस्याएं

लक्ष्मीनारायण भारतीय

व्यक्ति और समाज के दैनंदिन जीवन में नैतिकता की जो व्यापक प्रतिष्ठा और जरूरत है, वह विवाद में परे है। नैतिकता की व्याख्या के विषय में मग-भेद हो सकते हैं, परंतु उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि मानव-जीवन को सृष्टि के प्रकाश में उचित पथ पर ले जाने का महान् कार्य नीति-तत्वों के जरिये ही हो सकता है। सृष्टि एक विचार है, नीति उसीका आचार है। सृष्टि ध्येय है तो नीति मार्ग है

सामाजिक और वैयक्तिक जीवन में परस्पर-कल्याणकारी बनने के लिए जिन नीति-नियमों की आवश्यकता होती है, वे धर्म-विचार के द्वारा, समाज के परंपरागत मसूरो द्वारा और पारस्परिक हित-चिंतन के द्वारा विनियमित होते जाते हैं। नीति और सदाचार के पर्यायवाची शब्द बनने का कारण भी यही है कि नैतिकता की अनुपस्थिति समाज और व्यक्ति ने स्वीकार कर ली है, भले ही उसकी अवहेलना कभी वह खुद ही कर लेता हो। परंतु हमारा दैनंदिन जीवन ही जहां नीति-तत्वों पर आधारित है, वहां उनको ठुकराना मनुष्य के लिए आत्मघात के समान है। जिस दिन मनुष्य ने सामाजिकता का पाठ मीसा, उनी दिन से नैतिक मूल्यों की व्यापक प्रतिष्ठा उभारे कर ली। नैतिक आचरण की भित्ति पर ही मानव-जीवन समाज के लिये अनुकूल और उपादेय बनता है, तो समाज भी व्यक्ति-जीवन को नियंत्रित एवं पल्लवित करके अपना विकास कर सकता है।

मानव-समाज ज्यों-ज्यों बनता गया, नैतिक मूल्यों की प्रस्थापना होती गई और उनकी आवश्यकता बढ़ती गई। और जब उन मूल्यों की प्रतिष्ठा गिरी, समाज की शृंखला भी साथ-ही-साथ टूटी। युद्ध और सामाजिक सघर्षों के बीच ऐसी परिस्थितियां आयीं जब नैतिकता नीचे की सतह तक पहुंच गयी, लेकिन फिर अनैति, दुराचार, विशृंखलता और नाश का ही परिणाम हाथ आया।

सप तो यह है कि केवल युद्धों की परिस्थितियों में ही नहीं, किंतु हरेक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के बीच भी नैतिक मूल्यों को कमींदी में से गुजरना होता है, क्योंकि उनके अभाव में जब व्यक्ति और समाज के बीच सघर्ष होता है तो दोनों का पतन साथ-साथ होता जाता है। नैतिकता और सामाजिकता आज परस्पर-विरोधी हो गयी हैं, अतः व्यक्ति और समाज के परस्पर-विरोध को टालने के लिये नैतिकता के मूल्यों को बनाये रखना अनिवार्य हो गया है। और यही आज की नैतिकता की समस्याएं हैं।

लेकिन समाज की गदानुगतिकता के कारण कभी-कभी ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है कि अपने व्यक्तित्व के अस्तित्व के लिये मनुष्य को उनके खिलाफ बग़ावत करनी पड़ती है। समाज को उगीने मान्य किया, परंतु समाज ही जब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आक्रमण करने लगता है, तब सदाचार की वैयक्तिक जिम्मेवारी कम हो जाती है और नैतिकता के बंधन मिथिल होने लग जाते हैं। व्यक्ति को स्वेच्छाचारी बनने न देने का पहला कर्तव्य धर्म का, और बाद में समाज का है, परंतु समाज ही जब परंपरावाद के बगीभूत होकर अपने लिये व्यक्तित्व का बलिदान चाहता है, तब परिणामस्वरूप दोनों के संबंधों को स्थिर रखने वाले नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा गिरने लगती है। समाज के हर नियंत्रण का विरोध करने की भावना तब व्यक्ति के दिल में उत्पन्न होती है और वह अनैतिक उपायों का भी सहारा लेने लग जाता है। आज के युग में जो उच्चरूढ़लता और अनैतिकता उत्पन्न हुई है, उसके मूल में यह एक बहुत बड़ा कारण है।

परंतु ये नैतिक मूल्य आखिर हैं क्या? क्या वे निरपेक्ष और सनातन हैं, या देस-काल-वर्तमान के अनुसार उनमें परिवर्तन होते हैं? बात ऐसी है कि नैतिक मूल्यों के शाश्वत होने हुए भी सदाचार के नैतिक नियम

शास्त्रत नहीं होने, यद्यपि उनमें इतने धीरे-धीरे और अबोध रूप में परिवर्तन होता है कि उसका ज्ञान नक्षत्रमण-काल में नहीं होता। सत्य-अहिंसादि शास्त्रवत नैतिक मूल्यों का नाम धर्म है, और धर्म वही नहीं बदलता; परन्तु नीति-आचार बदलते रहते हैं, क्योंकि युग-युग की आकाशाण्ड उपनों बदलने के लिए बाध्य करती है।

मिमाल के लिए बहुपति प्रथा को ही लीजिए। किसी जमान में बहुपतित्व अनैतिक नहीं माना जाता था, परन्तु आज उसका कोई मज़ूर कर सकता है? इस प्रथा के अवश्य बंधे आज भी कितने प्रदश और निन्दित म हैं, जहाँ एक ही परिवार में ५, ५, ६-८ भाइयों के बीच एक-एक ही पत्नी होती है। परन्तु ऐसे अपवादात्मक स्थान छोड़ दें तो क्या आज उसका नैतिक प्रतिष्ठा मिल सकती है? इस तरह युग के बदलने के साथ साथ सामाजिक प्रथाएँ और नैतिक संकेत भी बदलने जाते हैं। आज का नैतिक आचार वन गलत मिष्ठ हा सकता है और भूतकाल की नीति आज आश्चर्य की वस्तु बन सकती है। वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन ही इसके मूल में होने हैं।

परन्तु एक क्षण वान यह देखी गई है कि ये आचार मले ही बदलने जाय, नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा अधुण्य रहती है। अनैतिकता का समर्थन किसी भी समय नहीं हुआ है।

लेकिन अनेक व्यायाओं और अनेक रूपों के होने हुए भी अगर नैतिकता की प्रतिष्ठा किसी भी समय गिरी नहीं तो फिर आज हम मबंध नीति के प्रति अनास्था और उपश्रा का वातावरण क्या देख रहे हैं? मव तरफ एक ही आवाज कि आज तो नीति रही ही नहीं, वनी मुनायी देती है? विभिन्न धर्मों के अनेक बयनों व शिक्षाओं के बावजूद आज नैतिक बधन सिधित ही होने देखे जा रहे हैं। एक ओर तो नैतिकता की प्रतिष्ठा, परन्तु दूसरी ओर उसकी ऐसी अवहेलना का क्या कारण है? वास्तव में तो इसका कारण अनैतिकता के प्रति आकर्षण नहीं, सामाजिक बधनों के खिनाफ प्रतिक्रिया और परिस्थिति की लाचारिया ही है। जब समाज ऐसी परिस्थिति सृष्टी कर देता है कि मनुष्य के लिए अपने व्यक्तित्व को ममानकर जीवन-यापन करना दुष्कर हो जाता है तब वह उसमें से खोर-रास्ते

खोज लेता है। समाज और परिस्थितियों के सामने व्यक्ति लाचार बन कर नीति-नियमों को ताक पर रखने लग जाता है। ऐसा होते-होते नये नीति नियमों की प्रस्थापना भी उन व्यक्ति-मनुहों द्वारा, जो स्वयं इस प्रतिक्रिया के गितार होते हैं, धीरे-धीरे होनी जाती है। इसकी सबसे सुदर मियाल आधुनिक युग की विवाह-मरपरा है। आज व्यक्ति की भावना, उसने विचार, उसकी वृत्तियाँ बदल गयी हैं। वह उसमें बधा नहीं रहना चाहता, पर समाज आज हर धण उसपर अनाकस्यक अनुस राखना चाहता है। परिणामस्वरूप समाज के खिनाफ बगावत शुरू हो गयी है। विवाह प्रथा के बधनों के विरुद्ध व्यक्ति-विरोधों, जो कदम उठाये, वे आज समूह-मान्य भी होने लगे, वल समाज-मान्य भी होने लग जायेगे। यही सन्नमणावस्था है, जहाँ नैतिकता की आधारभूत प्रतिष्ठाएँ मिट कर दूसरी स्थापित होती हैं। परन्तु ठीक इसी समय एक और खतरा भी दिवाई देने लगा है, विवह-बधनों तम को आज अमान्य किया जा रहा है। "विवाह-प्रथा" के खिनाफ विद्रोह तो ठीक था, पर "वैवाहिक मर्यादाओं" के विरुद्ध बगावत समाज के स्वर्य को ही चुनौती है लेकिन इसका प्रतिकार सामाजिक बधनों द्वारा नहीं, नैतिक प्रेरणाओं द्वारा ही हो सकता है। अतः ठीक इसी समय नैतिक मूल्यों की पुन प्रतिष्ठा अनिवार्य हो जानी है। इस वकल मिन्न-भिन्न धर्म, पथ सप्रदायों के उपदेश काम में नहीं आ सकते, सामाजिक परिवर्तन ही इसके लिए सहायक मिष्ठ हो सकते हैं।

केवल इसी मामले में नहीं, जीवन के विभिन्न पहलुओं में आज एक प्रकार की कृत्रिम बधन-मरपरा और आवरण बढना जा रहा है। फलतः व्यक्ति का दम घुटने लगा है। वह नीति-आचार छोड़ कर पापाचार की ओर प्रवृत्त हो रहा है, भले ही उसमें उसकी भी कुछ स्वेच्छाचारिता कारणीभूत हो। समाजघुरीण अगर इस समय सावधानी बरतने हुए अपने-अपने जीर्ण और साप्र-दायिक नीतिवादी व परिस्थान करने व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण बचा लेने है तो आज का सामाजिक विद्रोह विधायक रूप धारण कर सकता है, और नैतिकता की अवहेलना रक सकती है, क्योंकि नैतिकता के बधन हमारे दैनिक व्यवहार में सतत रूप में उतने न टिक सके तो भी

नैतिकता की जरूरत आज समाज में उतनी ही विद्यमान है। उसका मान भी कम नहीं हुआ है। उदाहरण-स्वरूप ध्वभिचार की ही बात ले लीजिए। समाज में वह बर्ताना आया है और भौतिक-सुख-संपन्नता के इस युग में उमरी मात्रा बढ़ी भी है, परन्तु क्या आज कोई अनौत्तिमान व्यक्ति भी छाती पर हाथ रख कर ध्वभिचार को नैतिक करार दे सकता है ? उल्टे हम गिरने तो जाते हैं, मगर उमकी शिक्षायत भी करते जाते हैं। हमारी मद्दमद-विवेक-वृद्धि भीतर से उमको हर क्षण नामजूर ही करती है। ममाज-जीवन के अन्य प्रसंगों में भी यह बात सहज देरी जा मक्नी है। नैतिकता गिरी-गिरी बह कर शिकायत करने वालों की सख्या बहुत ज्यादा है, वमिस्वत गिरने वालों के। यद्यपि शिकायत करने वाला भी गिरता नहीं, ऐसी बात नहीं है, परन्तु उसके मन में प्रतिष्ठा अनैतिकता की नहीं है। वह अपने कृत्यों का समर्थन नहीं करता, बल्कि उमपर शबरण डालना चाहता है कि यह नैतिकता ही है। समाज की मन स्थिति का आप सुक्ष्म अध्ययन कीजिए। सब तरफ सुनाई देगा कि नीतिमत्ता अब रही ही नहीं। जीवन के हर क्षेत्र में अनैतिकता का बोलबाला ही गया है, आदि आदि। अब इस शिकायत के भीतर आप प्रवेश करके देखिये। शिकायत करने वाला तो है समाज, और शिकायत के पात्र है च्द व्यक्ति, यानी मारे-का-सारा ममुदाय तो गिरा हुआ नहीं है, यह अपने आप सिद्ध हो जाता है।

कुछ लोग पतित हों भी गये हों तो उन पतिती के विरुद्ध आक्रोश करने वालों की सख्या इतनी ज्यादा है कि तुलना में पतिती की सख्या नगण्य ही मानी जायगी।

एक जमाने में अनेक पत्निया और उपपत्निया रतने का रिवाज समाज-मान्य था, जो आज भी कई जातियों में है। परन्तु क्या कोई वह मक्ता है कि अनेक पत्निया-उपपत्निया रखना आज प्रतिष्ठा की चीज है ? मदाचार गिर जाने की गहरी शिकायत है। तो क्या चोरी, ध्वभिचार आदि को आज समाज की मान्यता मित गयी है ? अगर वास्तव में समाज अनौत्तिमान हो गया होता तो कानून, न्यायालय, सत्राएँ आदि का स्वरूप ही कबका बदला जा चुका होता। पर सही परिस्थिति ऐसी नहीं है। पतन की आवाज आज चाहे जितनी बढ़ी हो गयी हो, ममाज उतना

पतित नहीं हुआ है। दर्शन बडा होने से स्वरूप बडा नहीं होता है। समाज का हृदय आज भी स्वस्थ है। टांकाकारी के अतस्तल में ही इस तथ्य का दर्शन आपको हो जायगा।

तो फिर प्रश्न उठता है कि आज सर्वत्र अनैतिकता की जो वृद्धि दीख रही है, उसका क्या कारण है ? राज-भौतिक क्षेत्र छोटा ही क्यों न हो, उममें अनैतिकता का जो इनना बोलबाला है, उमकी क्या वजह है ? बात दरअमल यह है कि इन मयकी प्रद में है, हमारी केवल 'स्वार्थ-वृत्ति'। और इसकी वृद्धि के मूल में है, भौतिकता की ओर हमारी वेतहाशा दोड़। हम अपने भीतर के देवता मे इनने दूर-दूर भागे जा रहे हैं कि बाहर का उसमे कोई लगाव ही नहीं रह पाता है। इसके अलावा, हमारी ममाज-रचना भी इसके लिये काफी हद तक जिम्मेदार है, जिसके कारण चोरी-फरेबी-ध्व-भिचार-शूठ आदि के जाल में व्यक्तिओं को फसना पडता है। हमारी ममाज-रचना आज दूषित हो गयी है। आचार्य विनोड ने इन शिलशिले में एक बडे पते की बात बताया है, कि "पैने के आपार पर हमने अपने समाज को टिकाया, उसीका यह परिणाम है।" हमारे दैनदिन जीवन में दील श्री यही पकता है। पैने की प्रतिष्ठा का जो स्थाल आज हमारे दिन में घुसा हुआ है, उससे कोई भी बरो नहीं है और इसीके कारण माता-पिता, माई-बहन, पडौसी सबसे सपर्य होता रहता है। पैने में आज इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है कि मानव के सद्गुण भी उसके सामने छिप-से गये हैं। लेकिन एक बात आज भी देनी जा सकती है कि पैसे की इतनी व्यापक प्रतिष्ठा के बावजूद नैतिकता समाज में अब भी मिटी नहीं है, भले हों उसपर कई च्द गयी हो। परन्तु प्रश्न यह है कि आज को इस विपरीत अवस्था में नैतिकता के भूयों की रक्षा वंसे की जा सकती है। क्या नीति विचार के वनामेम खोल कर ? या धर्मगुरुओं की फौज बडा कर ? अथवा उपदेसों के मत्र चला कर ? लेकिन यह सब तो शास्त्राग्राही पांडित्य हो जाने वाला है, मूलग्राही उपाय-योजना नहीं। किमीको सगत भूया रहने को आप मजदूर करे और फिर भी बहे कि चोरी न करो तो वह हवा में लाठी मारने की-सी बात होगी। नैतिकता की प्रतिष्ठा

का मामला यो नहीं जुटाया जा सकता। उसके लिए समाज-रचना ही बदलनी होती है। भौतिक मुक्त की ओर एक तरफ तो इतनी तेज दौड़, पर दूसरी तरफ अनिवायं भौतिक आवश्यकताओं से भी बहमत्पत्ता को बचिा रखा जाना है। मनुष्य की सामूनी भौतिक आवश्यकताएँ भी, समाज-दोष के कारण, पूरी नहीं हो सकती तो नैतिकता की आचरण-वृद्धि का आग्रह भी समाज नहीं रखा सकता। मनुष्य का जीवन धर्म-विचार पर टिका है, परन्तु मनुष्य का शरीर तो भौतिक आवश्यकताओं पर आधारित है। परिमित मात्रा में भी यदि आप उनकी पूर्ति नहीं करेंगे तो उसका ऐसा परिणाम होने ही वाला है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज में हर स्तर पर जो शोषण चल रहा है, उस बंद करना होगा और उस शोषण को दब करने के लिए समाज रचना बदलनी होगी। उसने लिए, एक के मुक्त में दूसरे का अकल्याण अनिवायं है, इस विचार त्रम को ही छोड़ना होगा। वस्तुतः एक के मुक्त में दूसरे को दुःख ही नहीं सकता, क्योंकि फिर वह सच्चा मुक्त नहीं माना जा सकेगा। अमृत-कलश में से आप अमृत भी उड़लें और विष भी, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? एक ही वस्तु की परस्पर-विरोधी भूमिकाएँ नहीं हो सकतीं। अतः बात तो हमें सबके सुख की ही सोचनी होगी। समाज का मूलाधार व्यक्ति है, और

व्यक्ति का मूलाधार उमका जीवन। ऐसे परस्पर-संबन्धित अवयवों में ही जब घातक सघर्ष शुरू होता है, तभी अनैतिकता का प्रसार होता है। नैतिकता की रक्षा के लिए इन्हीं सघर्षों को हमें टालना है, और उनके लिए अधिक-से-अधिक का नहीं बल्कि सभी के सुख का वास्तविक स्वल्प, सर्वहित याने सर्वोदय हमारी बुनियाद होगी, तभी नैतिकता को पनपने का अवसर मिलेगा। एक तरफ नैतिकता की प्रतिष्ठा तो कायम रहे, पर दूसरी तरफ नैतिकता गिरनी भी जाय, यह उचित नहीं है। नैतिकता की प्रतिष्ठा और उसकी जहरते अगर अनर्घसारी स्थित्यन्तरो के बावजूद समाज और व्यक्ति के हितार्थ आवश्यक है तो नैतिकता व्यापक प्रमाण पर नष्ट हो नहीं सकती। और जबतक नैतिक व्यवहारों के पीछे धर्म-विचार का पीठबल कायम है, तबतक नैतिकता गिर नहीं सकती। एक और धर्म-विचार का शाश्वत आधार और दूसरी ओर शोषण-रहित समाज के द्वारा जीवन की अनिवायं आवश्यकताओं की सहज पूर्ति, ये दोनों मिल कर ही सर्वमाधारण के बीच नैतिकता की अभिवृद्धि कर सकते हैं और आज आवश्यकता सर्वमाधारण के बीच नैतिकता के मून्यों को तेजस्वी बनाये रखने की ही है।

—ऑल इंडिया रेडियो, नागपुर के सौजन्य से]

रवीन्द्रनाथ से जब किसी ने पूछा कि आपने कोई महाकाव्य तो लिखा नहीं, फिर आप महाकवि वैसे हुए? तो उन्होंने जिस छन्दोबद्ध भाषा में इस प्रश्न का उत्तर दिया, उसका भावार्थ यह है—'मैं चाहता था कि महाकव्य लिखू; पर जब मैंने इसकी चेष्टा की तो मेरा वह महाकाव्य देवी सरस्वती के नूपुरों से टकरा कर चूर-चूर हो गया और वही दात-दात गीतों के रूप में विसर गया।'

—आरसीप्रसाद सिंह

दार्जिलिंग-यात्रा का एक संस्मरण

कन्हैयालाल मिश्रा

प्राकृतिक सौन्दर्य और शुद्ध तथा स्वाम्य्यकर जलवायु के निहाय से दार्जिलिंग प्रसिद्ध स्थान है। दार्जिलिंग के मनोहर प्राकृतिक दृश्यों की चित्रोपना वा गुणगान ममार के नामी-नामी स्थानों की स्तुत्यावली में है। हिमाच्छादित गिखरो की प्रियता और प्रवृत्ति-नटी के सुन्दर रगमच की वहानी का वर्णन लिखने को जी तो करता हूँ, परन्तु जैम स्वाद का वर्णन लेखनी में परे की चीज है वैभे ही प्राकृतिक छटा का चित्रण भी वर्णनातीत है।

मिलिगुडी से कुछ ही मील परे गोलाकार घूमनी हुई सड़क का विचित्र दृश्य नवागन्तुकों के लिए कोतूहल का विषय बन जाता है। घूथों की मिलमिलेवार कतार, पुष्पों का स्वागत-नृत्य और कन-कल के मधुर नाद में निनादित मदमाते जल-प्रपातों का मग्न गान सुनकर मन-मयूर नाच उठता है। प्रकृति के हरियाले धामन पर आ-च्छादित श्वेत मोतियों की मणिमाला के आह्लाद में हृत्तन्त्री अकृण हो उठती है और स्वागत वा हार लिए मीठी मुस्कान के माध प्रेम-हृन्म बड़ाये खड़ी मौन सति-वाओ से मन स्वत. बातें करने लगता है।

उम दिन ऊँची-नीची, टेढ़ी-मेढ़ी मर्षिकार राडक पर मोटर का भ्रमण नया उत्ताम पैदा कर रहा था कि इधर-उधर देखते-देखते दृष्टि ऊपर की ओर गई। देवा, समूचे वृक्ष नहीं ताजी, एकसी पोशाक पहने वीर सैनिकों की भाति तने-तनाये खड़े हैं। मैंने मानो उनमें पूछा—'आज इतनी तैयारी की क्या बात है।' जैसे उत्तर मिल—'वसत ऋतु है न! हम सब पार्वतियों के हरे रग की पोशाक-धारण की बेला है।' तब जगह-जगह पर चमकते पुष्पों की झलक ऐसी लगती थी, मानो चन्द्रमा के इर्द-गिर्द तारे चित्ते हुए हो। लेकिन जब मोटर दुर्गम पर्वतों पर से गुजरती थी तो पाम में खड़े भारी-भारी नगाधिराज की काया देखकर कनेजा डर-सा जाता था। सहसा मन में विचार उठता कि यदि ये दौनवबु वही जरा में दिगड जाड तो भारी सैर को अपने अनुचित वेग के नीचे धर दबायगे। यह सोच

ही रहा था कि अदर में आवाज आई—ऐसी अतिष्ट कल्पना न करो, विश्वास रखो। यह देवता आज के नये नहीं, कभी से प्रकृति-नटी के सैनिक बन कर सेवा कर रहे हैं। इन से खिलपाड न करो। अपने प्रश्न का उत्तर न चाहो अन्यथा यदि 'हा' यश'ना'के प्रदर्शनार्थ ही वही मिर हिला दिया तो जान पर आ बनेगी। मैं मौन रहा। मोटर आगे बढ़ी। जन-प्रपातों में बराबरी की होइ लगी हुई थी। एक से दूसरा सुन्दरता में आगे बढ़ कर बाजी मारना चाहता था। तीव्र-गति से वहीने हुए सुन्दर स्रोतों का स्पच्छ-उज्ज्वल नीर दृष्टिगोचर न होकर ऐसा प्रतीत होता था मानो मोतियों का झरना बह रहा है। कई जल-प्रपातों का दृश्य देखकर तो ऐसा जी करता था कि यहीं बैठा रहूँ और जीवन के शेषार्थ को प्रकृति-नटी के इन सहचरों की सुखद वीधियों में ही बिताऊँ। प्रकृति के चमत्कार विचित्र होते हैं। इन दृश्यों का दर्शन कराते हुए मोटर आगे बढ़ रही थी कि यकायक एक ओर से कुहरा उमड़ पड़ा और समूची हरियाली को मफेद मखमली चहर में ढक दिया। रास्ता भी नजर नहीं आता था। मोटर डाइवर बड़ी मावधानी से आगे बढ़ रहा था। मन में पछतावा-सा हुआ मानो किसी ने कुछ देकर छीन लिया हो। मैंने कहा—'कुहरा देव, कृपा करो। इतनी कूर दृष्टि क्यों डाल रहे हो? जरा सोचो, कितनी दूर से आया हूँ। मुझे भी कुछ देख लेने दो।' पास के कानों में खडे पुण्य-वन्धु मुस्करा उठे। बोले, 'यही तों दार्जिलिंग है—छिन में धूप, छिन में पानी, छिन में कुहरा और छिन में घनघोर घटा। क्या? यह प्राकृतिक दृश्यों की विचित्रता के दुर्य नहीं है? जरा आगे जगकर देखोगे तो कोहरे का दर्शन न पाओगे और इसको देखने को तरसोगे।' वास्तव में कुछ ही क्षण के बाद देखा तो अघेरी-सी रात समाप्त हो गई थी और चादनी छिटक गई थी। दूर परे एक स्वर्णिम लालिमा लिये चमकता-सा श्वेत टीना नजर आया। यही है हिमावय की हिमाच्छादित उदुग-शृवला। इसके विचित्र दृश्य वस

देवने ही बनने हैं। प्रातःकाल भगवान् भास्वर के उदय हान के पूर्व प्रायगिन रश्मियों के प्रतिपन्न परिवर्तित रण विरग प्रतिविम्ब एगा बमान दिखाते हैं, मानो त्रिभिन्न रगा स आभूषित प्रवृत्ति नदी अपनी मुदरलम वना का अनुभव नृत्य कर रही हो। ऐसा लगा जैसे भगवान् गिरिराज हिमानय की हिमाच्छादित शिखाओं को कभी स्वर्णमन्त्र भी विविध रंगों में रजित कर सौंदर्य-श्री का उदघाटन समारोह कर रहे हैं। दार्जिलिंग के ऊँचे गिरग पर जाकर रात्रि के समय देखने से वस आनन्द आ जाता है और उन मोहिनी दृश्यों को देख देण कर आग घनन की जी नहीं चाहता।

‘ओबजेंक्टरी हिल’ जा कर देखने से ऐसा प्रनीत होता है मानो व्योम-देवता चन्द्र भगवान् अपने तारागणा के समूह को लेकर भूमण्डल पर विधाम करने आये हुए हैं। वह चमचमाता प्रकाश-समूह विजली-वक्तियों का नजारा है जिसे आप आकाश के तारों का आगमन समझे हुए हैं। दार्जिलिंग का प्राकृतिक सौंदर्य क्या है, यह तो दार्जिलिंग आ कर ही अनुभव लिया जा सकता है परन्तु यहाँ के प्राकृतिक प्रदर्शन को लक्षित कर इतना तो माना ही जा सकता है कि दार्जिलिंग वास्तव में भारतीय पर्वतों की रानी है।

गद्य-गीत

शु जा पुरवार

नाय ! तुमने मुझे यह चिर-विरह का कठोर शासन क्यों दिया !

मायत्री पुष्पों का मधुर मकरन्द तथा मतवाला परिमल अपने पापी हाथों से मँने कभी नहीं सूटा, और न कभी मधुमखिलवो के मधुवन का अपहरण किया।

न कभी लाटिन चद्रमा की हसी उड़ाई और न कभी अदक्ष्य बालकों की मधुर तथा सुतलाती वाणी का उपहास किया।

काट और फूल, सुख और दुःख—इन तुम्हारे उपहारों को प्रसन्नता से सदैव स्वीकार करता आ रहा हूँ मैं।

तब भी हे राजाओं के राजन् ! तुमने मुझे यह चिर विरह का कड़े-से-बडा दण्ड क्यों दे रखा है !

सृष्टि की सुन्दरता अपने उष्ण निश्वास से और वास्तविक जीवन अपनी वेदना भरी कराह से मँने न कभी शून्यताया।

आनन्द सागर में अपने सारे आश्रु मिलाकर मँने उसे क्षारयुक्त और अक्षिकर नहीं किया।

निशीथिनी के उर के जलते तारक घण अपनी विषाक्त फूल से मँने कभी उरुसाये नहीं।

रमणीय उवा के रमणीय झरोके से श्रावने वाले बाल-अरण पर दुःखघन का आवरण डाल, उसकी विदव की आतुर दृष्टि से मँने कभी ओगल नहीं किया।

तब हे राजाधिराज ! तुमने यह चिर विरह का अतिकठोर शासन क्यों दिया !

मेरी जीवन बसरी को मधुर धनाने की अतुल चेतन शक्ति तुम्हारी फूल में है। तुम्हारे नेत्रों के उज्ज्वल प्रकाश में, मेरी तनुलता तेजोमय करने की दिव्य शक्ति विराजमान है।

तुम्हारे सत्सङ्ग स्वर्गीय शरों में अन्न मान बरदान शान्त रहे हैं, किन्तु तुम्हारी वरग धृति के अतिरिक्त किसी अथ यस्तु की दाचना मँने तुमसे नहीं की।

तब हे महा दयाधन ! तुमने मुझे यह चिर-विरह का अति कठोर शासन क्यों दिया !

श्री गणेशशंकर विद्यार्थी

[पुण्यतिथि—२५ मार्च]

२५ मार्च, सन् १९५३ ई०, को श्री गणेशशंकर विद्यार्थी की निधन-तिथि मनायी जा रही है। सन् १९३४ ई० की इनी तारीख को हिन्दू-मुस्लिम दंग में बीच-बचाव करते हुए श्री गणेशशंकर विद्यार्थी ने वानपुर में अपनी जान दे दी थी।

श्री विद्यार्थी आर्यसमाजी थे, और 'प्रताप', कानपुर, के सस्थापक-व्यवस्थापक-सम्पादक थे।

वर्षों मनाने का महत्व यह है कि श्री विद्यार्थी आर्य-समाजी होते हुए हिन्दू ही नहीं थे, पक्के राष्ट्रीय विचारक के थे। लेकिन कानपुर के दंगाइयों ने उनकी जान ले ली। गांधीजी को शांति-अहिंसा का विज्व-उपासक जानते हुए भी लोगो ने गोली मार दी। स्वामी श्रद्धानन्द को भी किसीने अकारण ही गोली मार दी थी। वर्षों का महत्व जीवित व्यक्तियों के लिए यही है कि यद्यपि समाज बर्बर है, फिर भी बर्बरता को कम करने वाले, सहने वाले भी ईनर-मनीह और गौतम बुद्ध की तरह अनेको हैं। और हर काल में इस देश में होते रहे हैं। हम लोग आज गांधीजी की हत्या करके भी सत्य-अहिंसा की रट लगा रहे हैं। उसमें अधिक आवश्यकता है, सत्य-अहिंसा का महत्व मनुष्य-समाज के लिये जितना है इसको समझना। जहाँ कोई व्यक्ति अधिक सहनशील और शान्तिप्रिय हुआ नहीं कि समाज में लोग उसे मार डालने के लिये सोचने लगते हैं। और फिर शोक इस तरह मनाते हैं कि यह तो एक आदमी ने हत्या की, हम बाकी सभी सम्य हैं। सम्य होने का आदर्श अपने दैनिक कार्य द्वारा प्रकट करना चाहिये, न कि बहम के द्वारा। गांधीजी इसी बात पर जोर देते थे कि सत्य-

अहिंसा सोचने और कल्पना जगन की ही चीज नहीं है, यह दैनिक गम्य जीवन की आवश्यकता है। सत्य और अहिंसा के बिना मनुष्य बर्बर है।

हम जहाँ युद्ध के कारणों को रोकने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्थलों में भाषण देते हैं, और राष्ट्र की ओर से कार्रवाई करने हैं, वहाँ अधिक आवश्यकता है कि हम अपने राष्ट्र के भीतर ही युद्ध दूर करने का उपाय करें। आर्यसमाज ने सबको आर्य बनाने का संकल्प किया, ताकि भारत में सब आर्य हो जायें, लेकिन "हरिजन" और "स्वजन" का भेद हिन्दू-समाज में गया नहीं है। फिर अफ्रीका या जवा को जानी-भेद करने का दोषी ठहराने का अर्थ है बहम करना, और सत्य को छिपाना। दान करना मोग अपने ही से मीलते हैं। आप दान न करें तो दूसरे को क्यों दान करने के लिये बहें। श्री विद्यार्थी इस सामाजिक जीवन की एकता को ही सर्वोच्च महत्व देने थे और इनी के लिये उन्होंने अपनी जान गवायी। 'प्रताप' कार्यालय में बमने बठोर परिश्रम करने वाले श्री विद्यार्थी ही थे, और बमने अधिक सहनशील और विनम्र भी वे ही थे। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने घर में स्वयं युद्ध के कारणों को रोकें, फिर दुनिया की पचायत करें।

२५ मार्च की तारीख प्रति वर्ष यह याद दिलाने आनी है कि स्वामी श्रद्धानन्द, श्री विद्यार्थी और गांधीजी ने जिन नैतिक बुद्धानियों को दूर करने के लिये प्राण दिये, उन्हें हम आज भी दूर करने के लिये तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं, और कैसे फिर भी सम्य बहला रहे हैं। हमें उन्हीं दोषों को दूर करने के लिये स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी की निधन-तिथि पर शपथ लेनी चाहिये। —विश्वनाथ झा

पुस्तक बहुत ही हृदयग्राही, रोचक और प्राणवान चित्रों की मनुष्या है। हम लेखक का अभिनन्दन करने हैं।

अच्छी हिन्दी : लेखक—किशोरीदास वाजपेयी : प्रकाशक—हिमालय एजेंसी, बनखल, पृष्ठ लगभग १८०, मूल्य २॥)

वाजपेयीजी यद्यपि ऊपर में कुछ खूबे जान पड़ते हैं पर वे घुन के पक्के और ठोम व्यक्ति हैं। उन्होंने हिन्दी भाषा को मही-मही रूप-रेखा देने में अत्यन्त प्रयत्न किया है। और ममलदारी के साथ किये हैं। हिन्दी-निखन, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, ब्रजभाषा का व्याकरण, अच्छी हिन्दी का नमूना आदि कुछ पुस्तकें विद्वाना म समादरणीय हैं और नवागन्तुकों के लिये पथ-निर्देशक : प्रन्तु पुस्तक इन दृष्टि में बहुत उपयोगी है। या वह पढ़ने प्यग में थारम होती है। हम के मुख में यह गुन कर सि मानसरोवर में धोंधे नहीं होने बगैरे ही ही ही कर के हग पड़ते हैं पर वाजपेयीजी विस्वाम ख हम उन पुस्तक पर नहीं हम सकते। हम तो उने पय-प्रदर्शिका के रूप में मानते हैं। 'अच्छी भाषा कमी होती है' 'हिन्दी का स्वल्प-गठन' तो मुन्दर परिच्छेद है ही, तीमग अध्याय बहुत ही महत्त्व पूर्ण है। चौथा अध्याय प्रत्येक साहित्यिक के लिये अध्ययन की वस्तु है।

पुस्तक बहुत ही ज्ञान-वर्धक, उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है। हिन्दी में ऐसी पुस्तकों का जभाव है। इसका जिनका प्रचार हो षोडा।

एशिया का आधुनिक इतिहास (प्रथम भाग) लेखक—डा० सत्येन्द्रु चिद्यालंकार, प्रकाशक—मरस्वती मदन, मसूरी। पृष्ठ ५९२, मूल्य ९॥)

जीवन-साहित्य के पाठकों को याद होगा कि इन्हीं पृष्ठों में हम दो वर्ष पूर्व डाक्टर माह्व के 'यूरोप के आधुनिक इतिहास' की चर्चा कर चुके हैं। एशिया का यह इतिहास लिख कर उन्होंने एक बड़ी कमी को पूरा किया है। एशिया का आधुनिक इतिहास पीडित मानवता का, अन्धविश्वास का, गुनामी का जोर फिर नश्वर्गील स्वतन्त्रता का इतिहास है। इन पृष्ठों में इस मर्मालक और उन्माहवर्धक कथा का विद्वान लेखक ने बड़ी कुशलता में वर्णन किया है। वह कुशलता उनके परिश्रम, अध्ययन

और पैनी दृष्टि का वास्तव पन्थिय देती है।

पुस्तक में भारत, लडा, ईरान, अरब देश और अफगानिस्तान आदि की चर्चा नहीं है। चीन, जापान, कोरिया, फिलीपीन, इटोलायना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलाया, बर्मा, निखन, मगोलिया, मिकियाग ही हममें आ पाये हैं। उनमें भी चीन, जापान ने अधिक स्थान ले लिया है जो स्वाभाविक ही है।

लेखक का दृष्टिकोण विमूढ़ ऐतिहासिक रहा है। धामको की सूचि देना और प्रगति करना उने प्रिय नहीं है। राजनीति के अलावा धर्म और कला आदि को भी लेखक ने पूरा स्थान दिया है। फिर एशिया में उगने हुए अग्रावाद को उगने मग्राही ही नहीं है, उसका विस्मरण करके उने प्रोत्साहन भी दिया है। नट्य विस्मरण, निष्पक्ष दृष्टिकोण और उदारता को लेखक ने कही भी मुलाने की चेष्टा नहीं की फिर भी कही-कही उगने जो मनाग्रह किया है और जोर में किया है, वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विरुद्ध पटना है। लेखक म्य एशियावासी है यह भी जाने-अनजाने वह नहीं भूना है। भाषा में कुछ विन्मर जान पड़ता है, पर एक तो पटनाओं की बहुलता दूसरे दुर्बुहता में बचने की चेष्टा के कारण ऐसा होना स्वाभाविक था। नथ्य-मन्थ्यो कुछ कमिया है। गद्यों में भी भूलें हैं पर मयने बड़ी कमी मकशों की है। उतनी बड़ी पुस्तक में अन्ध में दो मकशों दे देना उपहामास्पद लगता है। न जाने ऐसा कैसे हो सका।

इस बात को छोड़ कर पुस्तक बहुत ही उपयोगी, मुन्दर और ज्ञानप्रद है। इमें पढ़ने वाले भारतीय छात्र अपने पक्षोभियों को ममज्ञ कर अपना दृष्टिकोण उदार बनावेंगे, ऐसी मामग्री में यह इतिहास औनप्रोन है।

कवि आरमी की काव्य साधना : लेखक—प्रनाप साहित्यालंकार : प्रकाशक—तारा मडल, ४७ जकारिया स्ट्रीट, कलकत्ता : पृष्ठ सट्टा १५२ : मूल्य २॥)

प्रन्तु पुस्तक कवि आरमी के काव्य साहित्य पर जालोचनात्मक ग्रन्थ है। यह निरिचन है कि लेखक ने प्रयाण अध्ययन के उपरान्त इन पुस्तक पर अपनी लेखनी उदार दीक्षनी है। बाम्ब में ही यह एक मराठीय प्रयत्न

है। हमें अपने साहित्यकारों को जनता के सम्मुख लाना चाहिए। आलोचन का कार्य बड़ा दुरूह है। निपाध आलोचना साहित्य की आत्मा है और प्रताप साहित्य-लकार ने अपनी सधु भूमिका में इसे निभाने के लिए कहा है।

लेखक कवि की इनतर कवियों में तुलना करना हुआ अपन लक्ष्य तक पहुँचा है। भाषा सुमन्य और प्रवाह-मयी है। कवि ने जीवन और वाच्य पर इस पुस्तक के द्वारा काफी प्रकाश पड़ा है। कवि के पूरे काव्य-साहित्य का अध्ययन न कर सकने वाले इस पुस्तक को पढ़ कर उसके काव्य की चुनी हुई पंक्तियों का आनन्द उठा सकते हैं। पुस्तक का गठ अप व छपाई सुन्दर है।

‘अश्वत्थामः’

सहयोगियों के विशेषांक

सामिक सम्पदा ने अपना नववर्षीय ‘योजना-अंक’ के रूप में निकाला है। पृष्ठ १०० के लगभग है और मूल्य केवल १) है। इसके सम्पादक श्री कृष्णचन्द्र विद्यालकार हैं। प्रगति स्थान है—अशोक-प्रकाशन-मन्दिर, दिल्ली।

प्रस्तुत विशेषांक का आज बहुत महत्व है। देश के सामक आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें भावी विकास योजनाओं का प्रश्न हमारे जीवन-मरण का प्रश्न है।

वर्तमान सरकार अपनी पंचवर्षीय योजना के द्वारा देश की भावी समृद्धि का विश्वास दिलाया चाहती है। आज जहाँ भी देखो उसी की चर्चा है। उसी पर आज देश का भाविष्य निर्भर है। उसी योजना की विराद चर्चा इस विशेषांक में है। जिस समय, निष्पक्षता और गम्भीरता से सम्पादक ने इस अंक की सामग्री हमारे सामने प्रस्तुत की है वह सचमुच प्रशंसनीय है। वस्तुतः इन योजना का अध्ययन पार्टी बाजी से उठ कर ही होना चाहिए क्योंकि पार्टी का प्रश्न दृष्टि को धुँसला कर देता है। विद्वान सम्पादक ने योजना के विनाश और उमकी क्षमता पर अविचारी व्यक्तियों के लेख इनमें दिये हैं। जो विरोधी हैं उनका दृष्टिकोण भी उसी निष्पक्षता से उपस्थित किया है। पूजोपति, गाम्भ्यवादी, गाम्भीरवादी, गाम्भ्यवादी, सरकारी लोग, अर्थशास्त्री सभी की बात पाठन इसमें पढ़ सकता है और अपनी राय जना सकता है। यह अंक पंचवर्षीय योजना को समझने की कुंजी है। योजना का निर्माण करने वालों के लेख तो इसमें हैं ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा० बी० के० आर० बी० राय, जनगणनी नेता डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी तथा पूजोपति श्री पंचपत सिंहानिया के लेख भी दिये गये हैं।

इसके अनिखित जो शतव्य सामग्री इसमें है वह बहुत उपादेय है।

‘सुशील’

(पृष्ठ ११७ का शेष)

सरकार को मदद करनी ही होगी। सरकार से तो सहयोगवा ले लेनी चाहिए पर उसीके भरोंसे बँट रहने से काम नहीं चलेगा। जनता का सहयोग भी अपेक्षित होना चाहिए। हिन्दी के कुछ गण्यमान्य साहित्यकार शोली लेकर निकल पड़े तो कोई कारण नहीं कि अच्छी राशि इकट्ठी न की जा

सके। इस प्रकार सरकार और जनता, दोनों के सहयोग से यह कार्य किया जायगा और उमके पीछे व्यक्ति विदीप की महत्ववाक्शा अथवा उलाह-मछाड की राजनीति न रहेगी तो यह मर्यादा आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करेगी।

य०

करना व कैसे ?

सर्वोदय-सम्मेलन का अधिवेशन

सर्वोदय सम्मेलन का पाचवाँ वार्षिक अधिवेशन बिहार के चाडिल नामक स्थान पर मार्च की ७, ८, ९ तारीखों में होने जा रहा है। पाठकों को ज्ञान ही है कि १४ सितम्बर १९५२ से भूदान-यज्ञ के प्रवर्तक आचार्य विनोबा बिहार में अपने अनुष्ठान के सिलसिले में पैदल भ्रमण कर रहे हैं। लखनऊ चाडिल में वह बीमार पड़ गये थे और अब बीमारी से मुक्त होकर वही विग्राम कर रहे हैं। सम्मेलन के लिये इस स्थान का चुनाव बहुत कुछ विनोबाजी की मुविधा के कारण किया गया है।

विनोबाजी की बीमारी ने बहुत से लोगों का ध्यान चाडिल की ओर आकर्षित कर दिया है और उनमें से बहुतों में सक्रिय कर्तव्य-निष्ठा उत्पन्न कर दी है। अब इन समाचार से कि राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद भी सम्मेलन में सम्मिलित होने जा रहे हैं, चाडिल का आकर्षण और अधिक बढ़ गया है। मालूम हुआ है कि स्वयन्त-नभिति दस हजार व्यक्तियों के ठहरने की व्यवस्था कर रही है। कांग्रेस के अधिवेशनों की भांति सर्वोदय सम्मेलन में भी देश के प्रत्येक कोने से लोग आते हैं। इस वर्ष लोगों के अधिक संख्या में आने की आशा है।

'सर्वोदय-समाज' एक 'विदेह' मस्था है। उसका न कोई लम्बन-बौडा विधान है, न उसके भारी-भरकम नियम-उपनियम। न वह कोई बड़ी जिम्मेदारी के प्रस्ताव ही पालन करती है। गांधीजी के भाईचारे में विश्वास रखने वाला प्रत्येक बयस्क व्यक्ति उसका 'सेवक' बन सकता है। वस्तुतः समाज का उद्देश्य एक प्रकार की 'हवा' पैदा करना है। फिर भी जब इनके व्यक्ति पैदा और शक्ति संचय करके वहाँ एकत्र होते हैं तो सर्वोदय-समाज के अधिकारियों के लिए आवश्यक हो जाता है कि वे उस संगठित शक्ति का उपयोग करें। हमारी दृष्टि से वह उपयोग निम्न प्रकार किया जा

सकता है —

१. इस समय देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भूदान-यज्ञ का है, जिसके लिए विनोबाजी ने प्राणों की बाजी लगा रखी है। सर्वोदय-समाज के प्रत्येक सेवक को परंपरा दी जाय कि वह प्रतिदिन का कुछ-न-कुछ हिस्सा इस यज्ञ को सफल बनाने में दे। जिनके पास भूमि है, वे भूमि दें। जिनके पास भूमि नहीं है, वे इस प्रकार विचार को वाणी अथवा लेखनी द्वारा प्रसारित करें और तत्सबधी साहित्य का प्रचार करें।

२. गांधीजी के मित्रान्नों और उनके साहित्य को आज उपेक्षा की दृष्टि से देला जा रहा है। प्रत्येक सेवक को आदेश मिलना चाहिए कि वह गांधीजी, विनोबाजी आदि चिंतकों के साहित्य का न केवल स्वयं ही अध्ययन करें, अपितु दूसरे लोगों को भी अध्ययन के लिए प्रेरित करें। प्रत्येक मास में कुछ-न-कुछ मूल्य की पुस्तकें बेचना उनके लिए अनिवार्य होगा चाहिए।

३. गांधीजी के १८ सूत्री कार्यक्रम की उपयोगिता आज भी बनी हुई है और यह निश्चय है कि बिना उसको बल प्रदान किये देश मजबूत नहीं हो सकता। प्रत्येक सेवक के लिए आवश्यक हो कि किसी-न-किसी रचनात्मक कार्यक्रम में, अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार योग दें।

४. राष्ट्र को कमजोर करने वाली अनेक शक्तियाँ आज देश में, दुर्भाग्य से, अपना काम कर रही हैं। सर्वोदय-समाज के सेवकों में वैसी शक्तियों से दृढ़तापूर्वक बचने की भावना का उदय करना चाहिए।

५. प्रत्येक सदस्य को आदेश मिलना चाहिए कि वह समाज-सेवा का थोड़ा बहुत काम प्रतिदिन करे और अपने कार्य का सक्षिप्त विवरण सर्वोदय-सम्मेलन के कार्यालय को भेजे।

ऐसे और बहुत से कार्यक्रम सोचे जा सकते हैं और उनके लिए सेवकों को तैयार किया जा सकता है।

सर्वोदय-समाज के वर्णधारों से हम आशा करेंगे कि वे सम्मेलन को तीन दिन वा 'मिता' न बना कर, वहा एञ्च हॉल चान्नी अन्-सक्ति वे उपयोग वे लिए अच्छी तरह से मोच विचार कर कोई-न-कोई व्यावहारिक कार्यक्रम निश्चित करे। राष्ट्र जैसी हालत से मुजर रहा है, उसमें 'मिती' की जरूरत नहीं है। कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। सर्वोदय सम्मेलन से लोगों को बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं और यदि वह अपने सेवकों की सगठित शक्ति के द्वारा लोक-हित का कोई ठोस काम न कर सका तो लोग उसमें भी बैसे ही निराशा और उदासीन हो जायेंगे, जैसे कि कांग्रेस से।

खादी के प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण कदम

अभी हाल में दिल्ली में खादी बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जिसमें निश्चय हुआ है कि खादी के खरीदारों को खादी पर तीन आना प्रति रुपया बर्मीशन सरकार की ओर से दिया जायगा। चूँकि ३१ मार्च को सरकारी वर्ष समाप्त हो जाना है, इसलिए चालू बजट में से पच्चीस लाख रुपये इस काम के लिए अलग निकाल दिये गए हैं। बर्मीशन की यह गियायत ३१ मार्च तक रक्की गई है। मालूम हुआ है कि अगले बजट में सरकार खादी के लिए और अधिक गुंजाइश निवालने जा रही है।

सरकार के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। वस्तुतः यह निर्णय बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज खादी के विभिन्न केन्द्रों में लगभग पचहत्तर लाख रुपये की खादी का इकट्ठा हो जाना इस बात का सूचक है कि लोगों के साथ सरकार भी उस ओर से उदासीन रही है। अपनी सरकार के होने हुए भी ऐसा धधा, जो लाखों व्यक्तियों को रोजी दे रहा है, ठग हो जाय या आर्थिक कठिनाई के कारण उसकी प्रगति रुक जाय तो उसका अर्थ सिवाय इसके और क्या हो सकता है कि साधन होने हुए भी सरकार उस धधे को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती? समय रहते सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को अनुभव करके इस दिशा में कदम उठाया, इससे न केवल खादी का काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं को प्रेरणा मिलेगी, अपितु खादी के प्रचार और प्रसार में भी सहायता मिलेगी।

खादी के प्रति लोगों का विश्वास उस समय दृढ़ होगा, जब वे उसके अर्थशास्त्र तथा उसमें निहित भावना को समझेंगे और यह कार्य खादी के जन्मदाता और उतापकों के साहित्य को धर-धर पढ़ुवा कर ही किया जा सकता है। हमारा ख्याल है कि सरकार का अगला कदम अब ऐसे साहित्य को प्रोत्साहन देने का होना चाहिए। खादी-बोर्ड की भाँति वह 'गांधी-साहित्य बोर्ड' या अन्य सगठन बना कर ऐसे साहित्य का चुनाव करा ले जिसका व्यापक प्रसार लोकहित की दृष्टि से आवश्यक है। फिर बैसे साहित्य को सहायता देकर इतना सस्ता करा दे कि उसकी लाखों प्रतियाँ आसानी से बिक जायें।

क्या हम आशा करें कि सरकार इस ओर ध्यान देगी ?

साहित्य का उपेक्षित अंग

हमारे साहित्य में सबसे अधिक उपेक्षा रगमच की हुई है। बचपन में हमने एल्फेड तथा दो एच अन्य कपनियों के नाटक देखे थे, लेकिन ज्यों ज्यों मिनैमा का प्रचार बढ़ता गया, रगमच की उत्तरोत्तर उपेक्षा होती गई। परिणाम-स्वरूप आज हमारे यहाँ रगमच का एक प्रकार से अभाव-सा है। बगल्ला, मराठी आदि भाषाओं में उस दिशा में कुछ प्रयत्न होता रहा है, पर उसे गण्य ही कहना चाहिए।

इसमें भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिन्दी की प्रगति को बड़ा धक्का लगा है। हमें लज्जापूर्वक स्वीकार करना पड़ता है कि फिल्मों ने हिन्दी के मानदण्ड को ऊपर उठाने के बजाय नीचे गिराया है। मी में से एक भी फिल्म ऐसी नहीं मिलेगी, जिससे साहित्य या लोचरथि की वृद्धि में सहायता मिलती हो। फिल्मों की कहानियाँ, भाषा, संगीत, अभिनय, सब जन साधारण के स्तर को गिराने वाले हैं। हिन्दी में मुखिल मे आनी दर्जन भी ऐसी फिल्में नहीं हैं, जिन्हें लेकर यह कहा जा सके कि उनमें हिन्दी का नाम और मान ऊंचा हुआ है। फिल्म-व्यवसाय कमाई का धधा बन गया है।

हाल में इस दिशा में हमने एक अभिनव प्रयास देखा तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। कलकत्ते के 'तथ्य सच' के सत्याध-धात में श्री जयशंकर 'प्रसाद' की लोकप्रिय पुस्तक 'कामा-यनी' का भाव-नृत्य दिखाया गया। प्रदर्शन करने वाले सभी

क्या व कैसे ?

पात्र सुविधित थे और उनके अभिनय को देखकर हमें लगता कि सचमुच उसमें हिन्दी का गौरव बढ़ा। मनु और धृष्टके के अभिनय तो कमाल के थे। दर्राको में हिन्दी में अतिरिक्त बंगला, पंजाबी, सिंधी आदि अनेक भाषाओं के सम्मानित स्त्री-पुरुष थे और उन्होंने अनुभव विषय में हिन्दी में भी उच्चकोटि की सामग्री उपलब्ध है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस-चानसल ने अपने उपमहाराष्ट्र भाषण में ऐसी भावना व्यक्त भी की।

हम चाहते हैं कि हमारे साहित्य में मंच की विधिवत् व्यवस्था हो। हम जानते हैं कि लोककवि को गिराने वाले मत्ते सिनेमा जबतक मौजूद हैं, मंच बनाना सरल नहीं है फिर भी उम दिना में हमें चुप होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के साहित्य में से चुनी हुई रचनाओं को इस ढंग से रंग मंच पर लाना चाहिए कि जिनमें लोगों में साहित्य के लिए अभिरुचि उत्पन्न हो। उससे दो लाभ होंगे एक तो लोगों की यह भ्रामक धारणा दूर हो जायगी कि हिन्दी-साहित्य में कुछ नहीं है, दूसरे उनसे भ्रष्ट फिल्मों के विरुद्ध वातावरण तैयार होगा।

दिल्ली में हिन्दी-भवन की आवश्यकता

दिल्ली भारत की राजधानी है। राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से वह भारत ही की नहीं, एशिया के देशों का भी महत्वपूर्ण केन्द्र बन गई है। एशियाई देशों के अतिरिक्त इंग्लैंड, अमरीका आदि देशों के विभिन्न लोग भी आग-दिन यहां आते रहते हैं। इतना महत्वपूर्ण केन्द्र होते हुए भी हिन्दी की अभिवृद्धि के लिए वहां कोई भी ऐसी केन्द्रीय संस्था नहीं है, जो हिन्दी का हितचिन्तन कर के विचारी शक्तियों को एक मूत्र में पिरो सके। प्रयाग के हिन्दी साहित्य सम्मेलन से वंसी आशा थी, लेकिन वह सत्तात्मक राजनीति के चक्कर में पड़ कर लोगों का विश्वास खो बैठा। उसके अभाव में नागरी प्रचारिणी सभा, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा आदि कुछ संस्थाएँ हैं, जो उपयोगी कार्य कर रही हैं; लेकिन उनके क्षेत्र सीमित हैं। आवश्यकता एक ऐसी संस्था की है, जो साहित्य के क्षेत्र में समूचे देश का प्रतिनिधित्व कर सके और वंसी संस्था दिल्ली में ही हो सकती है। वहां समय-समय पर देश के विभिन्न भागों से ही

नहीं, विदेशों में भी उच्चकोटि के राजनेता, साहित्यकार, अर्थशास्त्री, दर्शन-शास्त्री आदि-आदि आते रहते हैं और उनकी उपस्थिति का लाभ वहां की जिम्मे भी संस्था को सहज ही मिल सकता है।

दिल्ली में 'हिन्दी-भवन' बनाने का प. बनारसीदास जी चतुर्वेदी का पुराना स्वप्न है। उन्होंने अनेक बार इस मस्य में लिया भी है। पिछले दिनों डा. धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, श्री जेनेन्द्रकुमार आदि की उपस्थिति में इस विषय पर चर्चा भी हुई थी और मंचने एकमत में 'हिन्दी-भवन' की आवश्यकता को स्वीकार किया था।

हम मानते हैं कि हिन्दी की अभिवृद्धि के लिए यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र हो जाना चाहिए। किसी उपयुक्त स्थान पर एक भवन का निर्माण किया जाय, जिनमें बाहर से आने वाले साहित्यकारों के टहरने की व्यवस्था भी हो। भवन में एक विशाल पुस्तकालय का भी होना जरूरी है। यह संस्था समय-समय पर विद्वानों को इकट्ठा करके साहित्य-जगत् की समस्याओं पर विचार कर सकती है और उनकी वृद्धि के नये-नये मार्ग खोज सकती है। करोड़ों अहिन्दी-भाषियों को हिन्दी मिलाने का कार्य भी कम महत्व का नहीं है। राष्ट्र भाषा के प्रचार के लिए विद्वानों के भाषणों की व्यवस्था की जा सकती है। इतना ही नहीं, वह यह भी देख सकती है कि हिन्दी में किस प्रकार के साहित्य का अभाव है या साहित्य का कौन-सा अंग क्षीण है और उसकी पूर्ति कराने का प्रयत्न कर सकती है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा होने का जो महान् गौरव प्राप्त हुआ है, उसमें उसकी जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है।

'हिन्दी-भवन' उपयोगी बने, इसके लिए आवश्यक है कि वह सत्तात्मक या दलगत राजनीति में दूर रहे। आज के युग में यह काम जरा मुश्किल है, लेकिन बिना उसके कोई भी संस्था मजबूत नहीं बन सकती।

हम चाहते हैं कि हिन्दी-भवन के निर्माण का कार्य शुरु होने में अब विलम्ब न हो। दुर्भाग्य से हिन्दी के प्रति केन्द्रीय शिक्षा-विभाग की नीति कुछ उपेक्षापूर्ण रही है; लेकिन हमें विश्वास है कि मंगलित रूप से यदि माग की जायगी तो (शेष पृष्ठ ११४ पर)

‘मण्डल’ की ओर से

‘मण्डल’ के कुछ नये प्रकाशन

मण्डल में शीघ्र ही कुछ नये प्रकाशन होने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहली पुस्तक है ‘सत्यसुधासागर’। जामा १००० पृष्ठ के इस ग्रंथ में हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक और मन-साहित्य के सम्राट भी बियोगी हरि ने मना की ‘वाग्दिया’ का सग्रह किया है। ‘वाग्दियों’ का चुनाव इस तरह किया गया है कि उनके द्वारा लेखक ने भक्ति और अध्यात्म की गंगा ही प्रवाहित कर दी है। कठिन पंखों के अर्थ भी द देने हैं। अपने विषय का यह पट्टण ग्रंथ है और सामान्य पाठकों से लेकर विद्वानों तक, सबके लिए उपयुक्त है। इसकी मूक्तिसामय विनोदाने विनी है, बड़ी सुन्दर और भावपूर्ण। ग्रंथ छाप कर नैवार हो चुका है।

मान गुरुजी की चित्र प्रनीतित पुस्तक ‘भारतीय सम्भृति’ के प्रकाशित होने में अब अधिक देर नहीं है। कविताएँ उन चुकी हैं। उन पुस्तक के द्वारा पाठकों को ज्ञान हाण कि अमरी भारतीय महानि क्या है। बड़ी ही मरम-मुवाय भाग में लेखक ने हमारी सम्भृति का प्रतिपादन किया है। मीथे-माद दृष्टान दे-देकर उन्हाने अपनी बात समझाई है।

सुप्रसिद्ध अमरीकी पत्रकार नुट्टे फिगर की नागप्रिय पुस्तक ‘श्री लाइफ ऑव महात्मा गांधी’ के काफी अग्र का हिन्दा में अनुवाद हो चुका है और आगे की जाती है कि यह पुस्तक शीघ्र ही अग्र में जारी जायगी। इस पुस्तक में उन्हान महात्मा गांधी के जीवन के अति विचित्र का तो बतान किया ही है, साथ ही यह भी बताया है कि विदेशों का दृष्टि में उन महापुरुष का क्या मन्थ था। एक प्रकार से उन पुस्तक का भारतीयों की ‘आमकथा’ का पूरक कह सकन है। आमकथा’ सन् १९०२-०३ पर आकर रच पानी है। यह पुस्तक उनके अत समय तक के विवरण उपस्थित करनी है। पुस्तक रोचक है, ज्ञानवर्द्धक है, भावना से परिपूर्ण है।

श्री महाराज प्रसाद जोशी की पुस्तक ‘हिमातय की गीतों में पाठकों का शीघ्र ही धर बैठे गगनों और मनुनों

की यात्रा करावेगी। इन दोनों तीर्थों की गणना भारत के महान् तीर्थों में की जाती है। पुस्तक में लेखक ने अनेक ज्ञानिय बात दी है, साथ ही रास्ते में मिलने वाले सुन्दर दृश्यों और व्यक्तियों के रत्न-महत् आदि का भी आकर्षक वर्णन किया है। पुस्तक प्रेम में है।

इस वर्ष में अन्य कई पुस्तकें निकालना का विचार है, लेकिन उनमें से तीन पुस्तकें जल्दी ही प्रेम में दी जा रही हैं। पहली है डा. वामुदेवराय अग्रवाल का निबन्ध-संग्रह ‘कल्पवृक्ष’ दूसरा है प. वनारसीदास चतुर्वेदी के साहित्यिक योगों का संग्रह ‘जीवन और साहित्य’। वामुदेवराय जी की ‘पूर्वो पुत्र’, पहले ही ‘मण्डल’ ने निकाल चुकी है और पाठकों ने उसे पसंद किया है। ‘कल्पवृक्ष’ उसने भी बहुर होनी, ऐसी जागा है। वह भारत के उस अतीत के रूप की आर्यी उपस्थित करेगी, जिनसे वर्तमान को गौरव प्राप्त हुआ है। चतुर्वेदीजी हिन्दी के प्राणवान लेखक हैं। उनके इन निबन्धों में जीवन बीजता है। साहित्य को देखने की एक दृष्टि प्राप्त होगी है।

तीसरी पुस्तक ‘शुक्लाराम-गाथा’ पाठकों को भक्ति-रस से मरावार कर देगी। इसमें मन शुक्लाराम के चूने हुए बचन का संग्रह श्री नारायण प्रसाद अंत ने किया है। उसे पढ़ कर पता चलना है कि सच्चा आनंद, सच्ची उप्रति भौतिक उपरानिया में नहीं है, आत्मिक विकास में है।

उक्त पुस्तकों के अनिश्चित आचार्य विनाश के प्रवचनों और भूतान-वच के मिलानिने में की गई यात्राओं के रोचक वृत्त भी निकालने का विचार किया जा रहा है।

समाज-विकास-साया, विचार-शानि-माना तथा बान-साहित्य में भी पाठकों को अनेक नई पुस्तकें मिलगी।

अने नवीन प्रकाशना के सबर में हम पाठकों की ममय-ममय पर सूचना देने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन ‘मण्डल’ की पुस्तकों के पाठकों का क्षेत्र इतना व्यापक है कि प्रत्येक पाठक को सूचना देना हमारे लिए असमभव है। ऐसी अवस्था में पाठकों से हमारा अनुरोध है कि वे जब-जब एक कांडे नियम कर प्रकाशनों की गति-विधि में सम्पर्क बनाये रहें।

—सत्री

आपके, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के, प्रत्येक शिक्षा-संस्था तथा पुस्तकालय के लिए उपयोगी

हिन्दी का अपने ढंग का पहला पत्र

वार्षिक मूल्य
१०)

गुलदस्ता [हिन्दी डाइजैस्ट]

नमूने की प्रति
१)

अंग्रेजी डाइजैस्ट पत्रिकाओं की तरह दुनिया की तमाम भाषाओं के साहित्य से जीवन को नई स्फूर्ति, उत्साह और आनन्द देनेवाले लेखों का सुन्दर संक्षिप्त सङ्कलन देनेवाला यह पत्र अपने ढंग का अकेला है, जिसे हिन्दी पत्रों में एक नई परम्परा कायम की है। हास्य, व्यंग, मनोरञ्जक निबंध तथा कहानियाँ इसकी अपनी विशेषता हैं।

लोकमन

“गुलदस्ता की टक्कर का मासिक पत्र अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। मैं इस पत्रिका को बाधोपाह मुनता हूँ।” —स्वामी सत्यदेव परिवाराजक

“इसमें शिक्षा और मनोरंजन दोनों के अच्छे माधम उपस्थित रहते हैं।” —गुलाबराय एम० ए०

“गुलदस्ता अच्छी जीवनोपयोगी सामग्री दे रहा है।” —जैनेन्द्रकुमार, दिल्ली

“गुलदस्ता विचारों का विरवविद्यालय है, जिसे घर में रखने से सभी लाभ उठा सकते हैं।”

—प्रो० रामचरण महेन्द्र

गुलदस्ता कार्यालय, ३६३= पीपलमंडी, आगरा।

कल्पना के ‘कला’ अंक की योजना

कला अंक के सम्पादन और प्रकाशन को शन प्रतिष्ठित सफल बनाने के लिए कला-जगत् के प्रख्यात व्यक्तियों की एक सलाहकार-समिति बनायी गयी है।

सलाहकार समिति के सदस्य

१. डा० स्टेला त्रेमरिश्वा
२. डा० हरमन न्वेत्स
३. डा० वासुदेवशरण अग्रवाल
४. डा० मुल्कराज आनन्द
५. श्री अजित घोष
६. श्री जी० वैकटाचलम
७. श्री काले जे० खंडेलवाला
८. श्री पूष्पेश नियोगी तथा
९. श्री विनोदविहारी मुखर्जी।

इस अंक का सम्पादन सर्वश्री जगदीश मित्तल, दिनकर कौशिक तथा के० एम० कुलकर्णी कर रहे हैं। विद्यार्थक का मूल्य ५) होगा। मार्च तक १२) भेजकर वार्षिक ग्राहक बनने वालों को विशेषांक के लिए अतिरिक्त मूल्य नहीं देना पड़ेगा।

इस अंक का प्रसार राष्ट्र के कोने-कोने में ही नहीं, विदेशों के प्रमुख केन्द्रों में भी करने की योजना है। ‘कल्पना’ के माध्यम से विज्ञानदाता अपनी विज्ञाप्य वस्तुओं का प्रचार देश-विदेश में कर सकते हैं।

विशेष विवरण के लिए लिखिये :

व्यवस्थापक, कल्पना

८३१, बेगम बाजार, हैवराबाद (द०)

'आज का बालक बल का निर्माता है' यह सब मानने है, परन्तु उसे योग्य निर्माता और नागरिक बनाने के लिए प्रयत्न 'हिन्दी शिक्षण पत्रिका' करती है। यह नूतन शिक्षण के सिद्धांतों के अनुसार बालोपयोगी साहित्य प्रस्तुत करती है। यह माता पिता और दूसरे अभिभावकों का मार्ग दर्शन करती है। यह पत्रिका मनोविज्ञान के आचार्य श्री गिजुभाई वधेवा के स्वप्नों की प्रतिमूर्ति है। पत्रिका का प्रत्येक अंक सप्रहणीय है।

हिन्दी शिक्षण-पत्रिका—५१ नवलालपुरा लेन, इन्दौर।

वार्षिक मूल्य ५) **वीणा** एक सख्या 11)

श्री मध्यभारत हिन्दी-साहित्य समिति की
मासिक मुख-पत्रिका

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, मध्य भारत, मध्यप्रदेश और बरार, सयुक्त राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश और बड़ोदा की शिक्षा सस्थाओं के लिए स्वीकृत।

२५ वर्षों से नियमिit रूप से प्रकाशित होकर हिन्दी साहित्य की अपूर्व सेवा कर रही है। भारत के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में इसका उच्च स्थान है।

साहित्य के विभिन्न अंगों पर दृश्यपूर्ण एवं गभीर प्रकाश डालनेवाले लेख तथा परीक्षोपयोगी विषयों पर आलोचनात्मक समीक्षाएँ प्रकाशित करना इसकी प्रमुख विद्यपता है।

'वीणा' कार्यालय

तुकागज, इन्दौर।

तार . हिन्दी

अजन्ता

फोन : ५४५०

: मासिक :

प्रकाशक : हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार
सभा, हैदराबाद (दक्षिण)

मूल्य : १-०-० भा० मु० वार्षिक

किंती भी मास से ग्राहक बना जा सकता है।

कुछ विशेषताएँ :

- १ उच्च कौटिक का साहित्य
- २ सुन्दर और स्वच्छ छपाई
- ३ कलापूर्ण चित्र

सम्पादक

श्री वशीधर विद्यालकार : श्री श्रीराम शर्मा

कुछ सम्मतिया

१ "अजन्ता का अपना व्यक्तित्व है।"—बनारसीदास चतुर्वेदी
२ "अजन्ता हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिकाओं में से एक है।"—बन्हेयालाल माणिकलाल मुनवी

उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत

१ बर्द्धमान	१८००)	पुरस्कार	मूल्य ६)
२ शारोमुखन	५००)	"	मूल्य ८)
३ शेरशाहपुरी	५००)	"	मूल्य ८)
४ पथचिह्न	१०००)	"	मूल्य २)
५ वैदिक साहित्य	६००)	"	मूल्य ६)
६ मिलनयामिनी	५००)	"	मूल्य ४)

सन् १९५२ के नवीन प्रकाशन

१ हमारे आराध्य (प० बनारसीदास चतुर्वेदी) मू० ३)
२ घसमरण " " मू० ३)
३ रेखाचित्र (प्रेस में) " " मू०
४ रजतरिमि (डा० रामकुमार वर्मा) मू० २11)
५ आकाश के तारे धरती के फूल (क मिश्र) २)
६ जैन जागरण के अग्रदूत (अ० प्र० गीयलीय) मू० ५)

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ५

सत्साहित्य-प्रसार की योजना

उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य लागत मा' मूल्य में प्रत्येक व्यक्ति के घर सत्साहित्य का छोटा-सा पुस्तकालय स्थापित करना और सम्मन्य पर अच्छी-अच्छी पुस्तकों द्वारा उसे समृद्ध बनाना है।

विधि

१. प्रत्येक व्यक्ति या समूह सदस्य (जुल्के के १०) दकर इस योजना के सदस्य बन सकेंगे। ये अपने मडल में जमा रहेंगे और सदस्यता समाप्त होने पर वापस कर दिये जायेंगे या हिमात्र में कर लिये जायेंगे।

२. सदस्यों का एक अलग रजिस्टर रखा जायगा जिसमें उनका पूरा विवरण रहेगा।

३. प्रत्येक सदस्य को सदस्य बनने पर 'मडल' तथा उनके मह-प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित उपलब्ध पुस्तकों का लगभग ४५० का सेट दो-तिहाई मूल्य में अर्थात् ३००) में मिलेगा। उसे भेजने का खर्च 'मडल' देगा। प्रत्येक सदस्य को यह पूरा सेट लेना अनिवार्य होगा।

४. आगे हमारे जितने प्रकाशन होंगे उन सबकी विधिवत् सूचना सदस्यों को विवरण सहित दी जायगी।

५. प्रत्येक सदस्य के लिए वर्ष में कम से-कम ३०) की पुस्तकें भगाना आवश्यक होगा। सदस्यों को इन पर २५% कमीशन दिया जायगा। पुस्तकें भेजने का डाक खर्च सदस्य के जिम्मे होगा जो बी० पी० से बमूल्य कर लिया जायगा।

६. यह योजना केवल मडल के जयंती-वर्ष अर्थात् सन् १९५३ के वर्ष के लिए होगी। इसके बाद इस योजना के अंतर्गत सदस्य नहीं बनाये जायेंगे।

इस योजना

में

मिलनेवाली पुस्तकों तथा अन्य जानकारी के लिए लिखिये :

सस्ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली

जीवन सादा बनाइये,
विचार ऊंचे कीजिये ।

●
हम अपने को ऊंचा करेंगे
तो
राष्ट्र अपने आप ऊंचा हो जायगा ।
●

लेकिन, भली प्रकार समझकर

लेकिन, विवेकपूर्वक और रचनात्मक

लेकिन, देश का हित ध्यान में रखकर

इस दिशा में 'मण्डल' का साहित्य आपकी विशेष सहायता कर सकेगा

नई दिल्ली

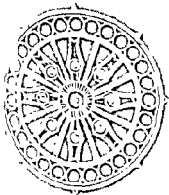
अप्रैल १९५३

संज्ञा साहित्य मण्डल प्रकाशन

महाकवि सूरदास

सम्पादक
हेरिभाऊ उपाध्याय
यशपाल जैन

जीवन साहित्य

आदिशत जगत्काला को आभूषित

‘जीवन-साहित्य’

लेख-सूची

- १ संपत्तिदान-यज्ञ मार्गदर्शन विनोबा १२१
- २ चाडिल सर्वोदय सम्मेलन : सिंहावलोकन
यागल जैन १२२
- ३ सर्व-सेवा-सत्र द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव १२४
- ४ धर्म का आशय द्रवकृष्ण चादीवाल १२६
- ५ फल और फल रामनारायण उपाध्याय १२८
- ६ तिब्बत की लोचक्याल कन्याश्रम मिठा १२९
- ७ वेदशास्त्र : रोग और निदान
सुरेश रामभाई १३०
- ८ भारत-धर्म के नैतिक पुनर्स्थापन के लिए
त्रिपुनारण १३२
- ९ ग्राम और ग्रामोद्योग रामकिशोर ‘पापाण’ १३५
- १० सर्वोदय-केन्द्र शासनाजी अमृतनाल मादी १३७
- ११ जीवन-आधार घास पी एम देवदत्त १३९
- १२ सूरदास रामचन्द्र निवारी १४३
- १३ चाडिल के कुछ चित्र .. सत्यमाची १८८
- १४ तीसरा सुख घर-समाप्त
मारदावहन मेहना १४६
- १५ पवित्रीकरण रवीन्द्रनाथ ठाकुर १४९
- १६ कर्मयोग और सत्याग्रह
हरिभद्र उपाध्याय १५०
- १७ कसौटी पर .. समाजीचनाए १५१
- १८ क्या व कैसे ? सम्पादकीय १५४
- १९ ‘मडल’ की ओर से . मश्री १५८

नियम

१ ‘जीवन-साहित्य’ प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में प्रकाशित होता है। १० तारीख तक अब न मिले तो अपने यह के पोस्टमास्टर से मालूम करें। यदि अब डाकघराने में न पहुँचा हो तो पोस्टमास्टर के पत्र के माय हमारे कार्यालय को लिखें।

२ पत्र-व्यवहार में अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य दें। उसमें वारवाई करने में सुगमता और शीघ्रता होती है।

३ ग्राहक पूरे वर्ष के लिये बनाये जाते हैं।

४ बटून से लागू ग्राहक किमी नाम से होते हैं और आगे का घडा किमी नाम से भेजने हैं। इसमें गडबडी हो जाती है। इस सम्बन्ध में मनीआर्डर के रूप पर स्पष्ट सूचना देनी चाहिए।

५ पत्र में प्रकाशनार्थ रचनाएँ उसके उद्देश्य के अनुकूल भेजी जाय और वागज के एक ही ओर साफ-भाफ अक्षरों में लिखी जाय।

६ अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए साथ में आवश्यक डाक टिकट आने चाहिए।

७ समाजोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ भेजी जाय।

८ पत्र के ग्राहक जुलाई और जनवरी से बनाये जाते हैं। बीच में रुकना भ्रमनेवाला की सूचना दे देनी चाहिए कि उन्हें पिछले अब भेज दिये जाय या आगे से ग्राहक बनाया जाय।

—स्यवस्थापक

भारत के लोकप्रिय नेता नेहरूजी का

महान् ग्रंथ

विश्व इतिहास की भूलक

अभी तक आपने नहीं खरीदा है तो शीघ्र खरीद लीजिये। ऐसे ग्रंथ जल्दी प्रकाशित नहीं होते। इस बार ही यह बारह वर्ष बाद निकला है।

बड़े आकार के लगभग ९०० पृष्ठ, सुन्दर-शुद्ध छपाई, आकर्षक एवं मजबूत जिल्द
(फिर भी मूल्य केवल २१)

सस्ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा बिहार प्रादेशिक सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों व लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम-संघायतों के लिए स्वीकृत

जीवन-साहित्य

अहिंसक नववचना का मासिक

वर्ष १४]

अप्रैल १९५३

[अंक ४]

संपत्ति-दान-यज्ञ मार्गदर्शन

बिनोबा

१. संपत्ति हर एक को अपने पास ही रखनी है। जरूरत हो तो बैंक में भी रख सकते हैं।
२. जो हिस्सा देना है वह जीवन भर देना। इसलिए परिवार के जिम्मेदार लोगों की अनुमति से यह काम होना चाहिए।
३. कर्ज की इसमें गुंजायश नहीं। कर्जदान से मुक्त होना उसका पहला काम होगा।
४. संपत्ति का विनियोग मेरी सूचनानुसार करना है। इस सारी योजना का यह एक बहुत बड़ा संरक्षण है।
५. संपत्ति-दान-यज्ञ में प्राप्त होनेवाली उस वर्ष की रकम उसी वर्ष में व्यय होगी। बाकी रहने का कारण नहीं। देश में इतना विंगल काम करना है कि कितनी भी संपत्ति मिले वह सारी उसमें सहज खर्च होने वाली है।
६. संपत्ति का विनियोग किञ्चाल मुख्यतया तीन मर्दों पर करने का विचार है:
 - अ. जिन भूमिहीन किसानों को जमीन दी जायगी उनको बीज, बैल, कुआँ आदि के रूप में मदद करना।
 - ब. त्यागी सेवक-वर्ग को अल्पतम सेवा-वन देना।
 - इ. सत्साहित्य का प्रचार करना।
७. संपत्ति दान यज्ञ में हिस्सा देने वाले के जीवन का परिषय मैं चाहता हूँ। उसके लिए इस यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छा रखने वालों को अपनी कुछ जानकारी मुझे भेजनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं समय-समय पर कुछ-न-कुछ लिखता ही रहूँगा।

चांडिल-सर्वोदय-सम्मेलन : सिंहावलोकन

यमनाल जैन

सर्वोदय सम्मेलन का पाचवां वार्षिक अधिवेशन इस मास चांडिल में भली प्रकार सम्पन्न हो गया। उपनिवास जग्गी जी। देश के प्रत्येक भाग से यमनाल के उद्धार स्वनामिक नामकर्ता और कार्यकर्ता एकत्र हो गईं थीं। अन्य वर्षों की जैसा इस वर्ष महिलाओं की महत्ता अधिक थी। सम्मेलन में शामिल होनेवाले विविध व्यक्तियों में डा० राजेंद्रप्रसाद, सर्वेधी चार चार दिवाकर, काका मा कालेणकर, श्रीगुणदास झाड़ू, जयप्रकाश भारादण्य, जे पी कुमारप्पा, पकरराय देव, दादा धनसिंहारती, लक्ष्मण चीनरी, आशादेवी आशंतायकष आदि के नाम उल्लेखयोग्य हैं।

सम्मेलन 3 मार्च को रात्रि चत्वारिप के अख्यर यां धीरेन्द्रबाई मन्नुमदार की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। पहले पहले स्वागतार्थ्यत थी लक्ष्मीबाबू बोले। उनकी बाली में विनम्रता थी, जो विहार की भूमि की एक अस्वी विद्ययता है। उन्होंने कहा, "सर्वोदय समाज के मूल में एक परिवार मानना है। तब कौन किसका स्वागत करे।" उन्होंने सम्मेलन की कनिष्ठ महत्वपूर्ण बातों की और लोग का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें उस कार्य का दर्शन होता है, जो हम कर रहे हैं। जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं, भोजन और वस्त्र के बारे में हम कैसे स्वावलम्बी हो सकते हैं, इसका भी मार्ग बताया गया है।

प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए गोपबाबू ने ग्रामोद्याना के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "हमारी दो आंखें हैं ग्रामोद्योग और सेती। इन दोनों पर ध्यान केन्द्रित किसे बिना देन की उन्नति असम्भव है।"

अनेक वसिष्ठ भाषण में धीरेन्द्रबाई ने सम्मेलन का उद्देश्य बताया हुए कहा कि हम सब अपने कर्त्तव्य का निर्णय करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। एक ओर भारतीय मानव की आशा है, दूसरी ओर काल प्रुषण का आवाहन।

बीच का मार्ग नहीं है। मानव की आशा पूर्ण न हुई तो काल प्रुषण हम सबको घम लेगा। उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा कि युग-भ्रमस्था का समाधान एक ही वस्तु में है और वह है भूमि। 'सर्वे सेना सर्व' के मन्त्री श्री शंकरराय देव ने 'सर्व' के अर्थ में 1952 से फरवरी 1953 तक के कार्य की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि 'गर्भ' से मन्त्र विन-विन स्वनात्मक सस्थाओं ने चिन्ते वर्ष में क्या-क्या काम किया है।

अनतर राजेंद्रबाबू का भाषण हुआ। वह बोझ बोले; पर ऐसा लगा, जैसे बहुत सभल-सभल कर बोल रहे हो। उन्होंने विन-बुदे शब्दों में शासन की कठिनाइया बताई और इस बात पर हर्ष प्रकट किया कि सर्वोदय सम्मेलन उपयोगी कार्य कर रहा है। "जो उद्देश्य सर्वोदय का है, वहीं मनुष्य के लिए सर्वोत्तम है।" उन्होंने कर्त्तव्य और सिद्धान्तों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा की।

इसके बाद विनोबाजी का सभमग डेढ़ घंटे भाषण हुआ। उममें उन्होंने कर्त्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला, सर्वोदय की कल्याण श्पष्ट की और बताया कि सर्वोदय के आधार पर हम अपने समाज और राष्ट्र का किस प्रकार नव-निर्माण कर सकते हैं। विनोबाजी के इस तथा अन्य दो भाषणों को हम 'जीवन-माहित्व' के अगले अकों में प्रकाशित करेंगे। इन तीनों भाषणों में उन्होंने अपना हृषय खोल कर रस दिया। कहीं-कहीं तो ऐसा लगा, मानो बाबू बोल रहे हैं। वही भाषा, वही भावना और वही प्रेम का सदेश।

बाद के भाषणों में श्री जयप्रकाशनाटायण का भाषण बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने विनोबाजी के भूदान-यज्ञ का खुले दिल से समर्थन करते हुए कहा, "क्षत्रार्थ्य के बाद जो निराशा हमारे दिलों में पैदा हुई थी, वह विनोबाजी के इस यज्ञ ने दूर कर दी है।... धरती सबकी माता है और उसमें सबका भाग होना चाहिए। जो-धरती पर काम करता है, वह उसकी हीनी चाहिए।" अंत में

उन्होंने कहा कि हमें कंधे-से-कंधा मित्राकर इस यज्ञ को सफल करना है। "और सब काम छोड़ कर हमें कम-से-कम एक साल तक इसीमें लग जाना चाहिए।"

बाठ तारीख को विभिन्न वक्तवाओं से, अपने भाषणों भूदान-यज्ञ का समर्थन किया। श्री सिद्धराज टूटा, मुहम्मद शफी, काका सा० कालेलकर आदि के भाषण विशेष आकर्षक थे। काकासाहब ने कहा कि हम सबकी सेवा करते हुए आगे बढ़ें। सर्वोदय की उपनिधि हरिजन, भूमिजन और स्त्रीजन को उन्नति और सेवा करके ही हो सकती है।

अपराह्न में दो सभाएं उल्लेखयोग्य हुईं। एक तो श्री महिलाओं की, दूसरी तक्षण-सभ की। पहली में जानकी-देवी बजाज की प्रेरणा से एक नये दान का श्रौंगधेश हुआ और वह दान या 'अलंकार दान'। अनेक बहनों ने अपने आभूषण विनोबा की भूदान-यज्ञ की झोली में डाल दिये। तृणों की सभा में जयप्रकाशबाबू का भाषण मार्क का था। उन्होंने मुक्तों को प्रेरित किया कि वे एक वर्ष के लिए स्कूल-कालेज छोड़ दें और अपनी पूरी शक्ति के साथ विनोबाजी के इस अनुष्ठान को सफल बनाने में योग दें।

शाम की सभा में विनोबाजी का भाषण हुआ। पहले भाषण में वह सर्वोदय की कल्पना का स्पष्ट चित्र उपस्थित कर चुके थे। इस भाषण में उन्होंने बताया कि भूदान-यज्ञ को ब्यूह-रचना किस प्रकार की जाय। अंत में उन्होंने जन-आज्ञा को जायत कर के उसका उपयोग करने पर जोर दिया।

अंतिम दिन की सभा में बिहार में भूदान-यज्ञ का कार्य करनेवाले छोटे-बड़े सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी-अपनी रिपोर्टें पेश कीं। उससे पता चलता था कि कितने उत्साह, लगन और परिश्रम से इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिहार से विनोबाजी ने ३२ लाख एकड़ भूमि की भाग की है, जिसकी पूर्ति में उनकी पार्टी तथा बिहार के सरकारों और गैर-सरकारी सभी लोग जुटे हैं।

सम्मेलन में 'सर्वे सेवा सध' ने तीन प्रस्ताव पास किये। पहले में भूदान के संवध में सेवापुरी के संकल्प को दोहराया

गया था, दूसरे में शराबबंदी की भाग की गई और उस के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करने की जन-सेवकों से अपील की गई। तीसरे प्रस्ताव में लोकहित को हानि पहुंचाने और स्वावलम्बन के मार्ग में बाधा डालनेवाले केन्द्रित उद्योगों के बहिष्कार का निर्णय किया गया। ये तीनों प्रस्ताव अन्यत्र दिये जा रहे हैं।

अंतिम दिन के अपने भाषण में विनोबाजी ने लोगों को अंतःपरीक्षण करके अपनी कमियाँ और दोषों का दर्शन और उनका रोधन करने की प्रेरणा दी।

तीनों दिनों में खुले अधिवेशन के अतिरिक्त अलग-अलग प्रदेशों के कार्यकर्ताओं की सभाएं हुईं, जिनमें विनोबाजी को भूदान-यज्ञ की प्रगति बताई गई और उन का मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

तीनों दिवस रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रक्खा गया। पहले दिन आदिवासियों ने लोक नृत्य दिखाया, जिसे सब लोगों ने समद किया। दूसरे दिन महिला जिघात्सु वर्षा की बहनों ने भावपूर्ण तथा प्रेरणादायक कविताओं और संगीत से काफी समय तक लोगों को मंत्र-मुग्ध बनाये रखा। तीसरी रात को फिर आदिवासियों का लोक नृत्य हुआ, जिसकी सबने मुक्त कंठ से सराहना की।

इनके अतिरिक्त गांधी स्मारक निधि की ओर से कुछ फिल्में दिखाई गईं, जिनमें बापू की फिल्म बड़ी हृदयस्पर्शी थी।

सम्मेलन के इस अधिवेशन में मुख्यतः भूदान की ही चर्चा हुई। विभिन्न प्रदेशों की रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि यह अनुष्ठान अब देशव्यापी हो गया है और लोग समझने लगे हैं कि इसे अपना कर ही देश का हित किया जा सकता है। जो लोग इस काम में पहले ही से सलग हैं, उन्हें नवीन स्फूर्ति प्राप्त हुई और नये व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित होने की प्रेरणा मिली। निररावेह आगे चल कर इस सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व होगा।

सम्मेलन में समाज-सुधार, पर्दा-निवारण, सर्वोदय साहित्य का प्रणयन और प्रसार, प्राकृतिक चिकित्सा आदि विषयों पर भी चर्चा हुई, लेकिन भूदान-यज्ञ के सामने यह सब शीघ्र था।

(घोषणा १५६ पर)

'सर्व-सेवा-संघ' द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव

[सर्वोदय सम्मेलन के चाडिल-अधिবেदान में सर्व-सेवा संघ' ने जो प्रस्ताव स्वीकार किये, वे नीचे दिये जाते हैं । स्मरण रहे कि एक 'विदेह' सगठन होने के कारण 'सर्वोदय समाज' कोर्दी भी प्रस्ताव पास नहीं करता । —सम्पा]

प्रस्ताव १ भूदान का नया संकल्प

विछले साल सेवापुरी में 'सर्व-सेवा-संघ' ने दो वर्षों के अन्दर २५ लाख एकर भूमि भूदान-यज्ञ के लिए प्राप्त करन वा सक्त्प किया था । इस अवधि का करीब आधा भाग बीत चुका है । और अन्तक हम केवल ७-८ लाख एकर ही प्राप्त कर सके हैं । फिर भी जब हम यह याद करते हैं कि मनुष्य में भूमि की ममता कितनी गहरी होती है और इस आन्दोलन के प्रारम्भ में जनता में और अधिकांश कार्यकर्त्ताओं में भी इसने प्रति विद्वास की कौती कमी थी तो मानना पडता है कि ७-८ लाख एकड़ जमीन का दान में प्राप्त होना एक अमत्कार ही है ।

यह जाहिर करते हुए हमें बहुत आनन्द होता है कि भूमिदान करने वालों में जैसे बड़ी जमीन के मालिक हैं वैसे ही छोटी छोटी जमीन के मालिक गरीब किसान भी हैं और उनको सत्या काफी मात्रा में है । इससे हमारी भ्रद्धा बढ़ गई है । हम उन सभी भाई-बहनों को हृदय से बधाई और धन्यवाद देते हैं । इस यज्ञ में आहुति देकर वे स्वयं मुद्ध हुए हैं और वर्तमान समाज की मुद्धि और विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने में सहायक हुए हैं ।

सेवापुरी के सन्त्प को पूरा करने में भिन्न भिन्न संस्थाओं ने, कार्यकर्त्ताओं ने और आम जनता में से कई सज्जनों ने कष्ट सहकर भी हमको सहयोग दिया है । उसके लिए सर्व-सेवा-संघ हृदय से उनका ष्टतज्ञ है ।

आज हम अपने इस महान पवित्र सक्त्प को फिर से दोहराते हैं । अगले १२ महीनों के भीतर हमें १७ १८ लाख एकड़ भूमि दान में प्राप्त करनी है । इसके लिए यह आवश्यक है कि अगले साल हम अधिक तत्परता और एकाग्रता से इस कार्य में लग जाय । हमें यह भी स्मरण रखना है कि मात्र २५ लाख एकड़ भूमि प्राप्त कर लेना ही भूदान-यज्ञ का उद्देश्य नहीं है । यह यज्ञ अहिंसक क्रान्ति

की एक भूमिका और सर्वोदय-समाज-रचना की आधार-शिला है । इसलिए सर्वोदय विचार के माननेवालों पर और उनमें भी जो रचनात्मक कार्य करनेवाली संस्थाएँ और कार्यकर्त्ता हैं उन पर विशेष जिम्मेदारी आती है क्योंकि सर्वोदय समाज की रचना उनका उद्देश्य है । इस उद्देश्य को पूर्ण तक तक नहीं होगी, जबतक वर्तमान समाज का शास्त्रमय परिवर्तन करने की प्रक्रिया उनके कार्यक्रम के मूल में न हो । भूदान-यज्ञ यह एक ऐसी अहिंसक प्रक्रिया है जिसको आधार बना कर ही ये संस्थाएँ अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो सकती हैं । इसलिए हमें आशा है कि अपने कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्थान भूदान-यज्ञ को ये संस्थाएँ और कार्यकर्त्ता देंगे । और अगले बारह महीनों के अन्दर २५ लाख एकड़ भूमि प्राप्त करने में अपनी कार्यसिद्धि न मानकर सत् १९५७ के पहले ५ करोड़ एकड़ जमीन दान में प्राप्त कर घोषणरहित और समता-युक्त समाज की स्थापना की भूमिका का निर्माण करेंगे ।

साथ ही हम सभी राजनैतिक और सामाजिक बर्गियों से अपील करते हैं कि वे अपने सभी प्रचार के भेदभावों को मूल कर इन महान यज्ञ में सहयोग दें ।

हमारे नवपुत्रक आन क्रान्ति के लिए अपील है । उद्दे समझना चाहिए कि क्रान्ति तो उनके बीच या चुकी है । अब जरूरत इस बात की है कि वे इसे सफल बनाने के लिए आगे बढ़ें । अन्य सभी कामकाज छोड़ कर इस क्रान्ति को आगे बढाने के लिए कम-से-कम एक साल के लिए अपना सारा समय सर्व-सेवा-संघ को समर्पित कर दें । इसने यह क्रान्ति ऐसी टोस होकर रहेगी जिसकी जड़ें कभी हिल नहीं सकेंगी ।

अत में हम जमीन के मालिकों से, खास कर बड़ी जमीन के मालिकों से, अपील करते हैं कि: यह यज्ञ सर्वोदय के लिए होने से उसमें उनका भी क्याण ही होने वाला है । वे इसे सफल बनाने में हर तरह से सक्त्प हैं ।

अबतक तो विनोबाजी और उनके साथी गाव-गाव और घर-घर घूम कर दान मांगते रहे हैं लेकिन अब समय आ गया है कि भू-स्वामी स्वयं स्फूर्ति से आगे आकर दाग दें। क्योंकि इस यज्ञ से हृदय परिवर्तित होकर जो नया मानव जन्म लेगा वही नये समाज का निर्माण करेगा।

इस काम की पूर्ति के लिए कानून की अपेक्षा रखी जानी है। भूदान-यज्ञ कानून के मार्ग में हकाबट नहीं आनता बल्कि वह अनुकूलता ही पैदा करता है। तथापि यदि हम हृदय-परिवर्तन से यह काम सफल करते हैं तो उसमें से जो जनशक्ति पैदा होगी वही अहिंसक समाज का सच्चा आधार होगा।

हम आशा करते हैं कि जिनके पास भू-दान-यज्ञ का संदेश पहुंचा है और जिन्होंने आज के युग धर्म को पहचाना है वे भागनेवालों की प्रतीक्षा न कर इस यज्ञ में अपनी आहुति देंगे और हमको हमारी संकल्प-सिद्धि में सहयोग देंगे।

प्रस्ताव २ : शराबबंदी

हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का शराब-बंदी एक बहुत महत्व का अंग रहा है। गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने उसके लिए सतत आग्रह रक्खा था, यहाँ तक कि गांधी-दर्शन समझौते में भी जहाँ आंदोलन के दूसरे सारे अंग वापिस खींच लिये गये थे वहाँ शराब की दुकानों के शान्ति-मय निरोधन का अधिकार मान्य किया गया था। आशा की गई थी कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद जल्दी-से-जल्दी हिंदुस्तान में से शराब का उच्चाटन किया जायगा। स्वतन्त्र भारत के संविधान में भी सरकार का यह कर्तव्य माना गया है। इन्ना महत्व इन वस्तु को इसलिए दिया जाता है कि शराबखोरी में देश की नैतिक हानि और धर्म-हानि होने के साथ-साथ गरीबों के जीवन बरबाद होते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी उनका सर्वनाश होता है। इस दृष्टि से मद्रास और बंबई राज्यों में कानून से शराबबंदी करने में जो हिम्मत और हियमत दिखाई गई है उसके लिए सर्व-सेवा-संघ उनका अभिनंदन करता है।

लेकिन इन दिनों गरीबों के हितों का और देश की नीतिमत्ता का विचार सरकारी आमदनी के क्षयल से गजरआदा किया जा रहा है। और “आहिस्ता-आहिस्ता

बढ़ो” यह एक केंद्रीय सरकार का मंत्र-सा बन गया है। वैसी सूचनाएँ राज्यों को दी जा रही हैं। यहाँ तक कि जिन राज्यों ने शराबबंदी की है उन्होंने मानो कुछ अदूरदर्शिता की है ऐसा सावजनिक तौर पर भी जाहिर करने की हिम्मत केंद्रीय सरकार के मंत्री कर रहे हैं। सर्व-सेवा-संघ इस वृत्ति का निषेध करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि से इस मामले में “आहिस्ता बढ़ो” का अर्थ “शीघ्र गिरो” ही हो सकता है।

‘सर्व सेवा संघ’ को यह भी मान्यता है कि शराबबंदी का सारा भार केवल सरकार पर ही नहीं रहना चाहिए। बल्कि उसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी जन-सेवकों को भी उठानी चाहिए।

प्रस्ताव ३ : केन्द्रित उद्योगों का बहिष्कार

सर्वोदय समाज का निर्माण ग्राम-राज्य की स्थापना से ही हो सकता है, ऐसी हमारी धम्मा है। इसलिए हरेक गाव की ऐसी तैयारी होगी चाहिए कि जिससे कम-से-कम जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं के यानी अन्न, वस्त्र, निवास, आरोग्य और तालीम के बारे में वह स्वयं पूर्ण हो और उसमें वैसी स्वावलंबन की शक्ति पैदा हो जिससे उनको इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये केंद्रित उत्पादन पर अवलंबित रहने की आवश्यकता न हो। ऐसा होने से ही गाव के लोग अपने भरोसे राजनैतिक तथा आर्थिक सत्ता का विकेंद्रिकरण कर के ग्राम-राज्य स्थापित करने में समर्थ होंगे। ‘संघ’ की राय में अगर सत्ता और संपत्ति का विकेंद्रिकरण न होगा तो हरेक मनुष्य को पूजों के बजाय श्रम के आधार पर अपने सर्वांगीण विकास का मौका नहीं मिल सकेगा।

इसलिए सारे देश में विकेंद्रित उद्योग यानी ग्रामोद्योग का व्यापक प्रसार हो इस दृष्टि से ‘सर्व-सेवा-संघ’ ने सेवापुरी प्रस्ताव द्वारा देश से अपील की थी कि एक बुनियादी आरंभ के तौर पर अन्न और वस्त्र के स्वावलंबन में बाधक होने वाले केंद्रित उद्योगों का बहिष्कार किया जाय। उसकी याद देश को फिर से ‘सर्व-सेवा-संघ’ दिलाता है और आशा रखता है कि भू-दान-यज्ञ की पूर्ति के लिए लोग ग्रामोद्योगों के इस कार्यक्रम पर बुद्धता से अमल करेंगे।

धर्म का आशय

ब्रजकृष्ण चाँदीवाल

धर्म धर्म के प्रदत्त पर विचार करने के लिए हमें हिन्दू-समाज की रचना-व्यवस्था और उसके सिंहासन पर एक दृष्टि डालनी होती है। हम देखते हैं कि सदा से हिन्दू-सिंहासन की आधार धर्म पर रखा है। हिन्दू के घर जन्म से बच्चा जन्म लेता है, जन्म ही नहीं लेता, बल्कि जबने पिता द्वारा उनका बीजारोपण किया जाता है, और जब तक वह मरने के परवाना स्मरण-मूर्ति में ले जाया जा कर जाता नहीं दिया जाता, उनका समस्त जीवन धर्म की जड़ी-पौधा से जकाट रहता है। धर्म का नाम लिये बिना वह सास तक नहीं ले सकता। नित्य के और काम अलग रहे, मर कर भी उसका पीछा धर्म से नहीं छूटता। तीन पुत्र तक उमने उत्तराधिकारी धर्म के नाम पर उमने याद करने रहते हैं और उमने लिये तपण तथा पिंडदान होता रहता है। तब सबसे पहले विचारना यह है कि यह धर्म क्या वस्तु है जिसने समाज पर अपना इतना प्रबल अधिकार जमाया हुआ है।

गीता रहस्य में तिलक महाराज ने धर्म-चर्चा करते हुए लिखा है 'धर्म शब्द धृ (धारण करना) धातु से बना है। धर्म से ही सब प्रजा बधी हुई है। यह निश्चय किया गया है कि जिससे सब प्रजा का धारण होता है वही धर्म है। यदि यह धर्म छूट जाय तो समस्त जेना चाहिये कि समाज के सारे बचन हों टूट गये, और यदि समाज के बचन टूटे तो आर्य-पंथ-भक्ति के बिना व्यापार में मूर्खान्ति ग्रह-मानाओं की जो दशा हों जाती है अथवा समुद्र में मल्लाह के बिना नाव की जो दशा होनी है, ठीक वही दशा समाज की भी हो जाती है। इसलिये उन्नत सोचनीय अवस्था में पड़कर समाज को नाश से बचाने के लिए व्यासजी ने कई स्थानों पर कहा है कि यदि अर्थ या द्रव्य पाने की इच्छा हो तो धर्म द्वारा अर्थात् समाज की रचना को न विगाडते हुए प्राप्त करो और यदि काम आदि वासनाओं को तृप्त करना हो तो वह भी धर्म से ही करो।'

'इसलिए जो धर्म हमारे मोक्ष अथवा हमारी अ-

ध्यात्मिक उन्नति के अनुकूल हो वही पुण्य है, वही धर्म है और वही धर्म धर्म है, और जो धर्म उससे प्रतिकूल हो वही पाप, अधर्म अथवा अनुधर्म है। यही कारण है कि हम धर्म-व्यवस्था, धर्म-व्यवस्था, धर्म-व्यवस्था के बदले धर्म और अधर्म धर्मों का ही अधिक प्रयोग करते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने निश्चय किया है कि आत्मा का बल्याण अथवा अध्यात्मिक पूर्णावस्था ही प्रत्येक मनुष्य का पहला और परम उद्देश्य है। अन्य प्रकार के धर्मों को अपेक्षा इसी की प्रधान जानना चाहिये और इसीके अनुसार धर्म-अधर्म का विचार करना चाहिए।'

आगे चल कर ये लिखते हैं 'नित्य व्यवहार में धर्म शब्द का उपयोग—नेचल पारलौकिक सुख का मार्ग—इसी अर्थ में किया जाता है। जब हम किसीमें प्रदत्त करते हैं कि तुम्हारा कौन सा धर्म है? तब उससे पूछने का हमारा यही हेतु होता है कि तुम अपने पारलौकिक बल्याण के लिये किस मार्ग—बुद्धि, धौड़, जैन, ईसाई, मुहम्मदी या पारसी—ने चलते हो। और वह हमारे धर्म के अनुसार ही उत्तर देना है, परन्तु धर्म शब्द का इतना ही सङ्कित अर्थ नहीं है। राज-धर्म, प्रजा-धर्म, देश-धर्म, जाति-धर्म, कुल-धर्म इत्यादि सासारिक नीति-व्यवस्थाओं की भी धर्म कहते हैं। धर्म शब्द के इन दो अर्थों को यदि पृथक् करके दिखलाना हो तो पारलौकिक धर्म को 'मोक्ष-धर्म' अथवा 'मोक्ष', और व्यवहारिक धर्म अथवा वेचल नीति को वेचल 'धर्म' कहा करते हैं।'

'अधर्म तथा जगती अवस्था में प्रत्येक मनुष्य का आनन्दन सम-समय पर उत्पन्न होने वाली मर्त्यावृत्तियों की प्रकृतिक के अनुसार हुआ करता है, परन्तु धीरे-धीरे कुछ समय के बाद यह मालूम होने लगता है कि इन प्रकार का मनमाना बर्ताव श्रेयस्कर नहीं है और यह विश्वास होने लगता है कि इन्द्रिय के स्वाभाविक व्यापारों की कुछ मर्यादा निश्चित करके उसके अनुसार धर्तव्य करने ही में सब लोगों का बल्याण है, तब प्रत्येक ऐसी मर्यादाओं

का पालन कायदे के तौर पर करने लगना है, जो सिस्टी-कार से अन्य रीति से गुबूढ़ हो जाना नरनी है। जब इन प्रकार की धर्माचार्यों की सन्ध्या बहुत बढ जाती है तब इन्हीं का एक शासन बन जाता है। जो कायदे ममान को अध्यात्म की ओर ले जायें, मोक्ष का मार्ग दिखाय वे अध्यात्म-शासन और जो कायदे ममान के व्यवहार को बलदाय वे नीति-शासन कहलाते हैं। इन सबका समावेश धर्म शासन में हो जाता है। पूर्व समय में विवाह-व्यवस्था का प्रचार नहीं था। पहले-पहले उसे श्वेतवेनु ने बताया। सुराचार्य ने मदिरा-पान को निषिद्ध ठहराया। समाज-शासना के लिये अर्थात् सब लोगों के मुत्र के लिये इस स्वानाविक आचरण का उचित प्रवन्ध करता ही धर्म है। महाभाग्न में कहा है : 'आहार, निद्रा, भय और मैदुन; मनुष्यों और पशुओं में एक ही समान स्वानाविक है। मनुष्यों और पशुओं में कुछ भेद है तो वे बल धर्म का, अर्थात् इन स्वानाविक कृतियों को धर्मादित करनेका, जिस मनुष्य में वह धर्म नहीं है वह पशु के समानही है।'

कहा जाता है कि मनुष्य-भारो चीरासी लाख योनि धार करते प्राण हीना है। मनुष्य-भारो ने उनम और कोई योनि भारतीय साहित्य में नहीं मानी गई, क्योंकि मनुष्य ही अपनी बुद्धि को विकसित करके ज्ञान प्राप्ति कर सकता है और धर्म-बन्धन जो बार-बार जन्म लेने के कारण माने जाते हैं, उनसे छूटने की सामर्थ्य रखता है। मोक्ष प्राप्ति कर सकता है, जो अन्तिम ध्येय है। इसलिये देवता भी मनुष्य-योनि में आने को लाभायित रहते हैं, क्योंकि मनुष्य-योनि के अतिरिक्त और किसी को मोक्षप्राप्ति का अधिकार नहीं है।

लोक के विकास के माध-माय धर्म का विकास करने होता रहता है और समाज पर उसका प्रभाव केंद्र पड़ता है; यदि इनको विचारपूर्वक अच्छी तरह देखें तो हमें मान्य पड़ेगा कि हम जो-कुछ धर्म के नाम से जानते हैं और जीवन भर उसपर अमल करते हैं वह हमारे उन पूर्वजों, धर्म-गुरुओं, आचार्यों, सत्ता और पैगम्बरों के जीवन भर के निजी अनुभवों का सग्रह होता है, जिनके हम अपने मापको अनुपायी पुकारते हैं। यह धर्म, यह आचार यह व्यवहार, यह मत उनका निजी होता है और चूकि

उनका जीवन मरुत होता है, उनके मिथ्या मिथ्य दृष्ट होते हैं, दूरेके भी उनका अनुकरण करने का प्रयत्न करते हैं। और चूकि उन धर्माचार्यों के जीवन मरुत माने जाते हैं, इसलिए उनके जीवन-मिथ्यान्त, उनकी जीवन-प्रगल्बी, उनका मन ममान में प्रभाव डालने बिना नहीं रह सकता, मगर इन धर्माचार्यों के अनुभव और मिथ्यान्त कभी समान नहीं होते, उनमें अनेक प्रकार की विभिन्नता होती है। इसी कारण ममान में अनेक मत और अनेक धर्म रहते चले आए हैं और हर एक धर्म के अनुपायी महो प्रयत्न करते आए हैं कि वह ममान को अपने ही मत का बानाकर छोड़ें। इसीलिए आज भिन्न-भिन्न धर्मों में इतना संघर्ष और इतनी विषमता है। जिसमें पूछो, वह अपने ही मत को और खीचता है। इस प्रकार धर्म-निर्णय करना महान् कठिन है। तब यह धर्म-निर्णय हो किम तरह? मुश्किल से यज्ञ ने यही प्रश्न किया था। मुश्किल ने इच्छा उत्तर दिया था—

'यदि तर्क को देखें तो वह बल है, अर्थात् जिसकी बुद्धि जैसी तीव्र होती है वैसे ही अनेक प्रकार के अनेक अनुमान तर्क ने निष्पन्न हो जाते हैं। धृति अर्थात् बेबाना देवी जाय तो वह भी भिन्न-भिन्न है और यदि स्मृति-शासन को देखें तो ऐसा एक भी ऋषि नहीं है जिनका बचन अन्य महर्षियों की अपेक्षा अधिक प्रमाणीय समझा जाय। अच्छा, इस व्यवहारिक धर्म का मूल देखा जाय तो वह भी अन्वकार में छिप गया है अर्थात् वह माध्याय मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकता। इसलिये महाजन जिस मार्ग ने गये हो वही धर्म का मार्ग है।'

निजक महाराज कहते हैं : 'दोस है; परन्तु महान्त किनसे बहर जाय? क्योंकि जिन साधारण लोगों के मन में धर्म-अधर्म की शका भी कभी उत्पन्न नहीं होगी, उनके बचनारे मार्ग से जाना—अर्थमेंव नीरमाना बयान्वा :— जैसे अन्ये को अच्छा राह दिखाए बानी नीति ही को चरितार्थ कहें हैं। अब यदि महाजन का अर्थ बड़े-बड़े महाचार्य पुर्ण लिया जाय तो उन महान्तों के आचरण में भी एकता कहाँ है? निष्पन्न श्री रामचन्द्र ने, जनि द्वारा मुझ ही जाने पर भी अपनी पत्नी का त्याग केवल लोकप्रवाद के मन में ही किया और सुराव को अपने पद

में मिलाने के लिए उससे 'तुल्यादिमित्र' जो तेरा शत्रु वही मेरा शत्रु और जो तेरा मित्र वही मेरा मित्र, इस प्रकार सधि करके बँचारे वाला का वध किया। परशुराम ने तो पिता की आज्ञा से प्रत्यक्ष अपनी माता का शिरच्छेद कर डाला। यदि पांडवों का आचरण देखें तो पांडवों की एज ही स्त्री थी। स्वर्ग के देवताओं को देखें तो उनमें भी कोई अहिंसा का सतीत्व भूट करने वाला है। तब यह

कसौटी भी ठीक नहीं उतरती।'

इसलिये अब हमें यह देखना है कि कृष्ण भगवान ने धर्म की कसौटी क्या रखी है। किस प्रकार उन्होंने धर्म की सत्यापना की और उन्होंने कौन-सा राज मार्ग दिखाया कि जिससे मनुष्य धर्म-निर्णय करने में इस प्रकार की उलझनों में नफस कर सीधा निर्विघ्न आगे बढ़ता चला जाय। अगले अंक में हम इसकी चर्चा करेंगे।

फल और फूल

रामनारायण उपाध्याय

फल और फूल ये दोनों प्रकृति की सुन्दर देन हैं।

लेकिन न जाने क्यों मनुष्य फलाकाशी रहा है।

उसने फलों की जितनी सार-सम्हाल और हिफाजत की है, फूलों को उतनी ही बेरहमी से कुचला है।

एक ओर जहां वह—

बच्चे फलों का भी पक्काकर उपयोग करता आया है, वहीं दूसरी ओर वह सुन्दर फूलों को भी—
अधखिली कच्ची कलियों की अवस्था में तोड़ने से नहीं शिक्षका है।

फल मनुष्य की शारीरिक क्षुधा-पूर्ति के साधन रहे हैं ;

जब कि फूल मनुष्य को मानसिक तृप्ति देते आये हैं।

लेकिन मनुष्य इतना निष्ठुर है कि—

उसने 'फलाहार' करने के साथ-ही-साथ, "फूल-संहार" करने, फूलों की माला पहनने में गौरव अनुभव किया है।

फल जीवन के प्रथम प्रयत्न हैं,

जबकि फल उसकी अंतिम परिणति।

प्रकृति के आगम में भी कभी—

फूलों से पहले फल नहीं देखे गये।

लेकिन मनुष्य है कि वह—

प्रयत्न-रूपी फूलों से पूर्व, और कभी-कभी उससे भी पहले, फल को आया करता है।

फल मनुष्य की योग-वृत्ति के सूचक हैं, जब कि फूल सपन के।

फल उपयोग करने के बाद नष्ट हो जाते हैं,

जबकि फूल सुगन्ध देने के बाद भी जगत के सौन्दर्य में वृद्धि करते आये हैं।

फल के भोग की इच्छा ही फल के नाश करने की सूचना है—

जबकि निष्काम कर्मरूपी प्रयत्न के फूलों से सुन्दर फलों की मृष्टि होती आई है।

धीरे धीरे अपने प्रयत्न रूपी फूलों की—

प्रभु के चरणों अर्पित करने में ही जीवन का महान सुफल समाया हुआ है।

तिब्बत की लोक-कथाएँ

कन्हैयालाल मिश्रा

किसी भी देश की लोक-कथाएँ रोचक और मनोरंजक होती हैं। ऐसी ही कुछ कथाएँ तिब्बत की हैं। तिब्बत की यह लोक-कथाएँ केवल मात्र काल्पनिक गल्प नहीं हैं। वहाँ के लोक-जीवन में इनकी गहरी मान्यता है। ये कथाएँ सामाजिक रीति-रिवाजों की पुष्टभूमि हैं।

संक्षेप में कुछ कथाएँ इस प्रकार हैं :

एक बानर हिमालय को पार करके दूसरी ओर गया। वह उसे एक सुन्दर भूतनी मिली। वह बानर को पसन्द था। वह उसी से विवाह कर लिया। इस युगल दम्पति से कई सताने हुईं। हिमालय की रम्य कन्दराओं के बीच के स्थान के समीप ही सैनराज्य नाम का एक देवता वास करता था। उस देवता ने बानर-दम्पति की सतान को शरण दी और अपनी सरक्षता में उनका पालन-पोषण किया। तपस्वी सैनराज्य के दिव्य भोजन के प्रभाव से बानर-दम्पति के बच्चे दिनोदिन पशुओं की अपेक्षा मनुष्यवत् बनते गये। उनकी पूछ लुप्त हो गई, कान छोटे बन गये, शरीर पर बाल नहीं रहे; ये मनुष्यों की भाँति पड़े होने लगे और उनकी बोली बोलने लगे। तिब्बतवासियों इस बानर-दम्पति को अपना मर्यादा मानव तथा आदिपुरुष मानते हैं तथा अपने धर्मगुरु और भूतपूर्व शासक दलाई-सामा को सैनराज्य देवता का अवतार मानते हैं।

आदिपुरुष के दो शिष्य थे। एक का नाम था तैपा दूसरे का नाम था मेपा। दोनों में विचार-विभिन्नता आ गई। दोनों लड़ने लगे। कई दिन तक युद्ध चलता रहा। गुरुदेव को सूचना मिली तो वह उनके पास आये और दोनों को अलग-अलग करके एक गोला फेंका। जहाँ पर वह गोला पड़ा मेपा वहाँ रहने लगा। मेपा के सर पर चोटो नहीं थी अतः वह मुगलमान कहलाने लगा। तिब्बत में 'हु-डू' नाम का एक प्रांत है जहाँ पर आज कल भी मुसलमान रहते हैं।

किसी समय भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तिब्बत का भ्रमण कर रहे थे। चलते-चलते उन्हें भूख लग आई।

जंगलों में खाने को कुछ नहीं मिला। शिष्यों ने एक देवत हाथी को देखा। उसको देखते ही शिष्यों के मन में उसे भक्षण करने के अहुर पैदा हुए और उन्होंने गुह से हस्ति-भक्षण करने की आज्ञा मांगी। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने उन्हें आज्ञा दे दी। परिणामतः शिष्यों के मन में हस्ति-भक्षण का विचार पैदा होते ही हस्ति स्वयं ही मर गया और शिष्यों ने उसे भक्षण कर लिया। कहते हैं कि तभी से इस लोक-कथा के आधार पर तिब्बत में मांस-भक्षण की छूट है। तिब्बती लोग बौद्ध-धर्मावलम्बी होते हैं और उसके अनुसार जीव-हिंसा वर्जित है। अतः इस कथा के अनुसार तिब्बती आहार के लिये प्राणपर को मारते समय उसका सांस रोक लेते हैं और ऐसा मानते हैं कि इस विधि से जीवों का बंध करने पर उन्हें पाप नहीं लगता।

विवाह पर गये हुए बारातियों को अधिक शराब पिला कर उन्हें पागल कर दिया जाता है और उनसे मनमाना परिहास किया जाता है। एक बार इसी तरह श्राई हुई बारात को लड़की वालों ने अत्यधिक शराब पिला कर पागल कर दिया और उनके जेवर, वस्त्र और बूट आदि सब छीन लिये। जब उन्हें होस आया तो बड़ी धमं मालूम हुई। कन्या-पक्ष वालों ने पूछा—'क्या बात है बी ? रात को यहाँ भूतों की बड़ी भारी लड़ाई हो रही थी ? कहीं आप लोग तो उनकी लपेट में नहीं आ गये ?' बारातियाँ ने इसे अच्छा बहाना समझ कर कहा—'हाजो ! हम तो लुट गये'। इसी कथा के आधार पर, यद्यपि तिब्बती लोग मद्यपान बहुत अधिक करते हैं परन्तु, शादी में कन्या-पक्ष वालों के बहुत आग्रह करने पर भी अधिक शराब नहीं पीते। कपड़े आदि चुराये जाने के भय से वे बहाना बना कर कहते हैं—'शराब से बढ़कर गंसार में कोई विष नहीं है। यह वस्तु सगड़े की जड़ और ज्ञान की शत्रु है।'

काश कि यह महान सत्य उनके लिये बहाना न बन कर वास्तविकता बन सके।

वेदस्था-वृत्ति : रोग और निदान

सुरेश रामभाई

हमारे शरीर को अक्षय ऐसे रोग लग जाते हैं जो दवा करने पर कम होने के बजाय बढ़ जाते हैं और उन्हीं पर यह कहावत है 'भर्जं बढ़ता गया ज्यो-ज्यो दवा वी'। इसी तरह से हमारी सम्मता को भी ऐसे रोग लग जाते हैं जो प्रगति और तरक्की के हर कदम पर बढ़ जाते हैं। इन्हीं 'ममानक रोगों' में से एक है—वेदस्थावृत्ति या क्रिया का व्यापार। सम्मता का यह रोग सम्मता के बराबर ही पुराना कहा जाता है और इसकी परिभाषा इस प्रकार की जाती है—'एक उच्च कौटि का पाप या एंव जो दूर-दृष्टि से देखें तो पुण्य या गुण का सबसे बेहतरोन सरपरस्त है।' बहुत से विचारक, दार्शनिक और सम्मता के अलवरदार इसे एक 'सामाजिक जन्म' बतलाते हैं। इसलिये सम्मता के अधिकांश पुजारी इस रोग के फैलने को बहुत बुरा नहीं समझते और अगर उनसे पूछा जाये कि आज्ञाद भारत में यह रोग पहले के मुकामले कहीं ज्यादा बढ़ गया है तो उनके फां पर जू तक नहीं रेंगती। हमारे देश में पहले तो इस काम को हमारी साधारण और बंध साभाए-यहन मजबूरी से अपनाती थी, लेकिन मुना है आजकल एक फंशन के तौर पर (ताकि पर वी आमदनी बढ़े) हमारे आधुनिक और सम्प समझे जानेवाले घरों में इस देश को अपनाया जाता है। बाहर से देखने में उन घरों को न कोई बकला रहेगा न उनमें और दूसरे घरों में कोई फरक ही मालूम पड़ेगा। इस तरह हमारी मानाओ और बहुना की इज्जत-आबरू एक व्यापार की चीज करार दे दी गई है और बी जा रही है। हमारा अपना खयाल है कि अगर यह चीज पू ही चलती रही तो यह देश के अंदर न केवल मर्द-औरत के सम्मन्य को विगाड देगी, बल्कि कुटुम्ब के आदर्श को—जो मानवता की सबसे बड़ी ईजाद है—धूर-धूर कर देगी।

यह सही है कि आज जिस तेजी के साथ यह शास्त्र रोग हमारे देश में बढ़ रहा है उसका कोई फौरी या सीधा-भादा इलाज नहीं है। यहाँ तो केवल वे रास्ते या उपाय

मुनाये जा सकते हैं जिनसे इन बुराई पर काबू पाकर उसे मिटाया जा सकता है। 'मिटाना' शब्द हमने जानकर इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम उनमें नहीं हैं जो यह समझते हैं कि यह रोग मानव-जीवन के साथ हमेशा ही बना रहनेवाला है। यह रोग है, सच्चे मानों में एक रोग है जिसे जितनी जल्दी छुटकारा पाया जाये उतना ही अच्छा।

इस सदियों पुराने रोग के कारण एवदम और ठीक-ठीक बतला सकना कोई आसान बात नहीं है। और न यह सवाल उतना हलका या मामूली है। फिर भी, बिनियारी तौर से इसके कारणों को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं—सामाजिक, आर्थिक और फौजी। हमसे कोई भी इन्कार नहीं करेगा कि अधमानता—चाहे वह समाजी धारों में हो या आर्थिक में—इस बीमारी के लिये सबसे सार ज़िम्मेदार बीजा रही है। लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि अधमानता के बलाबा, वेदस्थावृत्ति को हमेशा से फौजी के लिये एक बरकत और जस्ूरत की चीज समझा गया है। हर देश में, हर काल में, फौजी का जोर और 'ईमान' कायम रखने के लिये वेदस्थावृत्ति का होना सामाजी भाता गया है। दूसरे शब्दों में, फौज-वृत्ति और वेदस्थावृत्ति हमेशा साथ-साथ फूलती-फरती हैं, फूल-फन रही हैं और फूल-फलेगी। इसलिये जबतक फौज-वृत्ति या सेनायें बनी रहती हैं—चाहे राज-ध्वजस्था बंती ही क्यों न हो—तबतक वेदस्थावृत्ति बनी रहेगी और यह उम्मीद करना कि फौजें तो रहें पर वेदस्था न रहे बंसा ही हागा जैसे बगूल को कर गुलाब पाने की उम्मीद रखना है। एक और चीज जिसने हालत को खराब कर दिया है, वह है इन्सान के ऊपर ऐसे या मशीन का दिन दूने रात चोगुने हावी होना—मानों जीवन के सामाजी और आर्थिक क्षेत्रों में बेन्दोकरण का बढ जाल। यही सबूद है कि विज्ञान की एक-से-एक आलाखोज के बावजूद वेदस्थावृत्ति नहीं रही, बल्कि उन सौजों या आविष्कारों ने उसे और घड़े दे दी है

और पूंजी या सत्ता के केन्द्रीकरण ने समाजी और आर्थिक असमानता को और भी बढ़ाना बना दिया है। सच यह है कि जितना ज्यादा केन्द्रीकरण होता है, उतनी ज्यादा असमानता बढ़ती है और जितनी ज्यादा असमानता बढ़ती है, उतना ज्यादा केन्द्रीकरण होता है। इसमें शस्त्रीकरण या फौजशाही भी उतनी ही बढ़ती है, और वैश्यावृत्ति अधिकाधिक फलती है !

हमलिये हम बिना किसी विवाद के यह कह सकते हैं कि रिश्वेतों का व्यापार या वैश्यावृत्ति किसी देश में तब तक नहीं, रुक सकती जब तक—

वहाँ सुरक्षा के लिए फौज या हथियार इस्तेमाल होने हैं।

विवास के लिए मराने इस्तेमाल होनी है।

शासन के लिये केन्द्रीकरण किया जाता है।

“जिसकी लाठी उसकी भैंस” चमती है।

इस रोग को मिटाने के लिए जो जरूरी शर्तें हैं ? वे इस प्रकार हैं—

देश अपनी सुरक्षा के लिए उत्तरोत्तर अहिंसात्मक असहयोग का साधन अपनाये।

बहा की छोटी-मे-छोटी इकाइया अधिक तौर से (कम-से-कम खाने, कपड़े और भवान जैसी बुनियादी जरूरत के मामले में) स्वावलम्बी हो और मशीनों का सहारा कम-से-कम लिया जाय।

शासन के पास केन्द्र में शुरू में बहुत थोड़ी सत्ता हो और यह भी समय के साथ-साथ कम होती जाय और यह सत्ता या शक्ति नीचे की इकाई या टुकड़ी की तरफ से ऊपर वाली को सेवा के बल पर आप-से-आप मिल जाय।

अधिकार कसंब्य निभाने के फलस्वरूप प्राप्त हो।

ध्यान रहे, यह जरूरी शर्तें हैं। हमने इनको जरूरी और काफी दोगने नहीं बताया, क्योंकि न मानूँ मैं आगे चल कर इन्मान को क्या-क्या भुगतना पड़े। लेकिन यह मही बात है कि ऊपर की शर्तों को पूरा किये बिना वैश्यावृत्ति रोकने की कोशिश करना आसमान के तारे तोड़ने-झेंगी कोशिश करना है।

अब बरा इन शर्तों की व्यवहारिकता पर विचार करें। कहने की जरूरत नहीं कि यह शर्तें या रास्ता उन रास्तों से बिल्कुल अलग है जिनके द्वारा ‘बैलफेयर स्टेट’ बनाई जाती है। यह ‘बैलफेयर स्टेट’ तो शस्त्रीकरण, केन्द्रीकरण और औद्योगिककरण के तीन खम्भों पर टिका करता है, लेकिन उपर्युक्त शर्तें सर्वोदय-राज्य की तरफ इशारा करती हैं। यह वह कल्पना है जिसमें शोषण की कोई गुजायश ही नहीं रहेगी और अगर उसका कुछ अंश बाकी रहा तो प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोग के अन्तर्गत साधन से उसका काम तमाम कर दिया जायगा। यह वह कल्पना है जिसके द्वारा गाववालों का सच्चा लोकतन्त्र या जनराज्य स्थापित किया जा सकता है। जिसमें गाव वालों द्वारा राज होगा, गाव वालों का राज होगा और गांव वालों के वास्ते राज होगा। हम यहां यह भी कह दें कि ‘बैलफेयर स्टेट’ की तो कल्पना ही वैश्यावृत्ति पर टिकी है, क्योंकि इसे पाने का रास्ता पार्लियामेंट बताया गया है। वह पार्लियामेंट जिसकी मिरमौर या जननी ब्रिटिश पार्लियामेंट की मिसाल महात्मा गांधी ने “एक वाद औरत और एक वैश्या” से दी है। जिसकी “गति बराबर न हो कर वैश्या की तरह भटकती है” और जिसके मिनिस्ट्रो के अन्दर “न सच्ची ईमानदारी रहती है और न जीता-जागता अन्त करण”। इसलिए अगर हम हिन्दुस्तान वाले अंग्रेजों, अमरीकी या रूसी नमूने की नकल करेंगे तो हमारी नाव डूबे बिना नहीं रहेगी।

पर आज हमारे देश में हाजत यह है कि हमारी मदद और शिक्षा के लिये आये हुए हैं विदेशी जियोवज, विदेशी मशीनरी और विदेशी पूंजी। अंग्रेजों की लाई हुई या उनकी बनाई हुई आधुनिक सम्पत्ता के कोल्हू में तो हम पिस ही रहे थे; अब यह नयी मुमीबत और आ गई। दजाये इसके कि हम अंग्रेजों की लाई चीज को निकाल गहर करे, हमारी सरकार ने उसे जल्द और मगाना शुरू कर दिया। इसीका नतीजा है कि आज आजाद भारत में गरीब किसान और मामूली दस्तकार की जो तवाहीं हैं वह पहले कभी नहीं थी। ‘पंचसाला योजना’ के दो

भारतवर्ष के नैतिक पुनरुत्थान के लिए

विष्णुशरण

सरकार का अस्तित्व जनता के कल्याण के लिये होता है। इसका उद्देश्य होता है देश में सुरक्षा तथा सुख-बस्वा स्थापित करना, विदेशों आक्रमणों से देश की प्रतिरक्षा करना और देश में से अभाव, धुंध, अज्ञान और आलस्य का निवारण करना। इसीलिए कहा जाता है कि आदर्श अवस्था की प्राप्ति पर, जब ये सब उद्देश्य पूर्ण हो जायेंगे तो राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जायगा। उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। परन्तु व्यक्तियों को सर्वांगीण उन्नति—धार्मिक, मानसिक, तथा नैतिक—करने के लिये सरकार का कुछ कार्य करने पड़ते हैं। जो कि जनता को चाहे वही अधिकार भी प्रणीत है, पर उसने हिन की दृष्टि से किये ही जाते हैं। जनमत, सक्तिवादी हो कर भी उचित मार्ग का निर्देशक नहीं माना जा सकता और एम समय में उसकी उपेक्षा करनी पड़ती है। अपना उसका परिवर्तित या मुरिासित करना पड़ता है। इसलिए वही-वही शार्बजितिक हिन के लिए सरकार को ऐस काम करने पड़ते हैं जो ऊपर से जनता की भावनाओं को ठेम पड़वाना जान पड़ते हैं। भारतवर्ष में भी इस समय ऐस अनक क्षत्र दिखाई पड़ते हैं जहा पर हस्तक्षेप करना सरकार का कर्तव्य है।

इन दिना सिनेमा उद्योग पर सरकारी नियन्त्रण के बारे में बहुत कुछ मुता गया है, परन्तु सरकार की इन पवित्र यजनाजा तथा इच्छाओं को छोड कर कार्य-रूप में तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि सिनेमा-उद्योग अन्तर्वर्त की अस्पेस एव श्राप के रूप में ही भारतवर्ष में आया है और वास्तव में वर्तमान अवस्था में तो सिनेमा-उद्योग की समाप्ति उसके अस्तित्व की अपेक्षा अधिक कल्याणकारी होगी। सिनेमा चित्रा के दिन प्रतिदिन के गिरते हुए स्तर को कोई आशाओं से देख सकता है। अधिकाधिक सभ्यता में ऐस चित्रा का निर्माण हुआ है जो

रही की टोकरों के योग्य ही है। लगभग सभी चित्रों का एक ही केन्द्र बिन्दु है जिनके चारों ओर कथानक घूमता है—एक लड़के और लड़की का मिलन होता है और प्रथम दृष्टि में प्रेम ही जाता है। परिस्थितया उनकी दूर धकेल देती है और फिर मिला देती है और कभी नहीं भी मिलाती। चार-चार पैरों में बिकने वाली सिनेमा के गानों की किताबों में यह बात स्पष्ट रूप से लक्षित हो जाती है। यह देख कर कि ऐसे कथानकों से जनता कुछ ऊब उठी है अब फिल्म-निर्माताओं की प्रकृति होती जा रही है कि उनमें कुछ पितृनील-बाजी और खून-खराबी के दृश्य जोड़कर चित्र को रोमांचक बना दिया जाय। सिनेमा-उद्योग की यह पिपासा मानते नैतिक आदर्शों की होनी जता रही है। सिनेमा-उद्योग निरक्षय ही भारतवर्ष के नैतिक ह्रास का एक जबरदस्त कारण है। वही-वही आदर्श होना है कि हमारी इन बहनों को क्या ही गया है; जो प्राचीन हिन्दू धार्मिक ग्रन्थों में देवियों के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिन्होंने भारतवर्ष की साज रखी, आदर्शों को स्थापित किया, विद्वत्ता और बौरता में पुरुषों के भी दात खट्टे कर दिए वे आज देश के नैतिक पतन में योग दे रही हैं? क्या उद्योगपतियों ने अपने चमचमाते स्वर्ण से उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है? धन के इन दस्युओं के हाथ में पयो खेल रही है वे? क्या वे किन्ही अन्य राष्ट्र-निर्माणकारों उपायों से अपनी आजीविका का उपार्जन नहीं कर सकती और वम-से-वम क्या वे सस्कृति तथा सुशिक्षण चित्रा के निर्माण तत्र ही अपना सहयोग समित नहीं रख सकती? वे अपनी प्राचीन पवित्रता व श्रेष्ठता को समझें। धन और स्वाति की इस भौतिक तुष्णा में न पड़ें।

सिनेमा-चित्रों के दूषित प्रभाव का क्षेत्र सिनेमा हाल तक ही सीमित नहीं बल्कि बहुत व्यापक है। बाजारों में सिनेमार्थिकाओं के चित्रा की बाइ-नों का गई है। समाचारपत्रों में, छात्राधिक और मासिक पत्रा में, दूकानों

में, धरो में, कमरो में; सर्वत्र वे विद्यमान हैं। उन चित्रों में चन्दन कीन्हीं शीतलता, चादनी कीन्हीं स्निग्धता, गंगा-सी पवित्रता जयवा महुए जोन्हीं मादकता वा अनुभव नहीं होता, बल्कि दग्ध करने वाली वासना की लपटें ही मिलती हैं। एक ओर ये लाउडस्पीकरों के फँसे हुए मुखों से सिनेमा के गूँजे हुए गाने निकल जाते हैं और दूसरी ओर से टाँपवाले और रिक्कावाले, साइकिल-म्बवार और पंढल, बच्चे और बड़े सब गानों को गाते हुए या गुनगुनाते हुए अपनी मञ्जिल की थकान को दूर करने वा प्रयास करते हैं। एक ऐसे राष्ट्र का भविष्य क्या होगा जिनके बालक और बालिकाएँ—देश के कल के कर्णधार इस प्रकार विगाड़े जा रहे हैं ? ऐंमें विद्यालय और दम घोटनेवाले वातावरण में रहते हैं और सास खेते हैं और जिनके होठों पर सदा बायम और राजन ही धिरक्ते रहते हैं। सर्वत्र ही भाषुआं, महात्माओं और नेताओं के चित्रों ने सिनेतारिकाओं के लिए स्थान खाली कर दिया है। कपड़े के थानों और साबुन के डिब्बों पर उनके चित्र लगते हैं। उनके नाम पर धस्तुओं की किस्मों के नाम रखे जाते हैं और कमरे की दीवारों पर लटकते हुए फ्लैण्डरो में छोटे और बड़े, सभी की आँखों के आगे से वे हरदम गुजरते हैं। बस, कमी इसी बात की रह गई है कि सिनेतारिकाओं के प्रति उचित सम्मान-प्रदर्शन के लिये नगर-पिता मडकों और नगरों के नाम भी उन्हींके नामों के आधार पर रखने लगे। देश के भावों बौद्धिक और नैतिक विकास का अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है।

इनके साथ ही स्त्रियाँ के नम्र अम्बा अर्धनग्न चित्र भी सार्वजनिक स्थानों पर टंगे हुए पाये जा सकते हैं। ये स्त्री-जाति के लिए तो अपमान है ही, देश के लिए भी घोर बलक है।

जब हमारे बच्चे ऐसे चित्रों और गानों की अमिट छाप अपने दिमागों पर लिये फिरेंगे तो आगे जाकर वे कैसे शारीरिक और मानसिक ककाल न बन जावेंगे। ऐसे चित्र उनके पिताओं के ड्राइंग रूमों को मजाते हैं और जहाँ से वे छोटी-मेन्डोटी चीज भी खरीदते हैं, उन दूकानों में भी ये चित्र लगे रहते हैं। पत्र-पत्रिकाएँ जिन्हें वे पढ़ते हैं इन हसबंदी से भरी होती हैं और जहाँ बहूँ वे घूमने जाते

हैं आँखों के सामने सिने-चित्रों की पाते हैं।

चाय और बीड़ी पर व्यग के रूप में भी देश के धन और स्वास्थ्य की बड़ी जखरदस्त हानि हो रही है। यदि सरकार इतना न भी करे कि वह इन बढ़ते हुये रोगों को रोकने के लिये इनके विरुद्ध प्रचार करे अथवा इन उद्योगों पर कठोर नियंत्रण लगाये; पर वह इतना तो अवश्य ही कर सकती है और करना ही चाहिये कि इनके प्रचार को आगे बढ़ने से रोके। इसलिये इन चीजों की विज्ञानवाजी कानून के विरुद्ध धोषित कर दे।

फिर एक ऐसा और क्षेत्र है जिसमें सरकार की उदासीनता दिल में वेहद छटकती है। स्वतंत्र निर्णय और चिंतन की शक्ति और बुद्धि की तीव्रता किमी राष्ट्र की बहुमूल्य सम्पत्ति होती है। आर्थिक तथा राज-नैतिक स्वतंत्रता मानसिक स्वतंत्रता पर ही आधारित होती है। मानसिक स्वतंत्रता के बिना वे टिक ही नहीं सकती। पर स्वतंत्र भारत में तो इन शक्तियों का गला घोटा जा रहा है। यह तो एक साधारण-सी बात है कि विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकें खरीदना पसंद नहीं करते और न वे उनके पास बहुधा पाई ही जाती हैं; पर वे अधिकतर खरीदते हैं—कूजिया, मोट्स पय-अदर्सक, विजय-गैस-पेपर्स, श्वोर सक्सेस आदि। इनके पढ़ने से नतीजा यह होता है कि विद्यार्थियों को अपना मस्तिष्क लगाना नहीं पडता और वे केवल इन्हें रट डालते हैं। परीक्षाओं में भी वे इन्हीं के सहारे उत्तीर्ण हो जाते हैं और उन्हें पाठ्य पुस्तकों के दर्शन करने तक की आवश्यकता नहीं पडती। ऐसी हालत में परीक्षा का उद्देश्य ही विफल हो जाता है और वे उम्मीदवारों को उत्तीर्ण धोषित करने के काम के उद्योग बन जाती हैं। यू पी बोर्ड में गणित एक अनिवार्य विषय नहीं रहा। मौखिक परीक्षाएँ अवाञ्छनीय समझी जाती हैं। जिनकी उपादेयता के बारे में भी मत ही नहीं सजते ऐसी रट्टुवीर बनाने वाली पुस्तकें सापों की मक्खी में छपती हैं। जहाँ एक ओर हिंदी का सर्वोत्तम साहित्य कागज के अभाव में अप्रकाशित पड़ा हुआ है वहाँ ऐसी पुस्तकों के लिये कागज की कोई कमी ही नहीं। उत्कृष्ट साहित्य के लिए प्रकाशकों के प्रकाशन-प्रोग्राम वर्षों तरु के लिये बंद है, पर

मस्ते गाइडा और नाट्यको के लिए हर समय द्वार खुला है। एसी पुस्तकों के प्रकाशन पंद्रह दिन में सफ़रता की गारंटी देते हैं। एक बार मनचाहे मूल्य बढ़ाकर दूसरी और पोस्टज पैकिंग माफ़, २५ प्रतिशत बर्मीशन आदि का प्रलोभनों का जाल फैलाते हैं। ऐसे प्रकाशकों का एकमात्र उद्देश्य है—रुपया कमाना। उनकी बनाये विद्यार्थियों के उगत हुए मस्तिष्क का नाश है। जहाँ एक ओर दस बात की आवश्यकता है वही परीक्षा-प्रणाली में परिवर्तन हो वहाँ दूसरी ओर ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन पर भी रोक लगानी चाहिए। इसी प्रकार बदलीन साहित्य भी खुले आम छपता है और निबलता है।

देश के अंदर पूँजी की बहुत बर्मा है, पर इन क्षत्रों के लिए कोई बर्मी नहीं है। अगर यही रुपया देश की उदरनि और सामाजिक रूप में लाभदायक क्षत्रों में व्यय किया जाता तो देश का नैतिक तथा भौतिक उपकार हुआ होता। ऐसा व्यय स्वयं तो अवाच्छनीय है ही, पर वह समाज के निम्नतम धरातल तक पहुँचकर उसे भी विपाक कर रहा है। इससे देश में अनैतिकता, अनुशासन

हीनता, निराशा, दुःख, दुर्गुण, आत्महत्या और मानसिक व पारोरिक झटकाचार फैल रहे हैं। राष्ट्र के इन बौद्धिक अविलम्ब ही निबाल पाना चाहिए। भारतवर्ष के ग्राम ही भारतीय-संस्कृति और सभ्यता के उद्गम हैं, और जब इन चीजों का दूषित प्रभाव ग्रामों की ओर अपने आवरण में ढकनेगा तो निश्चय ही भारतीय आदर्श और परम्परा की पावन गंगा अपने उद्गम स्थान पर ही सूख जावेगी। भारतवर्ष की सांस्कृतिक और आर्थिक मृत्यु हो जावेगी। इससे ज्यादा दुःख और क्षोभ की क्या बात हो सकती है।

कुछ व्यक्ति साराह देते हैं कि ये ऐसे क्षत्र हैं जहाँ सरकार का हस्तक्षेप उचित नहीं। प्रवल जनमत से ही काम लेना चाहिए। तो क्या जाग्रत जनमत की प्रतीक्षा में ही इन क्षत्रों को छोड़ दिया जाये? इतनी भी क्या खबर है कि इन बातों के आश्रमण से ही जनमत इतना अधिन निर्बल, दूषित और परास्त हो गया है कि इनके विरुद्ध अपनी आवाज उठाने का साहम ही उममे नहीं रहा है।

(पृष्ठ १३१ का संपादन)

वर्ष पूरा होने के बाद भी बकारी और बेरोजगारी—गद-लिखा में क्या ब-पड़ लिखा म गया—खूब बढ़ रही है, ग्राम उद्योग और खेती चौपट हो रहे हैं और कमलिये वेद्या-वृत्ति या स्त्री व्यापार भी जोरा पर है। यही नहीं, आज जगह-जगह—महाराष्ट्र बनारस, गुजरात, मध्यभारत, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश गुजरात, मंगूर और गुजूर दक्षिण में—अबाल पड़ रहे हैं या अबाल-जैती हाकत है। और फिर अधुनिवता के टग तरोके कारण ही राजपूताना का रेगिस्तान गंगा-जमुना की घाटी में बढ रहा है और हम बबग देण रहे हैं। यह है धरती के साथ हमारी सभ्यता का सलाकार। इन सबके अलावा दुनिया की राजनीतिक स्थिति यह रही है कि इस्लाम और अमरीका स हदियार सलकर हम अपनी

आजादी नहीं बायम रण मपते और हम अहिंसात्मक असहयोग—जिंसे द्वारा आजादी हासिल की थी—का हदियार ही अपनाता पडगा।

एक हूँ कि व्यवहारिक और सैद्धांतिक, दोनों ही विचारों में हम सभ्यता के उम बढ़ाव के लिये काम करना और चलना है, जिसपर हम दोनों बरस से चल रहे हैं। हम गून-चूने वाली 'बैलकेपर स्ट्रेट' की कल्पना का परिवर्तन कर सदाबहार वाली 'सकॉन्ड स्ट्रेट' की कल्पना की तरफ बढ़ना है जिसमें सचमुच वर्ग-विहीन और जाति विहीन समाज बन सकेगा और अहिंसात्मक असहयोग ही एकमात्र असह हर विघोरे हाथ में हागा। तथा हमारी माताओं-बहनों की इज्जत-आदर बचेंगी और तमों के घर की देवियों के रूप में लिल और पत्र-फूल सगेगी।

ग्राम और ग्रामोद्योग

रामकिशोर 'पाषाण'

यह तो मानी हुई बात है कि ग्राम-विकास के लिये ग्रामोद्योग एक बहुत जरूरी चीज है। ग्रामोद्योग हमारे क्षेत्रों के काम में सहायक, कुरलत के समय किसानों को काम देने और गांवों को स्वावलंबी और सुखी बनाने के माध्यम है। गांवों का जिस तरह क्षोभण आज शहरों द्वारा हो रहा है, उसे रोकने का एकमात्र प्रमुख उपाय है ग्रामोद्योग। ये सब बातें आज भारत के अर्थशास्त्री मानते हैं और कई संस्थाएं और सरकारें भी इन प्रयत्नों में हैं और कई संस्थाएं और सरकारें भी इन प्रयत्नों में हैं कि गांवों में भिन्न-भिन्न प्रकार के ग्रामोद्योग चलाये जाय और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाय।

लेकिन इन गिनतियों में सबसे बड़ी समस्या यह है कि गांवों में ग्रामोद्योग टिके कैसे? बड़े उत्पादों से कुछ कार्यकर्ता या संस्थाएं गांवों में करके, बैल-चक्की और घानी लगाती हैं। उनमें अपना समय, धन और शक्ति खर्च करती हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वे देखती हैं कि गांव की जनता उनमें कोई दिलचस्पी नहीं लेती है। समझाने-मनाने पर भी वह शहर से मिल का तेल, मिल का आटा और मिल का चना कपडा खरीदती हैं। बेकार ग्रामोद्योगी कार्यकर्ता हरान हो जाते हैं। वह नुकसान सहकर अपना ग्रामोद्योग चलाना चाहता है, लेकिन गांव की जनता मिल की मस्ती चीजों की ओर ही आकर्षित होती है।

प्रश्न उठता है कि आखिर गलती कहाँ है? क्या गलत है कि ग्रामोद्योग जनता को आकर्षित नहीं करते? क्या ग्रामोद्योग जनता अपनी चीज ममका कर-भले ही यह कुछ गहरी क्यों न हो-ग्रामोद्योगी चीजों को नहीं अपनाती? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि ग्रामोद्योगी चीजें मिल से मङ्गी न हो, बल्कि मिल से भी अधिक मुल्य और मम्ती हो?

हा, इसका उत्तर भी हमने सोचा है। ग्रामोद्योगी चीजें मङ्गी क्यों होती हैं? जनता उनकी ओर क्यों आकर्षित नहीं होती? इन गिनतियों में हम उपरोक्त तीन उद्योगों-हाथ वरधे, बैल-चक्की और घानी-का उदाहरण ही

लेकर देखेंगे कि हमारी प्रचलित कार्य-धरणी में दोष कहाँ है? क्योंकि यह तीन उद्योग ही भोजन और वस्त्र की प्राथमिक आवश्यकताओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

अभी प्रणाली क्या है? हमारे कार्यकर्ता गांव में ग्रामोद्योग लेकर जाते हैं। अपने साथ बैल-चक्की, घानी, करधे और इनमें लगने वाले बैल और बुतकर लेकर जाते हैं। उन्हें उद्योग के द्वारा अपने बैलों को खिलाना पड़ता है, स्वयं अपना और अपने बुतकरों का पेट पालना पड़ता है और यह आवश्यक भी है।

अब यह सरलता से समझा जा सकता है कि यह सब नर्न ग्रामोद्योग से निकलने वाली चीजों की कीमत से ही निकलेगा। जिसका अर्थ यह हुआ कि हमारे बैल, हमारे बुतकर और स्वयं हम इन ग्रामोद्योगों पर एक बोज बन कर बैठ जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि ज्यादा कीमत देकर भी हमारे इन बोजों को संभाले।

इससे बचने के लिए कुछ साधियों ने एक योजना बनाई है। सत्रों में वह इस तरह है कि इन ग्रामोद्योगों को गांवों में अवश्य ले जाय। बैल-चक्की ले जाय, घानी ले जाय, करधे ले जाय लेकिन बैल न ले जाय, बैल हाकने वाले न ले जाय, कपडा बुतकर अपनी मजदूरी निकालने वाले बुतकर न ले जाय और स्वयं भी इन ग्रामोद्योगों पर जाने वाले बुतकर न जाय।

तो फिर हम क्या करें? ये चिन्तिया, धानिया कैसे चले? सरल तरीका है। सब मानते हैं कि गांवों में किसान और उसके बैल साल में कम-से-कम चार महीने खाली रहते हैं। तो क्यों न हम इन्हे कहे कि भाई! हमने यह चक्की ला दी है, जिसे आटा चाड़िए वह स्वयं अपने बैल ले आये, गेहू या ज्वार ले आये और स्वयं बनाकर अपना आटा पीन ले। अथवा तिनहा ले आये, बैल से धाये और अपने लिये तेल निकाल ले। अपना मूत ले आये और बपड़ा बुन ले।

हम मानने हैं कि शुरू शुरू में उन्हें कुछ बातों की ट्रेनिंग देनी होगी, मार्ग-दर्शन करना पड़ेगा, और हमारे ट्रेनिंग-प्राप्त ग्रामोद्योगी कार्यकर्त्ताओं को वहाँ अपना कुछ समय भी देना होगा। यह भी जरूरी है कि बैल का खर्च हटा देने पर भी कुछ खर्च (पिसावट आदि के लिये भी) हमें इन उद्योगों पर करना होगा। जहाँ तक हमारा स्वयं का प्रश्न है, हम खेती करें—आदर्श रूप से खेती करें, जिसमें कम मेहनत और कम खर्च में भी अच्छी फसल पैदा करने गांव के सामने आदर्श रखें। इस तरह हमारी और हमारे ग्रामोद्योगी कार्यकर्त्ताओं की जीविका खेती के सहारे चले। (यह जरूर है कि खेती के लिये हमें बैल रखना होंगे, किन्तु इनका बोझ ग्रामोद्योगों पर तो न होगा) और इन ग्रामोद्योगी साधनों की विगावट का—निरोक्षण व्यय के रूप में—हम गांव वालों में नाग-मात्र को कुछ किराया (अनाज के रूप में ही तो अच्छा) ले लिया करें। वह किराया इतना कम होगा कि गांववाले खुशी से उसे दे सकेंगे। इस प्रकार गांव में ही उन्हें मिल से भी सस्ता तेल, कपड़ा और आटा मिल सकेगा। उदाहरण के लिये यदि गहर में आटा-पिसाई दस आने मन हो तो हम एक मन का किराया आधा सेर आटा (या दो-अड़ाई आने) ही ले। इस किराये में से ही कुछ भाग जमा करके रखा जायगा, ताकि खराब हो जाने के बाद हम अपने साधनों को बदल

सकें और नये खरीद सकें। हमारी कल्पना तो यह है कि इन योजनाओं के लाभ को समझकर कुछ दिनों के बाद स्वयं गांव के लोग चाहेंगे कि थोड़ा-थोड़ा चन्दा करके वे ही गम्भीरता के साथ कुछ गांव खरीद लें।

इस योजना में सबसे बड़ा ताम यह है कि किसान यह समझ लेंगे कि धानिया और चिकिया सब अपनी ही हैं। जब भी उन्हें समय मिले, वे आकर इनसे लाभ उठा लेंगे और तब कोई भी इससे लिये सहारा में जाकर मिल को शरण न लेगा। इस तरह शहर आन गांव का जो संबंध कर रहे हैं, वह बन्द हो जायगा।

हमने ऊपर विवेक रूप से इन तीन ही उद्योगों के बारे में चर्चा की है। किन्तु यही सिद्धांत हमारे ग्रामोद्योगों के विषय में भी लागू हो सकता है। छोटे साबुन, छोटी छोटी मशीनें (बैल या हाथ से चलने वाली) हम गांव में ले जाकर रख दें और गांव वाले स्वयं ही उन्हें चला कर अपना काम चला लें। यही तरीका है, जो ग्रामोद्योगों को सफल ही नहीं, लोकप्रिय बना देगा। अबस्य कुछ ऐसे भी उद्योग हैं, जिनके लिए कार्यकर्त्ताओं को अपना पूरा समय जन्हींमें लगाना पड़ेगा और उनका कुछ मजदूरी जन्हींमें से निकलेगी। किन्तु हमारा मुद्दा यह है कि ग्रामोद्योगों पर कम-से-कम भार रहे। इन्हें सहायक उद्योगों के रूप में ही रखने का प्रयत्न किया जाय।

पंदावार परिश्रम तथा सहयोग से चढ़ेंगे

कहते हैं छोटे टुकड़ों से पैदावार कम होगी। हम कहते हैं, पैदावार टुकड़ों पर नहीं, हम पर अवलंबित है। हाथ से काम करने, कृषि खेती करने भी पैदावार बढ़ानी होगी। जापान में तो न हल है, न बैल और न ट्रेंक्टर। सारे मात एक्कड से ज्यादा जमीन, कानून से, सिमी के पाम वहाँ रह सकती। वहाँ जो सारे तीन एक्कड से पैदावार होती है, वह यहाँ तीस एक्कड वाला भी आन नहीं कर पाता। हाथ से परिश्रम करने पैदावार बढ़ाये धरने देश का कल्याण होनावाला नहीं है। छोटे टुकड़े ही तो किसान आपस से मिल कर सहयोग करें। निचोई के लिए, पानी के लिए सहयोगी प्रवृत्त कर, तो पैदावार पचास गुना बढ़ेगी। अपने-अपने खेती में काम करते हुए भी सहयोगी खेती करने से पैदावार बढ़ेगी।

—जयप्रकाश मारायण

सर्वोदय-केन्द्र, शामलाजी

अमृतलाल मोदी

बम्बई राज्य ने रचनात्मक कार्यक्रम को बेग देने के लिए सर्वोदय-योजना बनाई है। इसके अनुसार हर एक जिले में एक एक केन्द्र है, जहाँ पर अच्छे रचनात्मक कार्यकर्ता को उस प्रदेश की उन्नति के लिए एक विशेष ध्येयस्था सौंपी जाती है। ऐसा ही एक केन्द्र बम्बई के उत्तरभाग में बनासकाठा जिले के दाता तालुके में है। इसका प्रारंभ श्री अकबरभाई चावडा के सचालकत्व में श्री आजकल लोकसभा के सदस्य हैं, हुआ था। इसके श्वष में कुछ जानकारी में 'जीवन-साहित्य' के अप्रैल १९५२ के अंक में छपे अपने एक लेख द्वारा दे चुका हू। इसी तरह का एक अन्य केन्द्र साबरकाठा जिले में है। साबरकाठा जिले में ईडर का पुराना राज्य शामिल है। उसमें काम करनेवाले श्री नरसीभाई पुराने रचनात्मक कार्यकर्ता होने के नाते इस केन्द्र के सचालक बनाये गये हैं। उनके सचालकत्व में लगभग चार वर्ष से यह केन्द्र चल रहा है।

साबरकाठा में भी भीलों की ही बस्ती है। इस प्रदेश के भील दाता तालुके के भीलों से कुछ ठीक है। इस अर्थ में कि प्रदेश के कार्यकर्ताओं को अपने सभी कार्यों में भीलों का सहयोग मिल जाता है। कारण कि इस प्रदेश में काफी अर्थ से रचनात्मक कार्य होता रहा है। जब कि दाता में आजतक ऐसा कोई प्रयत्न नहीं हुआ था।

साबरकाठा का केन्द्र शामलाजी में है। शामलाजी हिन्दुओं का एक तीर्थ-स्वान है। इस स्थल को देखने से पता चलता है कि वह किसी पुराने समय में कोई बड़ी नगरी रही होगी। 'शामलिया लालजी' श्रीकृष्ण को एक सावण्यमय मूर्ति का एक प्राचीन मन्दिर है। आसपास कई बड़ी जीर्णोद्धार अवस्था में छोटी-छोटी देहरिया हैं। इधर उधर जहाँ भी देखिये, पुरानी ईंटों का ढेर मिलेगा और कई एक जगह खण्डहर। कम-से-कम ८-१० छोटे-बड़े मन्दिर अभी भी वर्तमान हैं। मेरा अनुमान है कि वहाँ पर लगभग ५०० से १००० वर्ष पूर्व कोई बड़ा नगर

अवश्य रहा होगा।

अहमदाबाद से उत्तर की तरफ और दिल्लीवाली लाइन से पूर्व की ओर प्रातिग रेलवे जाती है। अहमदाबाद से २५ मील पर तलोद स्टेशन है। तलोद से ३० मील मोडासा का बड़ा बस्वा है। वहाँ से डूंगरपुर लगभग ६० मील है। यह शामलाजी डूंगरपुर और मोडासा के लगभग बीच में आता है। वहाँ से राजस्थान थोड़ी ही दूर रह जाता है। आजकल इधर से रेलमार्ग निकाले जाने की बातचीत चल रही बताने है।

ऐसे भीतरी प्रदेश में जहाँ आमपास कई छोटे-छोटे गांव तथा भीलों की बस्तो हैं, शामलाजी का यह केन्द्र है। इस केन्द्र ने इन चार वर्षों में अच्छी प्रगति की है, यह कहा जा सकता है।

इस मुख्य केन्द्र में काम करनेवाले लगभग १३ कार्यकर्ता हैं। सचालक श्री नरसीभाई के अलावा श्री रतिभाई उपसचालक और धीरूभाई हिसाबनवीस हैं। इनके अतिरिक्त गृहपति, तीन शिक्षक, खेतीवाड़ी, दवाखाना, उद्योग, सस्कार आदि के लिए कार्यकर्ता हैं। इनके लगभग १३ उपकेन्द्र हैं। इन उपकेन्द्रों में सभी स्थानों पर शालाएँ तो चलनी ही हैं, भजनमंडलिया भी सभी स्थानों में है। केन्द्र के विस्तार में कुल ७४ गांव हैं, जिनमें २९ शालाएँ चलती हैं। कुछ शालाएँ सरकार द्वारा चलती हैं और कुछ सेवा-समिति नामक संस्था चलाती हैं।

उपरोक्त १३ उपकेन्द्रों में शाला और भजन-मंडली की प्रवृत्ति के अतिरिक्त सहकारी संस्थाएँ भी चलती हैं। तीन सहकारी दुकानें चलती हैं। साथ ही तीन खादी-केन्द्र और तीन खेती-केन्द्र भी हैं।

मुख्य केन्द्र में बुनाई का अच्छा काम चलता है। मुख्य केन्द्र तथा उपकेन्द्रों के लगभग सभी कार्यकर्ता कातते हैं। सभी शालाओं के विद्यार्थी भी कातते हैं। फिर खादी-केन्द्रों द्वारा अन्य लोगों से चर्खे चलवाये जाते हैं। इस तरह से इस प्रदेश में स्वावलम्बो खादी का,

मृत का उत्पादन खूब होता है और वह करीब-करीब साए ही यहा के बुनाई-केन्द्र में ही बुना जाता है।

कार्यकर्ताओं के कार्य तथा लोगों के सहकार का अदाज उपरोक्त विविध प्रवृत्तियों से लगता है। फिर इन थोड़े वर्षों में दुष्काल से लड़ने के लिए कई नये कुएं खुदवाये गये हैं। लगभग ४०० कुएँ हाथ मजदूरी द्वारा ब तकावी देकर केन्द्र द्वारा इस विस्तार में खुदवाये गये हैं। इस प्रकार के कार्य से जनता, प्रदेश और देश सभी का लाभ होता है।

अभी कुछ ही समय पहले दिसंबर १९५२ में इसी स्थल पर इस प्रदेश के निवासियों के लाभार्थ एक दउ-नेत्र-यन्त्र किया गया था। गुजरात के लगभग बीस-तीस अच्छे-अच्छे डाक्टर आठ से दस दिन तक यहा ठहरे थे। उन्होंने सभी कार्य मुफ्त में प्रजा को सेवायें किया। इससे नरसीभाई की ख्याति में और भी वृद्धि हो गई। इस नेत्रयन्त्र में लगभग १२०० रोगी आये थे जिसमें से लगभग ५०० आंखों के रोगी थे तथा धेन दातो अथवा अन्य

रोगों के। करीब २५० धापरेशन किये गए। ऐसे ही नेत्रयन्त्र दूसरे केन्द्रों में भी करने का प्रस्ताव है।

इसी क्षेत्र में तलौद से भीड़ाया जाते हुए बीच में धनसुरा आता है। उसके नजदीक अजीसरा ग्राम में भारत सरकार की योजनानुसार कम्प्यूनिटी प्रॉजेक्ट खोला गया है। इसमें सौ ग्राम हैं और उसके एक प्रॉजेक्ट आफिसर बहा रहते हैं।

इस प्रकार यह केन्द्र ग्रामलाजों में भीलों के बीच में बहुत काम कर रहा है। यहा के मौल भी लगभग सभी प्रकार से रोति-रिवाज, रहन-सहन, भासा आदि में दाता तालुके के भीतों से मिलते-जुते हैं।

पिछड़े हुए लोगों के बीच काम करके उतको सत्रके समान स्तर पर लाना और वह भी विधान के प्रारम्भ से १० वर्ष के भीतर अर्थात् १९६० तक हम सबका कर्तव्य है। आशा है कुछ लोग इस प्रकार के रचनात्मक कार्यओं में दिलचस्पी लेकर स्वयं ऐसा काम करने लगेंगे जिससे भारत की उन्नति अधिक घोषता से हो सके।

इतिहास की पुकार

हमारी सबसे बड़ी मुनीबत यह रही है कि लोग मजहब, जात-विरादरी और सूबों के अलग-अलग खानों में बंद रहे हैं। जब अंग्रेजी राज से हमारी जग चस रही थी तो गांधीजी ने सबसे बड़ा सबक हमें मह दिया था कि हम इन अलग-अलग खानों में ही न पड़े रहें बल्कि मिलकर काम करें और सब अपने को उस बड़े समाज के हिस्सेदार समझें जो राष्ट्र कहलाता है। कौमियत के माने भी यही हैं कि आप चाहे किसी भी मजहब या सूबे से सबब रखते हैं और पेसा भी चाहे कोई करते हैं, मगर सब अपने को एक ही राष्ट्र का अंग समझें।

हिमालय से लेकर बन्गालुमारी तक हिन्दुस्तान के कितने ही रूप और कितनी ही तस्वीरें हैं। अनेक भाषाएँ और अनेक रहन-सहन हैं मगर ये सब मिलकर भारत बनता है। बदनसीबी यह है कि हम एक कौम को, जो बड़नी हुई आई है और जिसमें कितनी ही बाहर और अन्दर की सस्कृतिया खप गई हैं, पहचानने से इनकार करते हैं। हिन्दुस्तान का इतिहास पुकार-पुकार कर बह रहा है कि जब-जब हमने धर्म और मजहब के नारे लगाए तभी हम कमजोर भी हुए। इसलिए अगर हमें मुस्क को ताकतवर बनाना है तो इस बात से सबक हासिल करना होगा और उसकी जड़ और बुनियाद मजबूती से एक कौमियत की भावना पर कायम रखनी होगी।

नई दिल्ली, ३१-१-५१

—बवाहरलास मेहता

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्राणी अपना इनवाह पीयों पर करते हैं। मासाहारी कित्ती भी प्रकार से घास खाने में शाकाहारियों की अपेक्षा कम नहीं हैं। जो भोजन आपकी मेज पर अनेको स्वादिष्ट पदार्थों के रूप में रखा हुआ होता है उसका स्रोत क्या है? सस्य में इनका उत्तर यह है कि यह भोजन और कुछ न होकर पौधों से उत्पन्न पदार्थ ही है जिनको पशुपक्षी चर कर निर्वाह कर्तते हैं। हम दूध को पूर्ण आहार कहकर पुकारते हैं, यह कहाँ से आता है? यह भी सभी प्रकार की घासों का परिवर्तित रूप ही तो है, यदि घास नहीं होती तो कोई भी पशु नहीं होता और पशुओं के न होने पर दूध भी कहाँ से आता?

यदि इस बनस्पति जगत में कोई ऐसा पौधा है जो अनन्तकाल से मानव-जाति की लगातार सेवा करता आ रहा है और हमारा अस्तित्व तक जिसके आधार पर टिका हुआ है; और जिसके बारे में सबसे कम जानकारी है, वहाँ जिसे बहुत कम समझा गया है, यह पौधा बेचारा घास तथा उसका साथी 'लेजूम' (दलहन) है। दलहन मटर कुल जैसे क्लोवर आदि से सम्बन्ध रखने वाले पौधे हैं। इनमें जिस भूमि में यह उगाये जाते हैं उसकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने का गुण होता है।

तनिक गंभीरतापूर्वक सोचने से ज्ञात होता है कि आज घासों का जो सजीव आचरण दिखाई देता है, उसने ही सबसे पहिले संसार की शुद्ध मिट्टियों को आच्छादित किया था और प्रकृति की अग्नि, वायु, जल आदि प्रचंड शक्तियों से उनकी रक्षा की थी। आइये हम प्रकृति के इस रहस्य की गहराई से जांच करने को कोशिश करें। यदि हम घासों की जड़ों का निकट से निरीक्षण करें तो हम देखेंगे कि वे बहुत फैली हुई होती हैं और धरती में गहराई तक चली जाती हैं। हजारों जड़े, जो धरती में घुस जाती हैं; धरती को शोला बना देती हैं और सड़कर या गलकर मृत्त होने वाली जड़ों से मिट्टी को एक ऐसी अमूल्य सामग्री मिलती है, जो सज्ज का काम देती है, तथा नमी को बहुत घनप

तक बनाये रखती है और मिट्टी के रंग को काला तथा उसको उपजाऊ बना देती है। प्रत्येक जड़ एक बहुत छोटे लेकिन शक्तिशाली बाघ का काम करती है, और मिट्टी के कणों को घुनकर बह जाने से बचाती है। घास का ऊपरी भाग वर्षा को मिट्टीनाशक शक्ति को कम कर देता है और इस प्रकार धरातल की रक्षा करता है।

यही कारण है कि कृषि की दृष्टि से आगे बड़े हुए देशों में घास लगाने के कार्य पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। लेकिन ऐसा करते समय उन्हेने दाल-कुल के जंतो पौधों तथा तिनपतिया घासों को भी उगाया है जो प्रकृति में साधारण घासों के अभिन्न साथी हैं। जेता पहले बताया जा चुका है कि दाल-कुल के पौधों में एक विशेष गुण होता है। वे वायु के नाइट्रोजन को, जो पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है, प्राप्त करने उसे अपनी जड़ों पर बनी हुई विभिन्न आकार तथा रूप में छोटी-छोटी गांठों द्वारा मिट्टी तक पहुंचाते हैं। ये दाल-कुल के पौधे चारे के लिये भी अति उत्तम हैं, यहाँ तक कि साधारण घासों से भी अच्छे हैं। इसलिये दोनों प्रकार के पौधों को साथ-साथ उगाना अति लाभदायक पाया गया है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति चरागाह का विचार करते समय एक के बगैर दूसरी घास का विचार नहीं कर सकता।

हमारे लिये कुछ ऐसे घासों तथा दालकुल के पौधों के नाम जानना अति सचिकर मान्य होगा, जिन्होंने कृषि-व्यवसाय के क्षेत्र में एक क्रान्ति पैदा कर दी है। राई घास तथा तिमोथी तथा सकेर और लाल तिनपतिया की ओर ब्रिटेन तथा यूरोप महाद्वीप के अन्य देशों में उचित ध्यान दिया जा रहा है। अभी थोड़े समय से इटली में जहा पर चावल उगाने वाला साधारण किसान भारत में चावल उगाने वाले साधारण किसान की भांति ही गरीब था, राई, क्लोवर तथा लुसर्न घासों का चरागाहों में राई की फसल के साथ बारी-बारी से उगाने का प्रचार बढ़ गया है और इससे वहाँ के किसान का भाग्य भी सुधर गया है। आनकव

यह अपने फार्म पर पहले से अधिक पशु रख सकता है, अनिर्दिक्त दूध को बाजार में बेच लेता है और चावल की दूनी पैदावार प्राप्त करता है। दक्षिण अफ्रीका में हाथी-घाम, रोड-घास तथा गिरनी घास की अच्छी खेती होने लगी है। बरसीम के प्रचार से मिश्र में खेती की दशा सुधर गई है वीर अब मिश्र कपास के मामले में सत्तार में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति को सुरक्षित रखने योग्य हो गया है। आस्ट्रेलिया में मूभि के नीचे पैदा होने वाले कर्बोर का पना लगाने से कृषि के एक सदा फनने-भूरने वाले नये युग का आरम्भ हुआ है और आज आस्ट्रेलिया गेहूँ, ऊन तथा दूध व पदार्थों का निर्यात करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। अनी बहुत थोड़े समय पहले तक समार के आधिक भासलों में अजंग्टाइना का नाम भी नहीं लिया जाता था; लेकिन आज भास का उद्योग अजंग्टाइना में बहुत अधिक बढ़ गया। इनका एकमात्र कारण वृद्ध घास की खेती को बहुत अधिक महत्व देना है। समुद्र-राज्य अमरीका में जब कभी बड़ी हुई पैदावार पर वाद-विवाद होता है तो उस समय हमें अस्मर वेन्ट्री की गोली घास, कलगीदार गेहूँ-घास, डौलिस घास, कुडजू सता, सेयपेडेजा, वैच, तथा कनीवरा के नाम सुनने को मिलते हैं।

ये अद्भुत उदाहरण हैं : भारत में आत्मनिर्भरता के आन्दोलन में इनच हमें प्रोत्साहन मिल सकता है। इस-लिये आवश्यकता इस बात की है कि घासों के सवन्ध में हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा और मिट्टी, पशु तथा मनुष्य तीनों की आवश्यकताओं को एकरूप पूरा करने में उनकी उपयोगिता को स्वीकार करना होगा। इस प्रकार ये पाँचे एक स्वस्थ तथा समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में हमारी सहायता करती हैं।

इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली में १९५३ ई० से पासी तथा दलहीना के सम्बन्ध में गहन अध्ययन आरम्भ किया गया। देश के विभिन्न भागों से तथा विदेशों से अनेक प्रकार की घासे तथा दलहन एकत्र किये गए और ७३ प्रकार की घासा तथा ४९ प्रकार के दलहन की एक आधुनिकतम नर्सरी तैयार की गई। इस विद्यालय सामग्री की छानबीन की गई और उनमें से कुछ अति विशेष अध्ययन के लिये चुन ली

गई। कृषि-क्षेत्र में किये जाने वाले वैज्ञानिक अनुसंधानों की गति स्वभावतः अति मंद होती है; लेकिन कुछ महत्वपूर्ण घासों तथा दलहनों के अध्ययन से बड़ी दक्षिण बत जाते हैं। उनसे मातृम हो जायगा कि जैमे-जैमे हमें उनसे कृषि-क्षेत्र में किये जाने वाले अभिनय का अधिक ज्ञान होता है रात-दिन हमारे सम्पर्क में आने वाले सामान्य पीधे का महत्व किस प्रकार बढ़ जाता है।

हमें एक अति सामान्य जाहों के पीधे, जिसे उत्तरी भारत में चटरी-मटरी के नाम से पुकारा जाता है और वनस्पति-विज्ञान की दृष्टि से जिसे *Vicia hisuta* के नाम से जाना जाता है, के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। अवतन इसको कितनी प्रसिद्धि मिल चुकी है? इसे तो खेती में बेकार घास समझा जाता है। गेहूँ के खेतों में किसान इसकी उपस्थिति पसन्द नहीं करते। जब हमने किसानों द्वारा तिरस्कृत इस पीधे की छानबीन की तो उसमें असाधारण गुण पाये गये। हमें मालूम हुआ कि यह पीधा दलहन होने के कारण मिट्टी को सुधार सकता है। जब इसे पशुओं को खिलाया गया तो हमें मालूम हुआ कि यह अति स्वादिष्ट था। हमने इसका रासायनिक विश्लेषण किया और यह पाया कि उसमें पौष्टिक तत्वों की प्रचुरता है, और इन प्रकार इसे चारे के रूप में व्यवहार में लाया जा सकता है। वास्तव में हम इसके एक बेकार धाखपात्र होने के गुण से ही सबसे अधिक प्रभावित हुए। एक बात, जो सारे धामपात्रों में सामान्य रूप से पाई जाती है, वह यह है कि उनसे बीज प्रतिवृत्त श्रुतियों में सुपुष्ट पडे रहते हैं। और जैसे ही परिस्थितिया अनुकूल हो जाती हैं बीजों से उग आते हैं और मनुष्य द्वारा न पाले जाने पर भी तेजी के साथ बढ़ जाते हैं। चटरी-मटरी के बीज अतृवर-नवम्बर के महीने में लगते हैं और मार्च के महीने तक बने रहते हैं। हमने यह सोचना आरम्भ किया कि ये सभी गुण किस प्रकार एक सद्दर्शय के लिये काम में लाये जा सकते हैं। खेतों की कुछ छोटी फसलों की कटाई के बाद खाली पडे होने खेतों का चित्र हमारे सामने आया। हमने इन खाली खेतों को इस लाभदायक पीधे के लिये सर्वोत्तम स्थान पाया; क्योंकि जाड़े की श्रुतियों में ये खेत काम में नहीं लाये जाते। इन पीधों का एक बार खेत में उतारने के मतबाद

फिर ये अपने आप हर जाड़े की ऋतु में उगते रहते हैं और मार्च के महीने तक बिना सिंचाई के खेत में खड़े रहते हैं। इनके लिये प्रतिवर्ष बीज डालने की आवश्यकता नहीं होती। हमने भी विभिन्न स्थानों से इस प्रकार के तथा इससे मिलते-जुलते अनेकों पौधे एकत्र करना आरम्भ किया। साइप्रस से प्राप्त हुई एक किस्म स्थानीय किस्म की अपेक्षा उगने में बहुत अच्छी थी और बहुत अधिक समय तक हरी बनी रही तथा २०० मन से भी अधिक हरा चारा प्राप्त हुआ। अब इसकी परीक्षा खेतों में की जायगी। यहाँ पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एक बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि अमरीका में इस प्रकार के पौधों को जिनको वे 'बच' के नाम से पुकारते हैं, खेत में उगा कर बाद में उगाई जाने वाली असली फसलों की पैदावार बहुत अधिक हुई।

इसी प्रकार उत्तर भारत के लोग एक घासपात से भलो-भाति परिचित हैं जो जाड़ों में उगती है और चिड़िया-बाजरा के नाम से जानी जाती है। वनस्पति-शास्त्र में इसे *Phalaris minor* के नाम से पुकारते हैं। जो कुछ भी हो, हमें तो यह एक लाभदायक घास ज्ञात हुई। हम यह भी जानते हैं कि उत्तर भारत में प्राकृतिक रूप से उगने वाले कोई भी घास नहीं है। चिड़िया-बाजरा घास बहुत लम्बी, बहुत पत्तोवाली, स्वादिष्ट तथा चारे की दृष्टि से अति उत्तम सिद्ध हुई। इससे प्रति एकड़ लगभग २०० मन चारा तथा बहुत-सा बीज प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त हमने यह भी पाया कि चिड़िया-बाजरा का चटरी-मटरी या सेजी के साथ बहुत अच्छा योग है। इसके लिये नम मिट्टी की आवश्यकता है। जिन किसानों के पास जाड़ों में ऐसी घसी की व्यवस्था हो, वे इस घास की खेती कर सकते हैं।

आपने सोयाबीन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। सोयाबीन दाल-कुल का एक पौधा है। ये पौधे चारे के लिये बहुत अच्छे हैं। इनसे जो अन्न प्राप्त होता है वह दालों में सबसे अधिक पोषिक समझा जाता है और चीन में अधिकता से उपयोग में लाया जाता है। भारत में सोयाबीन की खेती करने में दो कठिनाइयाँ हैं। प्रथम इस दाल का स्वाद भारतीयों के अनुकूल नहीं है। दूसरे सोयाबीन

की कोई ऐसी किस्म नहीं है जो जल्दी पक कर तैयार हो जाय, ताकि किसान सोयाबीन की फसल के अतिरिक्त और फसल भी पैदा कर सके। हमने सोयाबीन की कुछ किस्में अमरीका से मगाईं। हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उनमें से कुछ किस्में केवल दो ही महीने में पक कर तैयार हो गईं और उनसे प्रति एकड़ लगभग १० मन अन्न की पैदावार हुई। जो लोग सोयाबीन की खेती में रुचि रखते हैं उन्हें इन किस्मों की परीक्षा करनी चाहिये।

किसान सेजी के पौधों से भलो-भाति परिचित है जो पंजाब में चारे के लिये उगायी जाती है। सेजी आमतौर से फरवरी के अन्त या मार्च के आरम्भ तक हरी रहती है और चारे के लिये काटी जाती है। जहाँ पर इसे उगाया जाता है वहाँ पर आमतौर पर पशुओं के लिये ग्रीष्म ऋतु में कोई भी चारा नहीं है। हमारे यहाँ इन्स्टीट्यूट के सग्रह में भी एक इसी प्रकार का पौधा है जो गुण में सेजी से कहीं बढकर है। इस पौधे का नाम ह्यूबम क्लोवर है। अमरीका में सूखी स्थितियों में एक अच्छे चरागाही पौधे तथा भूमि को गुधारने वाले एक अति उत्तम पौधे के रूप में इसकी बहुत प्रशंसा हुई है। इसके जिस गुण ने हमें सबसे अधिक प्रभावित किया है वह यह है कि यह मई के सारे महीने में हरा बना रहता है और इससे तीन कटाई करने के अतिरिक्त प्रति एकड़ लगभग ३०० मन चारा तथा बहुत-सा बीज प्राप्त हो जाता है। हमने सेजी तथा ह्यूबम क्लोवर को मिला कर उगाने की परीक्षा की और मालूम किया कि फरवरी के मध्य में सेजी की पूरी फसल काट लेने के पश्चात् ह्यूबम क्लोवर की कटाई की जा सकती है और इस प्रकार जली खेत को तीन महीने और अधिक काम में लाया जा सकता है। किसान निश्चय ही इसकी बढवार से अति प्रभावित होंगे। हमारी उनसे प्रार्थना है कि वे हमारे फार्म का निरीक्षण करे और पौधों को देखें, तथा अपने खेतों पर परीक्षा के लिये हमसे बीज ले जायें।

हमारी इन्स्टीट्यूट की नर्सरी में घासों तथा दलहनों का निरीक्षण करने वालों को जो वस्तु स्यात् सबसे अधिक विचित्र दिखाई देगी वह कुड्डु लता है जो ग्रीष्म ऋतु के महीनों में भी बिना किसी प्रकार की सिंचाई के बड़ी सुन्दरता से हरी-भरी बनी रहती है। कुड्डु लता को

धमतीका में आरचयजनक पीधे के नाम से ठीक ही पुकारा गया है, और यदि भारत के लो। इते अपने यहाँ पर उगाना आरम कर दें तो यह वास्तव में यहाँ पर एक आरचय बन जायगा। यह मिट्टी को बाधने वाला तथा मिट्टी का निर्माण करने वाला एक अति उत्तम पीधा है। मिट्टी के लिये एक अति उत्तम रसक आवरण का काम देता है और सबसे बढ़कर यह चारे का एक बहुत अच्छा पीधा है। जब १९४६ ई० में इसका केवल एक पीधा लगाया गया था तो उस समय किसीने यह सोचा भी न था कि यह इनती अच्छी तरह बढ़ जायगा। प्रथम दो वर्षों तक यह पीधा धपनी स्थिति को दृढ़ बनाने का प्रयत्न करता रहा। तीसरे वर्ष के परचात इस पीधे की बहुत वृद्धि हुई और प्रति वर्ग यह बिना किसी प्रकार की सिचाई के दिन दूना रात चोगुना बढ़ता गया। इस विदाल वृद्धि का कारण यह है कि इस पीधे में बहुत-सी शाखाएँ फूटती हैं, जिनमें से प्रत्येक ५० फीट तक लम्बी होती है। इन शाखाओं को प्रत्येक गाठ से जड़ें फूट निकलती हैं और अगले वर्ष में एक गाठ अपनी जड़ों के साथ एक अलग पीधा बन जाती है। इस लता ने ठीक तीन वर्ष पूर्ण हो जाने पर बीज पैदा करना आरम कर दिया था, लेकिन बीज अधिक मात्रा में पैदा नहीं होते थे।

इससे हमारे रास्ते में कोई बाधा पैदा नहीं होती, क्योंकि जहाँ के झाड़ों तथा जहाँ की गाँठों से इसे सकलतमूर्खक पैदा किया जा सकता है। हमने उन लोगो को, जो इस लता को उगाने में रुचि रखते हैं, १६०८ बा० प्रति पीधे के हिसाब से बँचने के लिये गमलों में अनेकों पीधे उगाये हैं।

जिन्होंने उत्तर भारत में चम्बल-यमुना के क्षेत्र का निरीक्षण किया है, उन्होंने इस क्षेत्र में फँसे हुये उन विदाल बजर दोत्रो को देखा है जो कृषि की दृष्टि से बिल्कुल उपयोगी नहीं हैं। इस क्षेत्र को तथा अन्य इस प्रकार के क्षेत्रों को शीघ्र ऋतु में भी हरियाली से लहतहाता जानकर क्रीन सुखी नहीं होगा। कुछ एक ऐसा पीधा है जो इस आरा को वास्तविक रूप दे सकता है।

ये केवल धाटे से उदाहरण हैं जिनका हमने यहाँ पर उल्लेख किया है। भारत के अनेको राज्यों में इस सम्बन्ध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये इन पीधो तथा अन्य अनेको प्रकार के पीधो की परीक्षा की जा रही है। उस समय तक हम धासो तथा दलहनी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये प्रसन्नता से आपकी सेवा करने के लिये तैयार हैं। ('जेमी' से आभार)

एक मुण्डा लोक-गीत

बीयूर तनाय दिशुम, बीयूर तनाय रे ।

जन्ता लेका दिशुम बीयूर तनाय (बारसा)

सेनो तनाय समय सेनो तनाय रे

पण्डु सकम लेका समय सेनो तनाय ॥

'दुनिया घूमती है, दुनिया घूमती है। रुचकी जंती दुनिया घूमती है। समय बीत जाता है, पके (पीले) पत्त की तरह।' —महादेवतात बरगाह

धरती के चारों ओर जिस प्रकार वायु का आवरण व्याप्त है उसी प्रकार जातियों के जीवन में एक ऐतिहासिक वातावरण होता है। एक परम्पराजन्य वातावरण होता है। एक भावनामय वातावरण होता है। जातियों का यह भावना-वातावरण प्रत्येक क्षण बदलता है। इन वातावरण को नित्य नवीन तत्व प्राप्त होते रहते हैं, और नित्य पुरातन तत्व उसमें निकल कर या तो नीचे बैठ जाते हैं अथवा उसके अन्य तत्वों में ऐसे घुल-मिल जाते हैं कि उनके पृथक् अस्तित्व का आभास लुप्त हो जाता है। जाति के भावना आवरण के निर्मायक-तत्व आवरण को जाति के व्यक्तियों से प्राप्त होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस भावना आवरण के निर्माण में सहायता देता है। उसकी जीवन-साधना का वह सूक्ष्म व्यापक अंश जो उसके व्यक्तित्व से प्रसारित होकर अन्य व्यक्तियों में सहानुभूति और संवेदन पाता है, उसके शरीरात के पश्चात् भी अन्य व्यक्तियों के जीवन को स्पन्दित करता रहता है। जिन व्यक्तियों को साधना हस्की होती है वे अपने आस-पास के कुछ अनों को प्रभावित करते हैं। उनका प्रभाव कुछ समय पश्चात् शीघ्र होकर अन्य प्रमाणी में विन्युक्त हो जाता है। पर जो व्यक्ति जीवन-कला में गंभीर साधना करके उस कला के लल सशोभित कर जाते हैं, वे उस जातीय वातावरण को अपने उन रत्नों द्वारा दीर्घकाल तक जगमग करते रहते हैं। यह रत्न जातीय जीवन को स्पन्दन देते हैं, आनन्द देते हैं, महान शक्ति और महाप्राण प्रदान करते हैं।

मनुष्य के जीवन को अभिव्यक्ति स्थल में होती है। उसका अभिव्यक्ति शरीर से प्रथित है। वह जन्मता है, बड़ा है और मृत्यु को प्राप्त होता है। वह जीविका-उपार्जन और उसका व्यय करता है। राग और द्वेष करता है। दुःख-मुक्त होता-देता है। संहार करता और संहारा जाता है। यह दोलने वाली सृष्टि क्रियाएँ जो सागर के समान गहरे उसके जीवन के ऊपर शाग की भाँति तरंगती हैं। इस शाग के नीचे उसके जीवन में जो असली है उच्च ऊपर

दिलने का अवसर इन घटना-जटिल संसार में अधिक नहीं प्राप्त होता। कुछ होते हैं जो शाग को शाग समझ पाते हैं और उसकी अवहेलना करने की इच्छा तथा शक्ति रखते हैं। वे जीवन के सूदम में गोता लगाते हैं। उसका सार एकत्र करते हैं, और उसे सपन मूर्ति देकर छोड़ जाते हैं। यही जीवन की साधना कला की साधना है। सूरदास इसी के साधक थे।

सूर ने मेरे जीवन को सर्वप्रथम रासलीला में गाये जाने वाले पदों के द्वारा छुआ। पर यह क्यों इतना हल्का था कि सूर के व्यक्तित्व के प्रति मेरी उत्सुकता को तरंगित न कर सका। सूर के अस्तित्व को मैंने जाना पाठ्य-पुस्तक द्वारा। जब चौथी कक्षा में कन्हैया ने अपनी छोटी बाहूँ दिखा कर यशोदा के सामने भाखन न खाने की बकालत की तो पता नहीं कैसे सूर का नाम मेरे अस्तित्व में इतने गहरे अंकित हो गया कि उसके मिटने की सम्भावना नहीं है। उसके पश्चात् मुझे कि सूर सूर्य हैं, साँच-साँच कहने वाले हैं। उन्होंने सवा लाख पद लिखे हैं। वे अष्टछाप के प्रधान कवि हैं। पुष्टिमार्ग के दीपक हैं। उनका वात्सल्य-वर्णन सर्वश्रेष्ठ है। श्रृंगार में कोई बात ऐसी नहीं जिसे वे कह न गये हों। इन्हें सुना ही नहीं कितनी ही बार विभिन्न कथाओं में, लेखों में उन्हे सुनाया भी। पर इस क्रिया में सूर मेरे अधिक निकट आ गये हैं, ऐसा मुझे अनुभव नहीं हुआ। हा, जब मैं कुछ वर्षों बाद 'नयनों के नीर यमुना उमड़ि चलने' का अनुभव कर पाया तो जान पड़ा कि सूर हैं और बड़ी तेजी से हैं। थे नहीं, हैं। मुझसे बाहिर नहीं, मेरे भीतर हैं।

सूर सम्प्रदाय विशेष के हो सकते हैं; पर मुझे लगता है कि वे सम्प्रदाय के भीतर वालों से अधिक उनके हैं, जो सम्प्रदाय से बाहिर हैं। मैं समझता हूँ कि संसार ने जो जीवन के महान कलाकार उत्पन्न किये हैं उनको कला का (पृथक् पृष्ठ ११६ पर)

चांडिल के कुछ चित्र

सव्यसाची

लो गो की धारणा थी कि सर्वोदय सम्मेलन के लिए इस वर्ष स्थान का चुनाव विनोबाजी की सुविधा के कारण किया गया है, लेकिन जब वे चांडिल पहुंचे तो वहां का सौंदर्य देखकर उनकी आंखें खुल गईं। प्राकृतिक दृष्टि से वह स्थान निरास है। चारों ओर हरी भरी ऊंची पहाड़ियां, निकट में स्वर्ण रेखा नदी और वन में पत्तनवित पत्तार, जैसे नये युग का आह्वान कर रहे हैं। नगर की सुविधाएं होते हुए भी वहां का वायु-मण्डन प्रायोग सादगो और शांति से परिपूर्ण था। निवास के लिए पास-फूस की ओपडिया और बेंसे ही निराडम्बर पडाल ने बहाने की साक्षिकता में चार चाद लगा दिये थे। अधिकार आगत व्यक्तियों का कहना था कि चांडिल का चुनाव निस्संदेह अत्यंत उपयुक्त और दूरदर्शितापूर्ण था।

× × ×

दो दिन तक चांडिल में ऐसा प्रतीत हुआ, मानो पुलिस राज्य स्थापित हो गया हो। जिधर देखो, उपर ही वर्दी-धारी सिपाही। प्रवेश-द्वार के पास तो पुलिस का एक पूरा दस्ता ही पडा था। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुलिस की इस तैनाती से वहां का वातावरण कुछ उद्विग्न हो उठा था।

यह सब राष्ट्रपति के लिए था और इसलिए नहीं कि वह आवश्यक था, बल्कि इसलिए कि राजकीय नियमों के अनुसार ऐसा होना ही चाहिए था। लोगों को वह अच्छा नहीं लगा। एक ने कहा कि जहां लोग प्रेम और आत्मीयता के आधार पर समाज के नवनिर्माण के प्रश्न को हल करने इकट्ठे हुए हों, वहां दण्डशक्ति की प्रतीक फौज या पुलिस की मौजूदगी खटकने वाली चीज है। दूसरे का कहना था कि तभी तो सबसे पहली सेवाग्राम में हुई कार्नेस में जे सी कुमारप्पा सम्मिलित नहीं हुए थे। लेकिन तीसरे ने बड़े पते की बात कही। वह यह कि कानून-व्यवस्था का नियम व्यक्ति गुभीते के कारण करता है। लेकिन आगे चलकर वह स्वयं उनकी बड़बुतासी बन जाता है।

चांडिल में भोजन की समुचित व्यवस्था करना में वहां के व्यवस्थापकों ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी, लेकिन फिर भी तीन चार हजार व्यक्तियों को सतुष्ट कर सकना आसान न था। दुर्भाग्य से चावल तो कुछ ककड़ रह गये। पहले दिन तो ककड़ों की इतनी भरमार थी कि खाना मुश्किल हो गया। मजे की बात यह थी कि उस दिन भोजन में चावल ही थे, रोटियां न थीं। अठ उन चावलों को सानने के अतिरिक्त और कोई चारा न था। लोग खाते जाते थे और एक-दूसरे के वान में शिकायत भी करते जाते थे। उसी समय एक विचारक ने अपने सहज विनोद से वहां के तनावभरे वातावरण को दिष्ट हास्य से परिपूरित कर दिया। उन्होंने कहा, "चावल तो मैं ककड़ प्रायः निकल आते हूँ, लेकिन यहां तो ककड़ों के बीच चावल निकल रहे हैं।"

× × ×

विनोबाजी अभी तक पूर्ण स्वस्थ नहीं हुए हैं। चेहरे पर पीलापन है और खासी इतनी आती है कि जरा-जरा सी देर में उन्हें गला साफ करने के लिए झुकना पड़ता है। लोग कहते हैं कि जमशेदपुर से जब वह खाना हुए थे तब उन्हे ज्वर था। आगे प्रवास में भी रहा, पर वह रुके नहीं। 'चरैवेति चरैवेति' के सिद्धान्त के अनुसार चलते ही गए, चलते ही गए। हमें याद आया कि दिल्ली से जब वह खाना हुए थे, तब भी उन्हे १०१° ज्वर था। पर उन्होंने उस अस्थायी 'अतिथि' की चिंता न की। पैर और कमर में चोट आ गई और पीडा इतनी बढ़ गई कि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो ढग भर भी न चल पाता, पर विनोबाजी का यज्ञ असह रूप से चलता रहा। अपन ध्येय, उसकी प्रेरणा और उसके लिए शक्ति देने वाले प्रभु के साथ इतना तादात्म्य आज के युग में सचमुच दुर्लभ है।

और इसी से कई लोगों का कहना था कि विनोबा तो 'चलते-फिरते देवालय' (Moving Temple) हैं।

विनोबाजी ने अपना यज्ञ भू-दान से प्रारंभ किया था, लेकिन धीरे-धीरे उसमें अन्य अनेक बातें जुड़ती जा रही हैं। भूमि-दान के साथ हल-दान, बैल-दान, कूप-दान और धर्म-दान का गठबंधन हुआ तो उसके बाद सम्पत्ति-दान भी आ गया। 'चांडिल में उसमें एक दान और आ मिला और वह था 'अन्नकार-दान'। महिलाओं की एक मभा में जब जानकीदेवी ब्रजाज ने भू-दान यज्ञ में योग देने का वन्दोप किया तो कुछ सहानुभूति से अपने-अपने आभूषण देने प्रारंभ कर दिये। किसी ने अनुठी दी तो किसी ने कर्णफूल। एक बहन ने तो सुहाग का चिह्न अपना मंगल-सूत्र ही उतार कर दे दिया। जब जानकीमंया ने उसे विनोबाजी के गले में पहना दिया तो हसी से सारा पण्डाल गूज उठा।

किसी ने ठीक कहा है कि महापुरुषों के काम नदी की भाँति होते हैं, जो अपने उद्गम स्थल पर बहुत छोटी होती हैं; लेकिन बाद में फैल कर विराट रूप धारण कर लेती हैं। विनोबा का अनुष्ठान भी उसी प्रकार उत्तरोत्तर व्यापक होता जा रहा है। आश्चर्य नहीं कि एक दिन जीवन के सभी पहलू उसमें समा जाय।

सर्वोदय-सम्मेलन में अनेक भाषण हुए, जिनमें एक भाषण सुप्रसिद्ध अंबारस्वती जे. सी. कुमारप्पा का था। अंबेजी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम सर्वोदय के निदान के अधिक निवृत्त हैं। वहाँ व्यक्ति व्यक्ति के बीच अंतर नहीं है और वर्ग-भेद भी नहीं पाया जाता। आगे चलकर उन्होंने कहा कि यह ठीक है कि ऐसी स्थिति लाने में उन्हें हिंसा का सहारा लेना पड़ा, पर उनका ध्येय शुभ था।

कुमारप्पाजी शायद यह भूल गये कि लगभग अर्द्धशताब्दी तक गांधीजी ने अपनी चापी और कर्म से एक ही बात पर जोर दिया था कि माध्यमों की भाँति साधन भी पवित्र होने चाहिए।

सम्मेलन के व्यवस्थापकों को भय था कि वे शायद पानी की समुचित व्यवस्था नहीं कर पावेंगे, लेकिन वहाँ के श्रमवासियों के सहयोग से वे नदी में तीन-चार स्थानों पर काँची पानी इकट्ठा कर सके। कुछ नल भी लग गये; पर उनकी पत्तली धार से बहुत कम लोगो को नतीय

हुआ। अधिकांश लोगो ने तो नदी में संचित पानी का ही उपयोग किया। उन्नी में हाथ-मुह धोया, कुस्ला किया, कपड़े साफ किये और स्नान किया। शहर के स्त्री-पुरुषों को यह व्यवस्था कुछ विचित्र-भी अवश्य लगी होगी; लेकिन गाव के लिए वह कोई नई चीज न थी। बहुत से स्थानों पर लोग पीलरो के पानी से काम चलाते हैं।

एक भाई ने कहा कि पानी की व्यवस्था की यह अच्छी परम्परा चल पड़ी है। पिछले सम्मेलन के अवसर पर सेवापुरी में भी ऐसे ही एक पोखर बना दी गई थी। यह परम्परा आगे भी चलनी चाहिए। उन भाई का कहना ठीक था, पर यदि उस पर शहर के लोगो का मत लिया जाय तो शायद १६६६ उसके विपक्ष में होंगे।

× × ×

सम्मेलन के अवसर पर एक सर्वोदय प्रदर्शनी भी की गई थी। ग्रामीणो, खादी, पत्थर के बर्तन आदि के साथ-साथ उसमें एक मण्डप बनाया गया था, जिसके अंदर विनोबा और भू-दान-यज्ञ-संबंधी बहुत उपयोगी सामग्री थी। मण्डप के बाहर गत्ते की पट्टियों पर विनोबा-जी के चुने हुए वाक्य लिखे गये थे और अंदर अनेक मान-चित्रों द्वारा बिहार में भू-दान आंदोलन की प्रगति के विवरण उपस्थित किये गए थे। सामग्री की दृष्टि से मण्डप एक सूझभरी वस्तुना थी। उसकी सराहना करते हुए एक भाई ने कहा कि देखो तो निताना थडिया आयोजन किया गया है, लेकिन उसे नजर न लग जाय, इसका ध्यान भी बराबर रक्खा गया है। बाहर जितनी पट्टियाँ लगी थी, उनमें से अधिकांश अनुसूद्ध हिन्दी में लिखी हुई थी। यदि घोड़ी-सी भी सावधानी बरती गई होती तो यह आयोजन अपने ढंग का एक ही होता।

× × ×

सम्मेलन में सभी प्रकार के लोग सम्मिलित हुए थे। देश के कोने-कोने से रचनात्मक कार्यकर्ता आए, धनिक आए, व्यवसायी आये, खादीधारी आये, खादी न पहनने वाले आये, अलग-अलग रुचियों और मतों के लोग आये; लेकिन लोटते समय सब के मुँह पर एक ही चर्चा थी और वह यह कि यदि देश में अहिंसक क्रांति करनी है तो उसका एकमात्र रास्ता विनोबाजी का भू-दान-यज्ञ है।

तीसरा सुख : घर-संसार

शारदावहन मेहता

गुजरती भाषा में कहावत है : "पहला सुख तन्दुरुस्ती, दूसरा सुख—घर में पुत्र-रत्न, तीसरा सुख—सुलक्षणी नारी, और चौथा सुख—कोठी में जुआर।" लेकिन यह कहावत आज समयानुबन्ध नहीं रही। हमारे रेडियो-मंचालकों ने उससे बदल दिया और कहा, 'पहला सुख नौकर-चाकर, दूसरा सुख नौकरी, तीसरा सुख (सुखी) घर-मसार, और चौथा सुख छुट्टी-मजा। परंपरागत चलती आई बातें बदल गईं, लेकिन भाई यह तो ऐसा ही है जैसे नई गिल्ली, नया दाब।

जो बातें अशक्य हो गईं उनको दुहराने में क्या फायदा? 'तन्दुरुस्ती हजार नियामत' यह पुराने जमाने में वास्तविक था, लेकिन आज तो उल्टा इच्छा रखने पर भी आदमी बीरोग नहीं रह सकता है? हमारी खुराक विगडी, हमने विगाड़ी। मासिक चीजे खाना छोड़ दिया। असली घी, असली दूध, असली अनाज—इन सब चीजों को पाना मुश्किल हो गया। फिर शरीर कैसे मुडोल और मुगड बनेगा? खुराक, कपड़े, घर, हवा सबकी कमी। इस तरह तन्दुरुस्ती विगड़ गई और घूमने-फिरने के लिए परदेशी सुविधाएं मिलीं। फल-स्वरूप हड्डियां भी टूट गईं। नौकर हमारे हाथ-पैर हो गये। इसलिये नौकर-चाकर को पहला सुख गिना। अब वह भी मिलना मुश्किल है।

'घर में पुत्र हो' आज यह सुख नहीं रहा। मतान की बहुतायत आज बोझा हो गई है। लगर को वहाँ रखे? झगड़ ही तो है।

कुछ दिन हुए, बम्बई में मैं अपने एक पुराने मित्र से मिलने गई (बेचारे की सी-डेड शी की तलस्वाह और रहने के लिए एक छोटी-सी/कोठरी है। जाकर देखती हूँ कि जमीन पर बिछाई हुई शतरजी पर पकितबद्ध बटुको की तरह छोटी-छोटी नी लडकियाँ और एक लडका बँठा हुआ था। यह नजारा देखकर मे तो आश्चर्यचकित रह गई। मुरझाई हुई माँ बेचारी अचल समेटकर खड़ी

थी। मित्र म्लानमुख बोले, "वहन, आप समाज-सेवा का काम करती है। मेहरबानी करके मुझे सलाह दीजिये कि इस मेना को सब तरह से सुखी करने के लिए मैं क्या करूँ? मे तो घबरा गया हूँ और मसार रम-हीन हो गया हूँ!" मैंने जवाब दिया, "भाई, पहले से मेरे पास आना था? इतनी देर से क्यों जागे? सेना खड़ी ही न होने देनी थी। अब तो पछतावा करके दिन पूरे कीजिये। बेचारे बच्चों का नमीव। भटक-भटक कर दुखी होंगे और क्या हो सकता है?"

कोई यह न मान ले कि मतान की बहुतायत सुख का साधन है!

कोठी में जुआर तो वहाँ से हो। कोठियाँ तो सब टूट-फूट भी गईं। जुआर है नहीं और अब भरने का समय भी नहीं है।

सुलक्षणा नारी हो, यह तो ठीक है, लेकिन साय ही सुलक्षण नर भी होना चाहिए।

इस जमाने में सच्चा सुख निम्न में है यह समझाने के लिए नई कहावतें होनी ही चाहिये। खैर, आज तो हमें सुखी घर-मसार की बातें करनी हैं। Blessed is the man who has a happy family life अर्थात् सुखी कौटुंबिक जिन्दगी वाला मनुष्य सद्भाग्यी है। फिर भी छाती पर हाथ रखकर सीगन्धपूर्वक बौन बहेगा कि हमारा घर-मसार सपूर्ण सुखी है? क्वि तो कहना है

'संसार विषे धन्य जिसके घर मुगड है मती।'

अर्थात् जीवन धन्य करने के लिए मन्त्र जहरी समझा गया है। अकेला-अटूला आदमी थोडा अधूरा-अधूरा तो है ही न? घर माने गृहिणी और उसकी साथ रखकर व्यवहार चलाना मसार बहलाया। अब लग ही एक बड़ी भारी झगड़ है न? लडकी के लड्डू जैसी बात है। खायगा वह पछतायगा और नहीं खायगा

वह भी पछतायगा। लेकिन कोई यह भी कहेगा कि एक नया सौ दुख हारी, शादी नहीं की है, बस बहुत-सी आफतों से तो बच गये ? फिर यह भी सच है कि कुंवारे का संसार संपूर्ण सुखी नहीं कहा जा सकता ? तब कहिये चार कोनों में कौन सुखी ? जुगन जोडा हो, शान्ति और स्वस्थता से रहना हो तो उसको सुखी बत सकते हैं। बीसो जगलियो से प्रभु को पूजा हो तो गेने युग बनें। बाकी तो भाई, शादी तो पागा फेंकने जैसी बात है। लगा तो तौर, नहीं तो तुक्का ! स्नेह-लग्न हो या पूर्व-रचित हो, घर में खाली बर्तन आवाज देते हो फिर भी तमाचा मारकर माल लाल रखना ही पड़ता है, नहीं तो बेइज्जत होना पड़ता है। बाकी तो किसी में यह शेष, तो किसी में वह ! गत सदी में श्री नवलराम कवि ने गाया था :

‘भाई तो भूगोल और खगोल में राँचला,
बाई का तो चित्त चूल्हे में।

पुरुष तो पडा-लिखा है बहुत गुमान में।
खन भी पढ़ा न जाय उससे (बाई से)।

पुष्ट्य धूर्त छोरी के घाट में धूमता,
औं घर में बाई से पूजा जाता।

ठीक ही ऐसी चाल-ढाल मन अलग है जहाँ,
प्रीत कैसे हो वहाँ ?

यह आग आज भी जगह-जगह लगी हुई है। आंस खुली रखें तो दिखाई दे। सिद्धांतिक मतभेद और क्वह पडे-निखो में भी कम नहीं रहता।

दलपतराम कवि ने भी ‘खराब स्त्री’ के अवगुण गाये हैं।

ठीक, यह तो एक-सरफा बात हुई। बेचारी बहनें, जिनके पति बदचलन, अनपढ़ या दीर्घसूत्री, जिद्दी और शौकीन हो, उनपर कोई रहम क्यों नहीं करता ? पसन्द न आने पर पुरुष जूते की तरह दूसरी औरत लाता है या फिर उपपत्नी रखता है और उल्टे हमारे साक्षर लोग आर्य मन्त्री के आर्यत्व को दुहरा-दुहरा कर और खुशामद करते कहते हैं कि, “धन्य है हमारी आर्य नारी को कि वह ‘पल्ले पडा’ निभा लेती है।”

इम तरह निभा लेने में ही हमारा समाज जंसे

सोलहवीं सदी में था आज भी वैसे ही चल रहा है। आज बहु-व्यंतिग्य समुराल में मकोच में ही रहती हैं। वैचारी हिरनी के गमान नाचती-बूदती कन्या बहू बनकर मसुर-गूह में पंर रखने ही चवराई और महमीनी रहती हैं। उसके लिए तो गाव और घर दोनों अनजान हैं। एक कोने में मौन बैठे रहना और सर नीचा करके गुनह से घाम तन भर का काम करते रहना। इनपर घोडीनी भूल हाँ गई तो माम-मसुर की डाट-उपट, ननदो की गालियाँ, और देवरानो-जेठानी के ताते गहन करना। मातृप्रेमी शीहर कहेगा कि ‘सूर गवार, बोन, पयु, नारी, ये सब ताडन के अधिकारी’। यह देख पढ़नेवाली बहिनो को यह बात सच्ची नहीं लगेगी, लेकिन यह हकीकत है। बडे घरों में और तथाकथित सम्भ कुनबो में अलग तरह के कलह होते हैं। बहुए धेर होकर बंठटी है। समाज के नेता बनकर घूमनेवाले और सज्जन गिने जानेवाले भाइयों के कुनबों में बनी हुई ऐसी सच्ची हकीकतो का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। क्या आप आर्यदिन कुए-होज में डूब मरने के या केरोसिन छिड़ककर जल मरने के किस्से नहीं पढ़ते ? यह है हमारा घर-सासार ! गूछिये अपने किसी जान-महबान के समाज-सेवक में कि हमारे समाज में औरते कितनी सुखी हैं ? पढी-लिखी लड़किया भी फम जाती है ! उसला उनको ज्यादा दुख महसूस होगा और ज्यादा यातना भुगतनी पड़ेगी। मन की और तन की। लड़किया बहती है कि बीज-बर* के साथ शादी करके महामुख पायगी ! लेकिन यह तो सब किजल की बातें हैं। बीज-बर हो या पय-बर, सब समान है। अमेजी में कहावत है Feed the brute well—हम कहते हैं कि ‘काम किया उसने जादू (वशीकरण) किया’। दोडे दिन गाड़ी अच्छी चलेगी सही लेकिन सत्ता और स्वामित्व का अभिमान पुरुषों में गया वन है ? औरतो के खुबनुमी के किस्से बनते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बेकसूर ना-बालिग लड़कियो के अनेक कारणों से खून भी होते हैं ! और बाद में अटपटे कानूनों को बजह से जो होता है वह मही है।

*दूसरी शादी करनेवाला पुरुष।

पहली बार शादी करनेवाला पुरुष।

मुझे ताज्जुब होना है कि यह जमाना स्त्री-स्वान्ध्य का जमाना कहलाता है। मांगव अधिकारों के लिये किनारों लिंगी जाती हैं और लावों रूपों का घूआ करके ममाए होती हैं। फिर भी ममाज में तो देला-न-देला ही हाना है। हमारे देस में अच्छी तादाद में प्रेज्युएट बहनें और कालिज-कन्याए हैं। फिर भी ये गुलामी की बँडियाँ ताउने के निय और स्थियो के दुख निवारण करने के लिये अन्दोलन क्यों नहीं शुरू करती? कोई कचपिनी भी आगे नहीं आती। घर-भ्रमार अवेले पुएयो के मुख के लिये हैं। मुझे तो लगता है कि स्त्री-जाति में कुछ कमजारी न अह्ना जमाना है। उनको गुडियाँ ही बना रहना पमन्द है। और इसलिए सर ऊँचा करने की हिम्मत ही नहीं होती या इच्छा नहीं होती। मा-वाप गुडियो-मा पानन-योपण करते हैं और स्त्री-गुएय ज्यो-त्यो ममार की गाडी घनेलते हैं। गहरा विचार करना किनी को पमन्द नहीं। शायद इम दीड-धूप के जमाने में गहरा आत्म-निरोधण करन का अवकाश ही न हो। परिणामतः जीवन में निराशा और अंधेरा ही रहता है। दोष किसका? एक मिसाल दूँ?

एक सस्तारी बुनवे की लडकी, थी। अक्षमन्द; लेकिन बढ में जरा नाटी। इसके इलावा उसके भाई के शरीर में वीर था। लडकी के विवाह की बात मुनने ही सब लोग नाक-भी सिकोड लेने थे। दूसरी ओर एक धनी-मानी बुनवे का लडका था। अक्ल उससे कोमो दूर थी। उसे लडकी मिलनी मुश्किल थी। इम तरह भाई का कोई देना नहीं था, भाई को कोई लेना नहीं था। ऐसे बर-कन्या का जोग जोडा गया। छोटे बढ के सिवा लडकी में और कोई कमी न थी। फिर भी बहू ऐसे मरुं के पन्ले पटी। एक तो, लडकियों की शादी करनी ही चाहिये। दूसरे अमुक उग्र में शादी हो जानी चाहिये। तीसरी बात यह कि जाति की सङ्कुचित नीम में ही शादी तय करनी चाहिये। इम त्रिविध बघन का शिकार इम बँचारी लडकी को हुंता पडा। अगर मा-वाप ने उसके लिखा-पडा कर अपने पैर पर लडा रहना सिलामा हुंता तो छासा आजाद जीवन गुजारती। शायद बर्षी होने पर उसके रूप से नहीं,

बल्कि बुद्धि में आकर्षित होकर कोई लायक बर शादी करने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन वह लडकी तो उस भूलें पति के साथ समार निभाती है। धन भी नहीं रह। बँचारी मानसिक कष्ट भुगत रही है! क्या हो? यह हमारा सुखी घर-मसार है! आइयाँ की नीतरती मिली, अधिकार मिला, मरकार-बरवार में मान-मर्नवा मिला, नीवर-वावर, पर-वाटिका सबकुछ मिना; ससार-गाडी चलाने वाली पत्नी भी है। चापलूस दोस्त भी है, लेकिन क्या हृदय में शान्ति है? लगन जीवन को जोड़ने वाली कडी सतान भी है। फिर भी शान्ति नहीं, उद्रेग है। क्या? जवाब मिलता है. बच्चे हुंरान-मरेसान कर देते हैं, मानते नहीं, मुँह पर जवाब देते हैं, तुनक-भिजाजी हो गए हैं, बन्दर-जैसी कुबेण्टाए करते हैं, लोड-फोड़ करने हैं, जरा भी नियमन नहीं, मेहमानों के साथ जगली बर्ताव रखते हैं, हुंनेना मा-वाप के मन में चिन्ता रहनी है। बडे हुंने पर बुनवे की इज्जत गवा देंगे इसका मय रहता है। इसका दुख भी है लेकिन बच्चों को ऐसी प्रवृत्तियों से रोका नहीं जाता। उनको रोचना तो व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का भंग हुआ ऐसा कहा जायगा। मा-वाप को चाहिये कि वे भीन रहकर देखते रहें। तपा-कथित नई पद्धति की शिक्षा ने, और अयोप्य शिक्षकों के द्वारा मत्नालित बाल-भदिरों ने मध्यम-वर्ग में उद्रेग और अशांति फैलाई है। बाल-मानस-शास्त्र के गहरे अन्व्यास के बिना एक पेजे की तरह यह बालमन्दिर चल रहे हैं। बालको को व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का काम मिलना चाहिये; लेकिन उससे स्वच्छदता को नंसे पोना जाय! शिष्टता और मार्गदर्शन के बिना बच्चे बडे होने पर किस रास्ते पर चलेंगे? इस पर मुँह खोलकर कुछ बोला. मरुं, जाता. न. गुनवो में वैमनस्य का यह एक बडा सवाल पैदा हुआ है। बच्चे किसको नहो भाते? उनका स्वागत सब कोई करते हैं। लेकिन उनकी परवरिश करने-करते उनमें मस्तारों का सिधन न करता तो, खाना-बखारी ही होगी।

मधुमूल घर-मसार का सुख पाना दुर्लभ है। सजान पति-पत्नी के प्रेम को जोड़ने वाली कडी है। उनकी बहका-बनका कर सिर पर बडा देने से तो उल्टा बना-

बनाया खल भी विगड़ जाता है ! तो क्या सिरियों में बादमी जिन्दगी बसर करते आये हैं केवल दुःख, क्लेश और चिन्ता भुगतने के लिए ? ऐसा तो नहीं है। गप बान तो यह है कि सुख-दुःख का कारण मानव का मन है। आपन में खुले दिल से समाधान की भावना मानो जल-मिलाप से कुटुम्बी जनों में एकता स्थापित करने की भावना है। उच्च आदर्शमय जीवन गुजारने का पक्का फैला किया हो तो सभी जगह सुख ही मरूम होगा।

भगवान की दुनिया में तो आनन्द ही है। मानव प्राकृतिक सौन्दर्य का आनन्द ले मके और मन की तन्दुहस्ती पासके तो बठिन-ने-बठिन परिस्थितियों में भी बह सुख पा सकता है। बेगन वह सुख बहूत ही बठिन साध्य है। इसीलिये सच्चा सुग्री मंमार में दुर्लभ माना जाता है और इसीलिए ही जिनको वह मिला, वह पण्य है।

—अनु० हंममुख व्यास

[अहमदावाद आवासवाणी के मीजन्य से]

पवित्रीकरण

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

अभी सूर्योदय होने में देर है। गंगा के तट पर रामानन्द स्वामी शात मुद्रा में पूर्ण की ओर खड़े-खड़े अर्द्धोमीलित नेत्रों से देख रहे हैं।

प्रायना में तल्लीन है कि उनको आँखों पर से आवरण हट जाये कि वे भगवान् का दिव्य दर्शन पा सकें।

दिन चढ़ आया। लोग उनके चारों ओर चलने-कलन लगे, पर वे बैसे ही शात ध्यान-मग्न खड़े थे।

एक शिष्य ने आकर पूछा, “महाराज ! आज इनकी देरी क्यों ? पूजा का समय बीता जा रहा है।”

“मेरा शरीर अब भी पवित्र नहीं हुआ; गंगाजी जब भी मुझे बहुत दूर है।”

शिष्य बेचारा कुछ समझ नहीं सका।

स्वामी रामानन्द के मन में जब में खड़े-खड़े एक विचार उठा, और वे बाहर निकल कर, बिना ही पूजा किये, चल पड़े।

शिष्य ने आश्चर्य-चकित होकर पूछा, “स्वामीजी ! आप जा कहा रहे हैं ? उधर भद्रलोगों की बस्ती नहीं है।”

“मुझे अपने आप को पवित्र जो करना है,” और वे आगे बढ़ गये।

चलते-चलते वे एक गली में पहुँचे, एक ऐसी जगह पर, जहाँ इमली के घने पेड़ थे और वह बस्ती नगर से बिल्कुल

बाहर थी। रामानन्द स्वामी सीधे भजन नामक चमार के घर पर पहुँचे।

चील्हे बहाने मिर पर झपाटे मार-मार कर उड़ रही थी, मृत माम की दुर्गन्ध हवा में भरी हुई थी, और एक मरियल कुत्ता एक हड्डी को चिचोड़ रहा था।

शिष्य बस्ती के बाहर ही मन विगाड़ कर वहीं ठहर गया; बस्ती के अन्दर नहीं गया।

रामानन्द स्वामी ने भजन चमार को छापी से लगा लिया, पर वह बेचारा परे हटता जा रहा था कि महात्मा उनके सभों से कहीं अपवित्र न हो जायें।

रामानन्द ने कहा—“मैंने भगवान् को बहुत खोजा, पर उसे पाया नहीं, कारण कि मैं तुम्हारी बस्ती से दूर रहा, तुम्हारी छाया में भी बचता रहा। मैं मूर्ख को नमस्कार करता था, पर उनमें मुझे ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हुई।

अब आज मैंने तुम्हें हृदय से लगाया और उसका दर्शन मुझे तुम्हारी आँखों में हो गया। उसे मैं अपनी भी आँखों के अन्दर देख रहा हूँ आज।

मुझे भगवान् का दर्शन हो गया, हो गया।”

हरिजन-सेवा]

—अनु० शिवरंजनसेन

कर्मयोग और सत्याग्रह

हरिभाऊ उपाध्याय

गीता हिन्दू धर्म की तो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक में है ही, परन्तु यदि विश्वधर्म नामक कोई चीज है तो उसमें भी वह ऊंचा स्थान पाने योग्य है। क्योंकि यद्यपि वह एक तात्कालिक प्रसंग को लेकर लिखी गई है, फिर भी उसमें सार्वत्रिक सिद्धान्तों व आदर्शों का इस प्रकार वर्णन हुआ है कि उनके आधार पर विश्वधर्म-स्थापना या सचालन अच्छी तरह हो सकता है।

गीता पर कई विद्वानों, विचारकों और ज्ञानियों ने टीका और ग्रन्थ लिखे हैं। किसीने कौरव-पाण्डवों के युद्ध और अर्जुन के मोह के तात्कालिक प्रसंग को महत्व देकर उसका रहस्य समझाया है जो किसीने उसमें निहित शाश्वत और प्रकालावाधि तत्वों और सत्य को महत्व देकर उसका प्रतिपादन किया है, किसीने भौतिक विद्या तो, किसीने आध्यात्मिक विद्या पर जोर देकर उसका अर्थ किया है। जिसकी जैसी रुचि, प्रवृत्ति, परिस्थिति और अनुभव रहता है उन्हींके अनुसार उसने गीता को देखा, समझा और सार ग्रहण किया। "जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी"। यह कहावत भगवान की तरह गीता पर भी चरितार्थ होनी है।

इस पुस्तक (गीता, कर्मयोग और सत्याग्रह) में मुख्यतः तिलक और गांधी के गीता-संबंधी विचारों या तात्पर्यों का ऊहापोंह किया गया है और तिलक महाराज के मत को 'कर्मयोग' और गांधीजी के मत को 'सत्याग्रह' के नाम से अभिहित किया गया है। कर्मयोग दोनों को मान्य है, परन्तु एक ने "शत प्रति शाब्दम्" इन शब्दों पर जोर दिया है तो दूसरे ने "शत प्रत्ययि सत्यम्" का आग्रह रखा है। या यों कहें कि एक ने साधन-शुचिता पर बल और दिया है और दूसरे ने उसे अनिवार्य मानकर बहुत आग्रह रखा है। दोनों का अपनी रुचि और परिस्थिति के अनुसार एक ही कर्मयोग में दो भागें मिलें। इस पुस्तक के विद्वान लेखकों ने दो में से कौन श्रेष्ठ और उच्चतर मार्ग है, इसकी चर्चा की है। और अधिकांश ने यह सही निर्णय

निवाला है कि गांधीजी का सत्याग्रह इनमें वर्तमान समय के लिए ही नहीं, सर्वकाल के लिए निश्चित रूप से अधिक उपयोगी स्थायी और मं तो बहूना कि व्यावहारिक भी है।

इसमें कुछ लेखकों ने इस बात की ओर ध्यान दिनाया है कि गीता की कुछ शिक्षाएँ आधुनिक समय और आधुनिक समस्याओं को हल करने में समर्थ नहीं रही हैं। जिस काल में गीता कही गयी या लिखी गयी, उससे अब समय बहुत आगे बढ़ गया है, मनुष्य-जाति या मानव का बहुत विवक्षित हो गया है और कई पुरानी कल्पनाएँ और धारणाएँ बदल गई हैं। गीता में शास्त्र-युद्ध पर जो जोर दिया गया है वह वर्तमान समय के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि गांधीजी ने अहिंसात्मक सत्याग्रह का जिस रूप में आविष्कार किया है वह अधिक समीचीन है। मैं इस विचार से सहमत हूँ।

भारत आज अपने भीतरी विकास में लगा हुआ है। नव-निर्माण का प्रयत्न उसने सामने है। वह 'सर्वोप्य' की तरफ बढ़े, या 'वर्गहीन समाज' के साम्यवादी आदर्श की तरफ। इनमें भी साधन-शुद्धि-सबधी मतभेद ही ज्यादा ध्यान देने लायक है। भारत को यह निर्णय करना ही होगा कि वह किस मार्ग पर चले। इसमें यह पुस्तिका (गीता, कर्मयोग और सत्याग्रह) पचदर्शन कर सकती है। इसका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने के लिए प्रकाशक बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।

यह अनुवाद एक मराठी भाषी सज्जन ने किया है। महाराष्ट्रियों की यह सूची है कि जिस काम को वे हाथ में लेते हैं परिश्रम व जिम्मेदारी से करते हैं। किसी बात को ग्रहण करने के पहले वे हजार बार सोचते हैं, परन्तु ग्रहण करने के बाद उसे बड़ी दृढ़ता से पकड़े रहते हैं और उसमें तत्पर रहते हैं। यह अनुवाद तथा इसका प्रकाशन भी इसी तत्परता से हुआ है। मुझे आशा है कि हिन्दी पाठक इस पुस्तक की पूरी कद्र करेगा और इससे लाभ उठावेंगे।

कसौटी पर

सुखदा (उपन्यास) लेखक—जैनेन्द्रकुमार : प्रकाशक—
पूर्वार्थ प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ २२०, सजिव्द मूल्य ४ ।

इस उपन्यास ने पुस्तक-रूप में आने से पूर्व ही जब नरु
'धर्मयुग' में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो रहा था
हिन्दी-जगत में काफी हलचल मचा दी थी। उसका एा
विशेष कारण था। जैनेन्द्रजी लगभग दस वर्षों मौन रहने
के बाद फिर इस क्षेत्र में आये थे। इसलिये पाठक के मन
में स्वाभाविक उत्सुकता थी कि वे क्या लेकर आये हैं।
'सुखदा' ने उन्हें निरास नहीं किया। यह ठीक है कि
उनकी भाषा और शैली में विशेष नवीनता नहीं है। उनका
क्षेत्र भी एक विशेष वर्ग की नारी का मनोब्रज है। उनका
दृष्टिकोण भी पुराना है। फिर भी उनकी अपनी विशेषताएँ
हैं।

उनकी शैली में आकर्षण है। वे विवरण में नहीं उलझते।
रान्त-बाहुल्य उन्हें नहीं रुचता। कम-से-कम शब्दों से
अधिक-से-अधिक अर्थ लेना वे जानते हैं। कार्टूनिस्ट की
झाति कुछ रेखाओं में ही वे अपने पात्रों के व्यक्तित्व और
सामाजिक अन्तर और बाह्य को चित्रित कर देते हैं। उन
की शैली में ऊपर से एक उत्तम रहती है, पर उनके
चित्र अस्पष्ट नहीं होते।

'सुखदा' की कथा पठने में रुचिकर है, प्रभाव में मग्न
को धरने वाली है। वह मात्र हृदय को ही नहीं मस्तिष्क
को भी शरारती है। यूँ कथा के ढांचे पर आपत्ति हो
सकती है। सन् १९५३ में वह पुरानी भी लग सकती है।
एक नारी, पति और प्रेमी, क्रान्तिकारी आदर्श और यथायं
का इन्द्र कुछ ऐसी ही बात 'सुनीता' में भी है, पर वे
तो ऊपरी स्थूल को समानताएँ हैं। मूल में वे दो बिलकुल
भिन्न चीजे हैं। जहाँ तक समय की बात है कला उनके
कथन को स्वीकार नहीं करती। सन् १९५३ में प्रकाशित
सन् १९३० और सन् १९५३ की कथाएँ, सन् १९६० के
पाठक के लिये एक समान पुरानी हैं। वह उन्हें समय की
कसौटी पर नहीं, कला की कसौटी पर कसेगा। वातावरण,

दृष्टिकोण और पात्रों की समानता भी कला की दृष्टि से
कोई विशेष महत्व नहीं रखती, भले ही वह कलाकार
की छापगता की घोषणा करती है।

'सुखदा' में जैनेन्द्रजी ने जिस नारी को लिया है उसकी
भाषा और उसकी यौलचार का तरीका उसे विशिष्ट
वर्ग में रखता है; पर यह दोष भी बलाकार का है उस
नारी का नहीं। उसकी अन्तर-आत्मा तो जातिवाचक
भारतीय नारी की अन्तर-आत्मा है। नारी क्या मान
गृहीणी है। क्या पति से होकर ही समाज से उसका सम्बन्ध
होता है—यही शास्त्रत समस्या 'सुखदा' के सामने है।
"पति द्वार है, उसीके द्वारा लोक-जीवन से हमारा सम्बन्ध
हो सकता है। बिना जाने कुछ इस प्रकार का जान मेरा
आधार था। इस बीच जाने किस एक सपर्यं अनि-
दिष्ट शक्ति से मैं पति से स्वाधीन होती चली गई।"

उपन्यास की आधार-भूमि यही है। इसी इन्द्र में जाने
अनजाने सुखदा टूटती है और अन्त में टी० बी० में तिल-
तिल घुलकर वह विसर्जित हो जाती है। शक्तिकारी
हरिदा और ताल, मा और पति सब मात्र साधन मात्र
हैं। सुखदा नारी है जो पति के प्रत्येक शब्द, प्रत्येक काम
के अन्तर में पैठती है और उन्हें नया कर देती है। शामद
वह उन्हें पाना चाहती है; पर होता यह है कि वह उन्हें
चोती चली जाती है। पास आने का हर प्रयत्न दूरी को
बढाने में ही सफल होता है क्योंकि पति पति न होकर
देवता होते जान पडते है। वे नहीं आगते कि नारी पति
में देवता को नहीं पुरुष को पाना चाहती है। क्रान्तिकारियों
में (वे घर से बाहिर जाने में उपलक्ष मात्र है) उसे ऐसा
व्यक्ति लाल के रूप में मिलता है पर वह पति नहीं है।
दुर्गा इन्द्र में सुखदा उलझती चली जाती है। वह उलझन
कही-कही भाषा के कारण (जो लेखक का दोष है) अस्वा-
भाविक लगती है पर वह अवश्य नहीं है।

क्रान्तिकारियों के नेता 'हरिदा' (लाल के शब्दों में)
स्त्रियों का उपयोग मानते हैं, परामर्श नहीं मानते। वे

प्यार में ईश्वर और मोह में सौनान मानते हैं। वे सुखदा और लाल के खिचाव को भी मोह मानते हैं—“तुम विवाहित हो सुखदा, पत्नी हो, गृहिणी हो, माता हो, जाननी हो यह होना क्या होता है। तब पर 'पुरुष का' स्पर्श। “पर लाल है जो उपयोग से अधिक सहयोग के कामन है—“हमारी गलती रही है कि पराक्रम पुरुषों का हक माना है तो शील स्त्रिया का भाग”। पति है जो प्रतिरोध नहीं करते। नहीं जानते कि “स्त्री को राह देना उमे न समझना है। गति वह उतनी नहीं चाहती जितनी स्वीकृति चाहती है। स्वीकृति में दूसरे का अपने पर स्वत्व शायद स्वात्मत्व भी चाहती है।”

पति यू मुद्दू मातूम देते हैं, पर वास्तव में इतना जानते हैं कि बार-बार सुखदा को भी थकित रह जाना पड़ता है, पर वह उनका आदर ही पाती है, उन्हें नहीं पाती। जानकर जो विष पीता है वह दुःख का प्राता नीलकण्ठ क्या किसी का साथी हो सकता है। वह तो देवाधिदेव है। उच्चतम है। उच्चतम को देखने में गरदन दर्द करने लगती है। पाता तो उसे अपने को खोना है। सुखदा में जो राजनीति भी है। कह सकते हैं गांधी-नीति का उसपर प्रभाव भी है। लाल परिचम के है। आदर्श नहीं व्यवहार, आत्मा नहीं आदमी उन्हें प्रिय है। यह मामिक उक्ति उसी की है—“समग्र मनुष्य को हमें लेना होगा नैतिकता अग्रे को लेनी है।” हरिदा नान्तिवारी आन्दोलन को विफलता को स्वीकार करते हैं, “हम कुछ भी करें उस मूलभूत विनय को छोड़ना नहीं चाहिये शायद हमारा काम हो चुका। हरेक अपने समय के लिये होना है। अपनी उपयोगिता को लाय कर किसीको जीना नहीं चाहिए।” गांधी के लिये मार्ग यही प्रारम्भ होता है।

यही हरिदा अन्त में दल को भग करके अपने को पकड़वा देता है। उनपर जो इनाम था उसको उन्हींकी स्वीकृति और प्रेरणा से सुखदा के पति पाते हैं।

इसी गांधीवादी (?) यूटोपिया से प्रभावित मर्यान्तक स्थल पर सुखदा की कथा विव्याम लेनी है। (यू लाल की निष्ठा का भी हमें परिचय रहता है।) शब्दों में आगे की कथा उपलब्ध नहीं है, पर वहाँ से सैनेटोरियम जाने और फिर मरने में काफी समय बीता उसकी कथा को

कल्पना पाठको पर छोड़ दी गई है। पर वह कल्पना कठोर या परिश्रम-साध्य नहीं है। चन्द्रमा के प्रकाशित भाग के साथ-साथ वभी-वभी उसका अप्रकाशित आधा भाग भी छाया-रूप में हमें दिखाई देता रहता है।

सुखदा में कला का अतृप्त बौद्धत्व है, पेचीदा समस्या है, मर्यान्तक पीडा है, जीवन के एकांगी दर्शन पर तीव्र प्रहार है। व्यापकता भले ही कम है, पर गहराई की याह त्यागपत्र की भांति नहीं है। सुखदा निश्चय ही हिन्दी कथा-साहित्य को एक अमर कृति है। कास कि पति का चरित्र कुछ और खिल पाता ?

चौली दामन : (उपन्यास) : से० कर्तारसिंह दुग्गल : प्रकाशक—राजराज एण्ड सन्ज, कर्मोरी गेट, दिल्ली, पृष्ठ २१० सजिन्व मूल्य ३।)

कर्तारसिंह दुग्गल पञ्जाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उनकी कुछ कहानिया हिन्दी के क्षेत्र में भी आईं और उन्होंने हिन्दी वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। चौली दामन उनका पहला उपन्यास है जो उन्होंने राष्ट्र-भाषा की भेंट किया है। मूलत पञ्जाबी में लिखा जाने के कारण इसकी भाषा और शैली पर उसी का प्रभाव है और प्रभाव भी गहरा है। सैनी एकदम वर्णनात्मक और विचित्रमय है मानो कोई कुशल फोटोग्राफर अपना कंभरा लेकर घूम रहा है और जो-कुछ कंभरे में भरने योग्य वह समझता है उसे ही वह अनेक कोणों से पूरे विवरण के साथ शीघ्र पर उतार लेता है। वस्तु का सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भौतिक भाग हो नहीं हृदय का सूक्ष्म-से-सूक्ष्म मनोभाव भी उसकी दृष्टि से नहीं बच पाता।

चौली दामन में बटवारे से शोक पहले के पञ्जाब की दर्दभरी कहानी है। वह कहानी इतनी सजीव और इतनी मर्यान्तक है और साथ ही इतनी सच्ची है कि अचरज होता है। धायल पञ्जाब का उन्हाने जैसे इतिहास लिखा है, पर इतिहासकार की मुद्द इतिवृत्तात्मकता उसमें नहीं है उसमें एक सजग कथाकार का पूरा कौशल है। शगडे कंसे आरम्भ हुए और कंसे बढ़ने गये इसका मनोवैज्ञानिक विवरण इस उपन्यास में है। कंसे देवता राजघर बना

और राक्षस में देवत्व जागा : यह कृता के माध्यम से होकर पाठक के मन और मस्तिष्क को झनझोर देता है। लेखक ने सन्तुलन और समय को, जो कथाकार के मूलभूत गुण हैं, कभी भी नहीं खोया है। इस उपन्यास की कथावस्तु ऐसी है कि बड़े-बड़े कलाकार भी विचलित हो सकने दें, पर दुग्गल ने पंजाबी होते हुए भी, पीड़ित होने हुए भी अपनी कथावस्तु के साथ कलाकार का न्याय किया है। वह बराबर एक खरा इन्सान बना रहा है। न उसने देवता बनने की कोशिश की, न वह राक्षस बना। इगलिये इस उपन्यास में सर्वत्र एक स्वाभाविकता है, एक मयार्थ है; यह मयार्थ जो हृदय को कचोटता है और आज तब मनुष्य की प्रगति के आगे एक बड़ा प्रश्न-चिह्न लगा देता है। आनेवाली सन्तति शायद इसे पढ़कर विस्वास भी नहीं कर पायेगी कि बीसवीं सदी का मनुष्य इतना भोले गिर गया था। वह गिरे न तो ऊँचाई का भ्रान कैसे हो ?

हिन्दी का पाठक इस वर्णनात्मक उपन्यास की शैली के कारण पढ़ते-पढ़ते ऊन सक्तता है; पर जब वह शैली हिन्दी में घुलमिल जायेगी तो शायद उसकी शक्ति ही बनेगी। वैसे वे वर्णन करने हृदयग्राही है कि वह ऊन क्षणिक ही हो सक्ती है। दुग्गल उन प्रगतिशील कलाकारों में से हैं जो साहित्य को सबसे पहले साहित्य मानते हैं और यह भी मानते हैं कि संयम के अभाव में कला कुण्ठित हो जाती है।

'बोली दागल' इन मान्यता का गुन्दर उदाहरण है। यह उपन्यास भावी इतिहासकारों की सम्पत्ति है।

—गुशील

हिमांचला : लेखक—रामेश्वरताल संश्लेषवाला 'तदण', प्रकाशक—परमहन्साशरण अ० भा० राष्ट्रीय साहित्य प्रकाशन परिवर्द्ध, मेरठ। पृष्ठ संख्या १०४, मूल्य २॥)।

प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी के उदीयमान तदणजी की कविताओं का संग्रह है। कवि ने स्वयं अपनी भूमिका में लिखा है—“मेरे हृदय की समस्त सत्ता की अभिव्यक्ति होने के कारण हिमांचला की रचना से मुझे बहुत सतोष है। विभाता की सृष्टि में जो कुछ गुटिया व अभाव है, उन्हें मैंने हिमांचला में पूरा कर देने का प्रयत्न किया है।”

किन्तु पुरनक पढ़ने पर इस गर्वोन्तित में अधिक सार नहीं जान पड़ता। बेशक बहुत सी कविताएँ सुन्दर हैं पर कुल मिलाकर पुस्तक में गौतमता का अभाव है। कहीं-कहीं तो पंत और महादेवी की छाया अत्यधिक स्पष्ट हो गई है। इतर कवियों का प्रभाव भी है।

यूँ इस बात के अलावा पुस्तक में जीवन के प्रति विद्वेस है। प्रकृति-वर्णन सुन्दर बन पड़ा है। कवि का भविष्य आशाप्रद है। गेटअप और छपाई इत्यादि भी सुन्दर हैं।

—अश्वरयामा

पाप नहीं दुर्बलता

पाप की बात क्यों ? वह पाप नहीं, मनुष्य की दुर्बलता है। आत्मा सर्वदा शुद्ध है, पतय पुण्य भी शुद्ध है, साधना द्वारा अंतरता (आन्तर मन, प्राण और शरीर) भी शुद्ध हो सक्ती है, फिर भी बहिःसत्ता, बहिः प्रकृति में परित्र को वे ही पुरानी दुर्बलताएँ बहुत दिन तक लगी रह सक्ती हैं, सपूर्ण रूप से शुद्ध करना नठिन है। आवश्यकता है पूर्ण सच्चाई की, आवश्यकता है बुद्धता और धैर्य की, यदा जाग्रत भाव की। चेत्य पुण्य यदि सामने रहे, सर्वदा जागा रहे, अपना प्रभाव फैलाता रहे तब भय की कोई बात नहीं किन्तु सब समय बैसा नहीं होता। राक्षसी माया उन पुराने स्वानों को पकड़ कर, मन को भुलावा देकर नीतर घुसाने का रास्ता बना लेती है। प्रत्येक बार उसे भगा कर —भी शरबिन्द

रक्षा व कैरी ?

चाडिल का संदेश

सर्वोदय सम्मेलन का पाचवाँ वार्षिक अधिवेशन चाडिल (बिहार) में ७, ८ और ९ मार्च को समाप्त हो गया। जैसी कि आशा थी, उसमें मुख्यतः भूदान-यज्ञ पर ही विचार किया गया। यह किसी से छिपा नहीं है कि अपने इस अनुष्ठान को सफल बनाने और उसके द्वारा देश के कोने-कोने में अहिंसक क्रांति का मंत्र फूँक देने के लिए विनोबाजी न अपने प्राणों की बाजी लगा रखी है और जिस प्रकार माओजी ने 'करो या मरो' के महामन्त्र से देश में एक अद्भुत चेतना उत्पन्न कर दी थी, उसी प्रकार विनोबाजी अपने धरती सबकी माता हूँ के क्रांतिकारी स्वर से देश को अगाने जा रहे हैं। उन्होंने सरकल्प किया है कि बिहार में ३२ लाख एकड़ का अपना भाग पूरा करके ही उम्र प्राप्त को छोड़ेंगे। वह देश की गमस्त जन शक्ति का आह्वान कर रहे हैं कि वह अन्य सब कार्यों की अपेक्षा इस कार्य को प्रधानता दे। युवकों को वह प्रेरित कर रहे हैं कि वे भावों और इस यज्ञ में अपना योगदान दें। स्त्रियों को भी इस काम में हाथ बटाने के लिए वह प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्पष्ट है कि अब यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति अथवा संस्था का आंदोलन नहीं रहा, वह देश भर का आंदोलन बन गया है और उसकी ओर देश के बड़-से-बड़े नेताओं से लेकर छोटे-से-छोटे कार्यकर्ताओं तक का ध्यान आकर्षित हुआ है। हम कह सकते हैं कि तैलगाना में यह यज्ञ प्रारंभ हुआ, सेवापुरी में उसे एक आंदोलन का रूप मिला और अब चाडिल में वह समूचे देश का स्वर बन गया।

इस आंदोलन के द्वारा भूमि की समस्या हल हो जायगी, ऐसा दावा विनोबाजी ने कभी नहीं किया। पर उनकी भावना है और सही भावना है कि इसके द्वारा वह एक ऐसी हवा पैदा कर देंगे, जिससे भूमि की समस्या के हल होने में मदद मिलने के साथ-साथ लोगों में एक नई स्फूर्ति पैदा होगी, जिसकी कि आज देश में बड़ी

आवश्यकता है। यदि लोग लोक-हितकारी काम में लग जायेंगे तो आज की सड़की बुराईया, जिनमें पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष, निजी महत्वाकांक्षा, पद प्रतिष्ठा का मोह आदि मुख्य हैं, अपने आप दूर हो जायगी। खासो दिमाग संतान का घर होता है और ऐसी हालत में जब कि सामने प्रलोभन हों वह संतान अपने पूरे करतब दिखाता है। सरकार और कांग्रेस से मायूस लोगों को भूदान-यज्ञ द्वारा सेवा का एक महान कार्यक्रम देकर निस्संदेह विनोबाजी ने बड़ी दूरदर्शिता का परिचय दिया है।

विनोबाजी का शरीर ब्रह्म है, पर उनका सकल्प हिमालय की भांति दृढ़ और अचल है। यह निश्चय है कि अब वह अपने मार्ग से हटेंगे नहीं और यज्ञ को पूरा करके ही चैन की सांस लेंगे।

चाडिल ने उपस्थित भाई-बहनों को ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा सारे देश को इस कार्य में जुट जाने का संदेश दिया है। देश के हित-हितियों का कर्तव्य हो जाता है कि वे विनोबाजी के हाथ मजबूत करें और सन् १९५७ तक सारे देश में से ५ करोड़ भूमि एकत्र करने की उनकी माँग को समय से पहले ही पूरा करा दें।

सबसे बड़ा दान

अपने दो वर्ष के भ्रमण में विनोबाजी को जितनी भूमि मिली है, उसमें उत्तर प्रदेश के मगरोठ नामक ग्राम का दान विशेष उल्लेखयोग्य था। वहाँ के निवासियों ने सारा-का सारा गांव ही विनोबाजी को अर्पित कर दिया था। उस दान का अपना महत्व था। लेकिन इस बार चाडिल में सब से बड़ा दान प्राप्त हुआ एक साठ एकड़ भूमि था, रामगढ़ के महाराजा से। इस दान की पहली किस्त उन्होंने दे भी दी है। यह दान इस बात का क्षोभक है कि विनोबाजी की पुकार अब बड़े भू-स्वामियों के दिलों में भी घर करती जा रही है और वे समझने लगे हैं कि इस सबब में जितनी उदार दृष्टि से काम लेंगे, उतना ही अपना और देश का कल्याण करेंगे। हमें

विश्वास है कि रामगड के महाराजा का यह दृष्टान्त अन्य भूपतियों को भी प्रेरणा देगा ।

नेहरू-नारायण वात्ता

छिछे दिनों दिल्ली में भारत के प्रधान मंत्री प० नेहरू और प्रजा-मोचलिस्ट पार्टी के नेता श्री जयप्रकाश मोक्षपाण के बीच हुई बातचीत को हम राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना मानते हैं । उससे यह साफ हो गया है कि नेहरूजी और जयप्रकाशजी देश की जन को मजदूर बनाने के लिए चिंतित और साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं । यह भी साफ हो गया है कि मूलभूत बातों में मतभेद हो जाय तो सरकार, कांग्रेस और प्रजा-मोचलिस्ट पार्टी संगठित शक्ति के साथ काम कर सक्ती हैं । दुर्भाग्य से कुछ बातों में मतभेद होने के कारण इस समय बातचीत सफल नहीं हो सकी, फिर भी इसमें निराशा होने का कारण नहीं है । बातचीत का 'द्वार' अब भी खुला है और हो सक्ता है कि आगे चलकर साथ-साथ काम करने का कोई मार्ग निश्चल आवे । हम मानते हैं कि देश के सर्वनिर्माण का काम हँसी-मेल नहीं है और ज़रूरतवाजी में कोई ऐसा कदम उठाना, जिससे बाद में पछताना पड़े बुद्धिमानों की बात नहीं होगी । जयप्रकाशनारायण जी ने जो १५ सूची कार्यक्रम नेहरूजी के विचारार्थ उपस्थित किया है, उससे ऐसा मालूम होता है कि वह एक रात में ही देश का नक्शा बदल देना चाहते हैं, जो आज की स्थिति में संभव नहीं है । दूसरी ओर नेहरूजी के रवैये को देखकर ऐसा लगता है कि वह जल्द से ज्यादा सावधान होकर चल रहे हैं । सम्भवतः उनकी सावधानी और धीमी गति का एक कारण यह भी हो कि जिस तरह को लेकर उन्हें काम करना पड़ रहा है, वह अधिक गतिमान न होकर फाइलनिष्ठ है, लाल-पीता-भक्त है । उनके लिए खानापूरी का महत्व अधिक है, भले ही अब प्रक्रिया में देर-दिली गीण वनों न हो उठे ।

हम चाहते हैं कि जयप्रकाशजी और उनके साथी साथ ही और नेहरूजी तथा उनके सहयोगियों से मिल कर ऐसा कार्यक्रम देश के समक्ष रखें, जिसमें देश की जनवत्तों को एक पड़ने वाली महान् जन-शक्ति का उपयोग हो सके । इनमें तनिक भी संदेह नहीं कि जयप्रकाश इन शक्ति का

उपयोग नहीं होगा, देश बहुत आगे नहीं बढ़ सकेगा । देश को आज योजनाएं नहीं चाहिए, नेता भी नहीं चाहिए । आज सब ने बड़ी आवश्यकता सच्चे, वस्तु-निष्ठ और परिश्रममय कार्यकर्ताओं की है ।

नेहरूजी की चेतनावनी

अभी हज़ार में दिल्ली के माउन्ट स्कूल के उत्सव के अवसर पर प० नेहरू ने अंग्रेजी के साम्राज्य को मुरझित बनाने रखने के विरुद्ध जो बड़ी सभ्यतावनी इस्तेमाल की है, वह ध्यान देने योग्य है । अपने सचिवालय में हमने हिन्दी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा स्वीकार किया है और यह भी निश्चय किया है कि १५ वर्ष में हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ग्रहण कर लेगी, लेकिन तीन वर्षों की बात करने पर भी हम उस दिशा में विमोघ प्रगति नहीं कर पाये । अंग्रेजी का स्थान आज भी बहुत कुछ अक्षुण्ण बना हुआ है । यदि यही स्थिति रहे तो १५ तो क्या, १५० वर्षों में भी हिन्दी अंग्रेजी का स्थान नहीं पा सकेगी । हम अंग्रेजी के विरोधी नहीं हैं और उस बात से भी इन्कार नहीं कर सकते कि अंग्रेजी में बड़ा ही मूखवान साहित्य है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अंग्रेजी के प्रेम में हम अपनी राष्ट्र-भाषा को मूल जाय । हमें खैदपूर्वक स्वीकार करना पड़ता है कि दो-एक प्रदेशों को छोड़ कर घेय सब प्रदेशों के सरकारी दफ्तरों में अंग्रेजी का आज भी बोलबाला है और केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों में अंग्रेजी के प्रति ममता परा-काष्ठा को पट्टेच गट्टे है । इस स्थिति में हिन्दी को कैसे वह बल प्राप्त होगा, जो उसे मिलना चाहिए, कैसे उसके भठार की प्रति होगी, जिसकी कि आज आवश्यकता है ?

देश की उन्नति में भाषा और साहित्य का बहुत हाथ होता है, लेकिन दुर्भाग्य से आज इन दोनों की ही उपेक्षा-मी हो रही है ।

हमारी निश्चित राय है कि यदि सरकार इस ओर धीघ्र ही ध्यान नहीं देती तो संगठित स्वर से माग की जाती चाहिए कि वह हिन्दी को आगे बढ़ावे । जब और की आवाज उठेगी तो ही नहीं सक्ता कि सरकार बाल में तन धाले बैठे रहे । अब तो नेहरूजी ने अंग्रेजी के अति

प्रेम के विषय चेतानवी दे दी है और हमें विश्वास है कि उचित माग का वह अवश्य समर्थन करेगा।

स्टालिन का निधन—

पिछले दिनों रूस के प्राण स्टालिन के देहावसान से सारी दुनिया में हलचल बंहा हो गई है। जिन महापुरुषों का नाम रूस का पर्यायवाची बन गया था, स्टालिन उन्हीं में से एक थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग अपने देश को सुसंगठित करने में लगाया। इतना ही नहीं, अपने अथक परिश्रम से रूस की शक्ति को उन्होंने कई गुना बढ़ा दिया। उनकी विचार-धारा या कार्यपद्धति

से भले ही कोई सहमत हो या न हो, लेकिन उनके देश-प्रेम के सबब में दो मत नहीं हो सकते। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने राष्ट्र की सेवा की और देश-हित के आगे वैयक्तिक महत्वाकांक्षाओं को पनपने का अवसर नहीं दिया। विरव की बड़ी शक्तियों में आज रूस का स्थान है तो इसका बहुत कुछ श्रेय स्टालिन को है। उनका जीवन उस कर्तव्यपरायण सिपाही की भांति रहा, जो हमेशा जूझता रहता है और विश्वास नहीं जानता।

रूस के इतिहास में स्टालिन का नाम सदा अमर रहेगा।

—५०

(पृष्ठ १२३ का शेषार्थ)

हमें विश्वास है कि इस सम्मेलन के फलस्वरूप अहिंसक क्रांति के कदम की गति अब और अधिक तेज होगी।

विनोबाजी में इस बार हमने जितना उल्लास देखा उतना पहले कभी नहीं देखा। शरीर अब भी काफी दुर्बल है, पर उनकी आत्मिक शक्ति जैसे पहले की अपेक्षा कई गुनी अधिक हो गई है। यह सचमुच उन्हींका काम है कि काब्रैट तथा सरकार से निराश कार्यकर्त्तों को एक लोक-हितकारी कार्यक्रम देकर उनकी शक्ति को

बिखरने से बचा लिया। शासक तो इन्ने-गिने व्यक्ति ही हो सकते हैं, लेकिन बहुसंख्यक लोग तो काम चाहते हैं और जब उन्हें काम नहीं मिलता तो उनमें निराशा घर कर लेती है। प्रत्येक देश के लिए सबसे आवश्यक बात अपने यहां की लोक शक्ति को, जिसके आगे कोई भी शक्ति नहीं ठहर सकती, जाग्रत करना और उसे लोक-हितकारी कामों में लगा देना है। विनोबा यही काम कर रहे हैं। भगवान करे, वह अपने महान् ध्येय की पूर्ति में सफल हों।

(पृष्ठ १४३ का शेषार्थ)

पूर्णात्नन्द वे ही भोग कर सकते हैं जो उनके मत से वर्ष हुए नहीं हैं। मूर का श्रेय रूखा सिद्धांत नहीं है। वे सरमता वा भी व्यापार नहीं करते। वे तो मानव-अस्तित्व के उस स्पन्दन को सम्बोधित और संवेदित करते हैं जो जीवन में दुःख-मुक्त को सूक्ष्मतर बना कर उन्हें उस उदात्त तल तक उठा ले जाता है, जहां वे पारस्परिक विरोध छोड़कर एक व्यापक आनन्द का रूप धारण कर लेते हैं। मूर उनमें से हैं जो आनन्द के मार्ग से जीवन को गति दे कर सूक्ष्मतर शोक की ओर ले जाते हैं।

मूर आज नहीं हैं, पर मेरे लिए वे साधारण होने से

अधिक हैं। वह मेरे जीवन के किस तार में हैं, मेरे अस्तित्व के किस कोने में हैं, मेरी धमनियों को किस धडकन में हैं, यह कहना मेरे लिए सम्भव नहीं है। पर वे हैं। उनका अभाव घोषित करना मेरे लिए असम्भव है। वे मेरे भीतर हैं और मेरे-जैसे अनेक के भीतर हैं। अपना शरीर रख देने के बाद उन्होंने अन्य शरीरों को अपना गेह बनाया है। उन्हें अपने तेज से आलाकृत किया है। अपनी साधना से स्फुरित किया है। तन-मन में उनकी यह सूक्ष्म यात्रा जारी है। अभी यकान का अनुभव उन्हें नहीं हुआ है। विज्ञान डग आनन्द-वत्सल हाथ में लिये वे उसे विकसित करने चले जा रहे हैं।

‘मण्डल’ की ओर से

सहायक सदस्य

‘मण्डल’ की सहायक सदस्य योजना के अंतर्गत निम्न सदस्यों के बतये प्राप्त हो गये हैं, उनकी आगे की सूची इस प्रकार है :—

१७. रामजस हा. से. स्कूल नं ५ करीतबाग, दिल्ली
१८. रामजस हा. से. स्कूल, न १ दरियागञ्ज, दिल्ली
१९. जैन धर्मशाला हाईस्कूल, दिल्ली
१००. सनातन धर्म हा. से. स्कूल, दिल्ली।
१०१. श्री भंवर पुस्तकालय ओसवाल सभा, बीदासर
१०२. डेवी कालेज, इन्दौर
१०३. मेरठ कालेज, मेरठ
१०४. अपरदाब सुपर मित्त, शामली
१०५. श्री बालचन्द्र बद्रोप्रसाद, कलकत्ता
१०६. महावीर पुस्तकालय, कलकत्ता
१०७. श्री प्रमोदयाल डाबड़ीवाल ”
१०८. श्री भोजनगरवाला ब्राधर्म ”
१०९. श्री शिवभगवान गोगनका ”
११०. श्री विश्वनाथ मोर ”
१११. श्री किशोरलाल डाडनिया कलकत्ता
११२. आदर्श हिन्दी हाई स्कूल, भवानीपुर, कलकत्ता
११३. श्री विधावतीदत्त, कलकत्ता
११४. सतुलाल पुस्तकालय, रांची
११५. श्री महावीर दि० जैन वाचनालय, महावीर
११६. श्री प्रमोदयाल हिम्मतसिंहका, कलकत्ता
११७. श्री दुर्गाप्रसाद सरावगी, कलकत्ता
११८. श्री कृष्णदास अग्रवाल, कलकत्ता
११९. श्री मदन गोपाल पोद्दार, कलकत्ता
१२०. श्री रामेश्वर पाटोदिया, कलकत्ता
१२१. श्री शत्रुघ्नरायण श्वतोन, कलकत्ता

कलकत्ते से १०० सदस्य बनाने का सकल्प किया था, जो शीघ्र ही पूर्ण होने जा रहा है। इधर जमशेदपुर का नया क्षेत्र सामने आया है और वहाँ से कई सदस्य बनने और बनाने का वचन मिला है। रांची में भी कुछ सदस्य बनेंगे। कलकत्ते का भाग पूरा करके बंबई पर ध्यान केन्द्रित

करने का विचार है। शिक्षा-संस्थाओं को सदस्य बनाने का प्रयत्न जारी है।

नये प्रकाशन

‘मण्डल’ के नये प्रकाशनों के विषय में हमने गताक में कुछ सूचनाएँ दी थीं। पाठकों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि श्री जियोकी हरि द्वारा सञ्चित संतो की वाणियों का संग्रह ‘संत-सुधा-सत्तार’ प्रकाशित हो गया है। दूसरी पुस्तक निकली है आचार्य विनोबा के चुने हुए युवकोनयोगी लेखों और भाषणों का सङ्कलन ‘जीवन और शिक्षण’। तीसरी पुस्तक है श्री महावीरप्रसाद पोद्दार की ‘वज्र : कारण और निवारण’।

विनोबाजी के षाड्डित सर्वोदय-सम्मेलन में दिये गए तीन महत्वपूर्ण भाषणों का संग्रह शीघ्र प्रकाशित होने जा रहा है।

‘गांधी साहित्य’ का नया भाग ‘आत्म-संयम’ प्रेष में दे दिया गया है। इस संग्रह में ब्रह्मचर्य-संबंधी गांधीजी की रचनाएँ हैं।

पुनर्मुद्रण

उपर्युक्त नई पुस्तकों के अतिरिक्त नीचे लिखी पुस्तकों के नये संस्करण निकाले जा रहे हैं :—

(१) काश्मीर पर हमला	(२) हिन्द स्वराज्य
(३) प्रार्थना प्रवचन	(४) स्वराज्य शास्त्र
(पहला भाग)	
(५) स्वतंत्रता की ओर	(६) व्यवहार और सभ्यता
(७) गांधी-अभिनंदन-ग्रंथ	(८) बटोहो
(९) बा, बापू और माई	(१०) रामतीर्थ संदेश
(तीनों भाग)	

- (११) मालिक और गजद्वार (१२) पशुओं का इलाज

इनके साथ-साथ विचार-ज्ञान-माला, समाज-विकास-माला तथा संस्कृत-साहित्य-सौरभ-माला की भी कुछ पुस्तकें प्रेष में जा रही हैं।

आपने, आपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के, प्रत्येक शिला-सत्या तथा पुस्तकालय के लिए उपयोगी

हिन्दी का अपने ढंग का पहला पत्र

वार्षिक मूल्य
१०)

गुलदस्ता [हिन्दी डाइजैस्ट]

नमूने की प्रति
१)

अग्रणी डाइजैस्ट पत्रिकाओं की तरह दुनिया की तमाम भाषाओं के साहित्य से जीवन को नई स्फूर्ति, उत्साह और आनन्द देनेवाले लेखा का सुन्दर सक्षिप्त सफलन देनेवाला यह पत्र अपने ढंग का अकेला है, जिसमें हिन्दी पत्रों में एक नई परम्परा कायम की है। हास्य, व्यंग, मनोरंजक निबंध तथा कहानियाँ इसकी अपनी विशेषता हैं।

लोकमत

“गुलदस्ता की टक्कर का मासिक पत्र अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। मैं इस पत्रिका को आशोचालत मुनता हूँ।”
—स्वामी सत्यदेव परिव्राजक

“इसमें शिक्षा और मनोरंजन दोनों के अच्छे साधन उपस्थित रहते हैं।” —गुलाबराय एम० ए०

“गुलदस्ता अच्छी जीवनोपयोगी सामग्री दे रहा है।” —जैनेन्द्रकुमार, दिल्ली

“गुलदस्ता विचारों का विरवविद्यालय है, जिसे घर में रखने से सभी लाभ उठा सकते हैं।”

—श्री० रामचरण महेत्र

गुलदस्ता कार्यालय, ३६३८ पीपलमंडी, आगरा।

कल्पना के ‘कला’ अंक की योजना

यह अंक के सम्पादन और प्रकाशन को शत प्रतिशत सफल बनाने के लिए कला-जगत के प्रख्यात व्यक्तियों की एक सलाहकार-समिति बनायी गयी है।

सलाहकार समिति के सदस्य

१. डा० स्टेला नेमरिस	२. डा० हरमन खेतस	३. डा० वासुदेवरायण अग्रवाल
४. डा० मुल्कराज आनन्द	५. श्री अजित घोष	६. श्री जी० बेंकटाचलम
७. श्री काले जे० खडेलवाला	८. श्री पुण्डरीक नियोगी तथा	९. श्री विनोदविहारी मुजर्जी।

इस अंक का सम्पादन सर्वश्री जगदीश मित्तल, दिनकर कौशिक तथा वे० एम० कुलकर्णी कर रहे हैं। विद्यार्थकों का मूल्य ५) होगा। मार्च तक १२) भेजकर वार्षिक ग्राहक बनने वालों को विशेषांक के लिए अतिरिक्त मूल्य नहीं देना पड़ेगा।

इस अंक का प्रचार राष्ट्र के कोने-कोने में ही नहीं, विदेशों के प्रमुख केन्द्रों में भी करने की योजना है। ‘कल्पना’ के माध्यम से विज्ञान-संज्ञा अपनी विज्ञाप्य वस्तुओं का प्रचार देश-विदेश में कर सकते हैं।

विशेष विवरण के लिए लिखिये

व्यवस्थापक, कल्पना

८३१, बेगम बाजार, हैदराबाद (६०)

हिन्दी के मासिक पत्रों में जीवन-साहित्य

का

अपना स्थान है। विद्वानों का मत है कि :

- 'जीवन साहित्य' विचार के लिए अच्छा खाद्य दे रहा है। —विनोबा
- 'जीवन साहित्य' उपयोगी पत्रिका है। —कि. घ. मशरुवाल
- 'जीवन साहित्य' के विविध लेखों को मंने सदा सरस और शिक्षाप्रद पाया है। —श्रीप्रकाश
- 'जीवन साहित्य' को मैं गांधी-विचार-धारा का एक ऊंचा मासिक पत्र मानता हूँ। —वियोगी हरि
- 'जीवन साहित्य' की ग्राहक-भूची में नाम लिखाना अपनी सुखि तथा सुस्तकृति का परिचय देना है। —बनारसीदास चतुर्वेदी
- 'जीवन साहित्य' उन गिनती के पत्रों में से है, जिनसे हिन्दी का मान ऊंचा होता है। —जैनेन्द्रकुमार

पत्र का वार्षिक मूल्य केवल चार रुपया है और ग्राहक बनने पर 'मण्डल' तथा उसके सह-प्रकाशकों की पुस्तकों पर तीन आना रुपया कमीशन की भी सुविधा हो जाती है। नमूने की प्रति एक कार्ड लिखकर मुफ्त मंगा लीजिये।

सस्ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली

हमारी तीन नई पुस्तकें

१. संत मुधामार

लगभग एक हजार पृष्ठ के इस ग्रन्थ में सत-साहित्य के महान्ग श्री वियोगी हरि ने ३७ सतों की चुनौ हुईं वाणियों का संग्रह किया है। इन अमृत वचनों को पढ़कर आपसे खुल जाती हैं। नियमित स्वाध्याय के लिए इनसे बढ़कर अन्य प्रकाशन शायद ही मिले। ११ पृष्ठ की विनोबाजी की सुन्दर भूमिका, आकर्षक छपाई, बढिया जिल्द और आवरण, फिर भी मूल्य केवल ११)

२. जीवन और शिक्षण

इस पुस्तक में सत विनोबा के युवको-पयोगी भाषणों तथा लेखों का संग्रह है। इन रचनाओं में जीवन का समग्र दर्शन आ जाता है। बुद्धि, कर्म और अध्यात्म का बड़ा ही सुन्दर समन्वय इसमें है। सारे लेख पठनीय और मननीय हैं। ये लेख जीवन की सही दिशा का निर्देश करते हैं, साथ ही उसपर चलने की प्रेरणा भी देते हैं। पृष्ठ २२४, छपाई शुद्ध और सुन्दर, मूल्य केवल २)

३. कब्ज (कारण और निवारण)

इस पुस्तक में प्राकृतिक चिकित्सा के अनन्य प्रेमी और अनुभवी श्री महावीर प्रसादजी पोद्दार ने अधिकांश रोगों की जड़ कब्ज के कारणों और बिना औषधि के उमके दूर करने के उपायों पर प्रकाश डाला है। इस पुस्तक को पढ़कर आपकी बहुतासी परेशानियाँ दूर हो जायगी और डाक्टरों की जेब में जानेवाले आपके सैकड़ों रुपये बच जायगे। एक प्रति अवश्य खरीदिये। मजबूत-आकर्षक जिल्द, बढिया छपाई, मूल्य केवल २)

सस्ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली

जून १९५३

भूदान-गत का सच्चे समर्थक

अगर विनोबाजी ने भूदान-गत दुरु न किया होता, तो गांधीबाबू या सर्वोदय को हम भूल जाते । गांधीजी की वाली घर से हमारा विश्वास उठ जाता । सर्वोदय का मार्ग रुक जाता ।

—जयप्रकाश नारायण

सम्पादक
हरिगात्र उपाध्याय
यशपाल जैन

जीवन साहित्य

लेख-सूची

- १ सर्वोदय का उद्देशक
श्री जयप्रकाश नारायण २०१
- २ स्वराज्य के बाद आचार्य विनोबा २०२
- ३ अहिंसक सामाजिक क्रांति की ओर
प्रो० रजन २०३
- ४ नेपाली नेत, धर्मरत्न एमी
श्री राहुन साहृन्यायन २१०
- ५ मूल और महामूल रावी २१८
- ६ दोल्फन कैंसा हों ? श्री यदुनाथ शर्मा २१५
- ७ बवि कुँअर कुशल रचित
पारसना नामभारला श्री अंगरबन्द नाहटा २१८
- ८ घायल का सहारा श्री उपन्द्र २२१
- ९ जिदगी का एक पृष्ठ
श्री रामनारायण उपाध्याय २२३
- १० पाप और पुण्य की व्याख्या
श्री ब्रजदृष्ट चान्डीवाला २२४
- ११ सत्तों की वागी आचार्य विनोबा २२७
- १२ बसौटी पर समालोचनाएँ २३१
- १३ बसो बँसे ? हमारी राय २३४
- १४ मण्डल की ओर से -भक्ती २३८

आवश्यक सूचना

‘जीवन-साहित्य’ के १०००१ से १०४०० नवम्बर तक के ग्राहकों का चूदा इस अंक के साथ समाप्त हो रहा है, उनसे हमारा अनुरोध है कि वे आगामी वर्ष के लिए (४) मनिआर्डर द्वारा भेज देने की कृपा कर। वी पी से भेजने म ॥) अतिरिक्त लग जायगे। डानखाने के नियमानुसार सूचना या मनिआर्डर फार्म नहीं रख सकते। रुपये ३० जून तक आ जाने चाहिए। तभी जुलाई का अंक भेजा जा सकेगा।

आगामी वर्ष का वार्षिक मूल्य भेजते समय अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखें। नवीन ग्राहक मनिआर्डर कूपन पर ‘नवीन ग्राहक’ शब्द लिखने की कृपा कर।

—व्यवस्थापक

सर्वोदय का घोषणा-पत्र १)

इस पुस्तक में आचार्य विनोबा के तीन भाषण सप्रहीत हैं, जो उन्होंने सर्वोदय सम्मेलन के चाडिल-अधिबेदन में दिये थे। ये भाषण सर्वोदय का मनीफेस्टो बहे जा सकते हैं। इनमें सर्वोदय की दृष्टि से विचार-शासन, कर्तृत्व-विभाजन और कार्य-रचना का निर्देश है, भूदान-यज्ञ द्वारा किस प्रकार अहिंसक क्रांति की जा सकती है, इसकी योजना है और इस गुरुतर भार को वहन करने के लिए आत्म-निरिक्षण करने और अपन को दोषमुक्त बनाने की अपील है।

सर्वोदय के सेवकों से १)

इस पुस्तक में सर्वोदय सम्मेलन से पूर्व और बाद में रचनात्मक कार्यकर्ताओं की विभिन्न सभाओं में दिये गए विनोबाजी के महत्वपूर्ण भाषण हैं। ये सब भाषण बड़े मार्क के हैं और भूदान यज्ञ तथा अन्य बातों पर अच्छा प्रकाश डालते हैं।

दोनो पुस्तकों का आकर्षक आवरण

सुन्दर छपाई : बढिया कागज

स्वय पढें, दूसरो को पढवायें

और घर-घर पहुँचावें

सस्ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा बिहार प्रादेशिक सरकारों द्वारा स्कूलों,
लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम-पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन-शाहित्य

अहिंसक नवरचना का मासिक

वर्ष १४]

जून १९५३

[अंक ६]

सर्वोदय का उद्घोषक

जयप्रकाश नारायण

हम कहते हैं कि शासन में हरेक आदमी को भाग लेने का हक है। मन्ची लोग चाही कैसे निर्माण होगी, इस विषय में विनोबाजी ने कहा है कि इसके लिए ग्रामराज्य का उद्घोष करना आवश्यक है और अगर हम सच्चे समाजवादी हैं तो हमें भी ग्रामराज्य का उद्घोष करना होगा। इस तरह वे दो धाराएँ मिल रही हैं। उसमें बहुत गतिपैदा होती है। मेरा इस सम्मेलन में आना, इसमें भाग लेना और विनोबाजी का भक्त बनना, इसका कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि आप अब ठीक रास्ते पर आये। लेकिन आज सबके लिए सच्चाई से, गहराई से और हिम्मत से मोचने का समय है। तो जो मन्ची समाजवादी हैं, वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिन-रात प्रयत्न करेगा, तो जैमी भेरी दशा हुई है, वैसी उसकी भी होगी। लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सर्वोदय वालों के सामने पहले मे ही सब वाने स्पष्ट थी और आज जो वे कह रहे हैं, वह उन्हें पहले मे ही मालूम था। गांधीजी और विनोबाजी को छोड़ दे। बाकी के लोगों की बात दूसरी है। एक समय आया था, जब आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिख रहा था। इस बात की अपेक्षा सबको थी कि उस समय समाज को बदलने का रास्ता गांधीजी के लोग देना करेंगे जैसा कि वे खुद होते तो करते। लेकिन गांधीजी के बाद चारों ओर अंधेरा छा गया। मेरा ऐसा मानना है कि अगर विनोबाजी न भूदान-यज्ञ शुरू न किया होता तो गांधीवाद या सर्वोदय को हम भूल जाते। गांधीजी की बातों पर मे हमारो विश्वास उठ जाता। सर्वोदय का मार्ग रूक जाता, ऐसा मुझे लगता है। भूदान-यज्ञ के कार्यक्रम को सामने रखकर विनोबाजी ने हमें नया ज्ञान दी है, नहीं तो रचनात्मक काम करनेवाले अपने-अपने काम करते रहते। उसने देश को अबदय कुछ लाभ होता, परन्तु यह जो आशा जनता की थी कि गांधीजी के लोग देश को नया बनाने का उद्योग करेंगे, वह नहीं रहती और देश में खून-जंग होते। उसने दूसरा ही नतीजा निकलता।

इसलिए हमें अपने सामने जो उद्देश्य है, उनकी प्राप्ति करने का यह तरीका अपनाना चाहिए। अपना-अपना अहंकार और अपने बालों का अहंकार छोड़कर काम करना चाहिए।

स्वराज्य के वाद

विनोबा

जब कोई देश आजादी हासिल करता है तो उसके पाम अमली काम की शुरुआत होनी है। जबतक आजादी हासिल नहीं होती है, तबतक देश के लिए कोई धर्म ही नहीं होता है। जो स्वतंत्र है उसी के लिये धर्म होता है। हमारे शासनकार जो आज्ञा देने हैं कि यह करो और यह मन करो, वह उसी को देते हैं जो आज्ञा का पालन करने के लिए स्वनत होना है। जो गुन्नाम होता है, जो अपनी इच्छा से न अच्छाई कर सकता है, न बुराई कर सकता है ऐसे पराधीन मनुष्य के लिए शासककार न कोई आज्ञा देने हैं, न कोई धर्म बताते हैं। जबतक देश स्वतंत्र नहीं था, तबतक धर्म का आचरण नहीं हो सकता था। इसलिए पहला कदम देश को, आजाद बनाना यही हो सकता था। जबतक आजादी प्राप्त नहीं हुई थी, तबतक आजादी प्राप्त करने के विषय दूमरा कोई काम नहीं हो सकता था, परन्तु अब आजादी प्राप्त हुई तब धर्म आरम्भ हुआ। समाज-सेवा का, गरीबों की भूल मिटाने का धर्म आरम्भ हुआ। अब गांव की सेवा करनी है, गांव की संपत्ति बढ़ानी है, गांव में भाईचारा, न्याय और सभ्यता लानी है, गांव सुधी और स्वस्थ बनाने हैं। यह सारा धर्म-कार्य है और उसका आरम्भ तब होता है जब स्वराज्य आता है। परन्तु जहाँ स्वराज्य आया तबसे बहुत से लोगो ने भ्रमसा है कि अब भोग करना है। एक बड़ी निधि मिली है, इसलिए अब भोग में होड़-सी लगी है। कौन कितना भोग करता है, कौन कितना अधिकार प्राप्त करता है और कौन कितना पारिवारिक भोग भोगना है इसमें होड़-सी लगी है। यह मानना गलत है कि अब कर्त्तव्य खत्म हुआ है और भोग का आरम्भ हुआ है। भोग का आरम्भ याने शक्ति के क्षय का आरम्भ, परन्तु अगर शक्ति के क्षय का आरम्भ भी करना है तो शक्ति पूर्ण होने के बाद। पूर्ण चन्द्र होने के बाद क्षय होता है तो यह शोभादायक है, परन्तु जहाँ अभावस्था ही टस गई वहाँ क्षय वैसे होगा। अभी निधि हाथ में नहीं आई है।

अंग्रेजों ने तो हमें दरिद्री हालत में छोड़ा था। ऐसी हालत थी जब कि उसमें से सार खींचना ही असम्भव था, हाथ में ऐसी दूकान आयी थी जिसका दीवाना निकल चुका था और उसमें कुछ फायदा नहीं हो सकता था।

यहाँ पर अंग्रेजी राज आने के बाद यहाँ की भूमता टूट गयी। पहले यहाँ पर ग्राम सभाएँ होती थी, पंचायत का राज चलता था, गांव की पैदावार, गांव की तालीम, गांव की रक्षा इत्यादि गांव का सारा महत्व का कारोबार पंचायत ही करती थी। पंचायत का मतलब है पांचो जाति वाले मिलकर काम करते थे। वह एक किस्म की सामुदायिक योजना थी। सारी जमीन पंचायत की थी। और किसान को बरत करके के लिए जमीन का एक हिस्सा दिया जाता था। वैसे ही घोबी, नाई आदि सबको एक हिस्सा दिया जाता था। इस तरह सारा गांव एक परिवार के जैसा रहता था और गांव में पंचायत का राज चलता था। दुमी को असली स्वराज कहते हैं। वह सारा इनजाम और वह कल्पना टूट गयी और फिर पैसे का राज आया। भगवान ने भी अधिक पैसे की पूजा होने लगी, लेकिन पैसे की कोई कीमत नहीं है। पैसा सँगडा है और उमी के हाथ हमने अपना सारा कारोबार सौंपा है और अपनी जिंदगी बरबाद की। पैसा तो मानिक के प्रेम में पैदा होता है और उसका कोई स्थिर मूल्य नहीं है। और इसलिए हर एक को लगना है कि अधिक-से-अधिक पैसा इकट्ठा किया जाय। जिससे कि बाल-बच्चों के काम में आ जाय। पैसे पर भरोसा नहीं रख सकते। जिसके कारण अधिक-से-अधिक पैसा इकट्ठा करने की इच्छा होती है, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। तब जो बिनी को तेल की जरूरत हो तो वह तिल्ली लेकर तेली के पास पहुंचता था और उसमें बहता था कि मुझे तेल पेर के दे दो और तुम खली ले लो। पैसे का कोई भवाल ही नहीं। एक कोड़ी का भी हिमाद नहीं रखा जाता था। सारे दिल में उदार थे। नाई, बहई, घोबी गांव जितना आ जाम काम करते थे, हिमाद नहीं रखते

ये कि किसान ने गांव भर में कितना काम किया । नाहक काम तो कोई लेता ही नहीं था । और हज़ारों न मान लिया था कि फसल का हिस्सा सबको मिलेगा ।

अगर फसल कम आती तो सबको कम मिलना न मानने दुखु बंट जाता था । और फसल ज्यादा आई तो सबको ज्यादा मिलता था मानने सुख भी बंट जाता था । लेकिन आज तो कोई दुखी होना है तो जकेला ही दुखी होना है । उसके दुःख से समाज नहीं दुखी होता है । और कोई सुखी होता है तो अकेला ही सुखी होता है और उसके सुख से समाज नहीं सुखी होता है । जिस समाज में व्यक्ति के सुख-दुःख से समाज सुखी और दुखी नहीं होता है वह समाज-रचना नहीं है । बल्कि समाज-रचना टूट गई है, ऐसा कहना पड़ेगा । अग्रज जाने के बाद ऐसा ही हुआ । इसलिए हमारे माप में कोई निधि नहीं आयी । बल्कि पुर्तपाय करन का उपाय आया । अब हम चाहे जो रचना कर सकते हैं । स्वराज के पहले चाहे जो रचना नहीं कर सकते थे । परकीय मत्ता उसमें बाधा डालती थी, लेकिन आज गांव में चाहे जो योजना कर सकते हैं । इसलिए अब तो काम करने का मौका आया है । इसलिए मैं जवानों से कहता हूँ कि आप आगे बढ़िये । बूढ़ों का समय तो अग्रजों की निकालने में ही चला गया, लेकिन आज आपके हाथ में बनाने का काम आया है । आप चाहे जैसे मूर्ति बनाओ । आपकी कारीगरी दिवाने का अवसर आपको मिला है । ऐसा अबसर उनको नहीं मिला था । उन लोगों को तो देश पर जो दबाव था उसको हटाने में ही मारा परिश्रम करना पडा । लेकिन आप जैसे जमाने में आये हैं, आपको ऐसा मुअवसर मिला है कि आप समाज बना सकें ।

मूर्ति बनाकर उसकी मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा करने जैसा स्थापित कर सकते हैं । उन समय तो मंदिर ही हाथ में नहीं था; लेकिन अब हाथ आया । लेकिन उसमें मूर्ति होनी चाहिए । हमें अभी तक पूरी आजादी नहीं मिली है । मित्र राजकीय सत्ता हाथ में आयी है । लेकिन गांव-गांव में आज़ादी आनी चाहिए । आजादी की हारत और गर्मी हर गांव में महसूस होनी चाहिए । मूर्त्योदय दिल्ली या

पटना वालों ने महसूस किया और गांव वालों ने सिर्फ गुना कि वटा मूर्त्योदय हुआ है, यह नहीं हो सकता है । मूर्त्य जब उभरा है हर गांव में उसकी रोजगारी फैल जाती है जैसे ही स्वराज की हज़ारों और प्रकारों हर गांव में फैलना चाहिए । लेकिन वह नहीं हुआ । सिर्फ मंदिर या इमारत हमारे हाथ में आई । इतने में ही मक्ति का आरंभ नहीं होता है । मूर्ति की प्रतिष्ठापना के बाद मक्ति का आरंभ होगा है । इसलिए अब जवानों का काम है कि मूर्ति बनाये फिर उसकी प्रतिष्ठापना करना, फिर पूजा करना, फिर नैवेद्य चढ़ाना और उसके बाद भोग भोगना । लेकिन वह भोग भी भोगने की नियत में करेंगे तो राष्ट्र का अर्थ होगा । उसे परमेश्वर का प्रसाद नमस्कार भोगोगे तो पूजा चलनी रहेगी । नहीं तो मक्ति क्षीण हो जायगी; मक्ति आज तो भोग का मवाल ही नहीं है । अभी मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा करनी है और पूजा करनी है । यह सब करना बाकी है । जवानों को एक बहुत बड़ा गोका मिला है । गया में हमने जो भूमि का मसला हाथ में लिया है उसे इन किये बगैर चैन नहीं लेंगे ऐसी प्रतिज्ञा लेनेवाले एक हजार तरण सेवक चाहिए । अर्थ वा माद्यवेत, देह वा पासवेत, ऐसा प्रण करनेवाले युवक चाहिए । गया की नाम हजारों जाशदा से एक हजार युवक चाहिए । मैं उनसे कहूँ कि मूर्ति कर्म करनी है यह लोगों को समझाओ । अब मूर्ति ध्यान में आयेगी । इसके लिए पहले जमाने का बटवारा करना होगा । फिर नये ढंग से शामोयोग चालू करने होंगे । जो टग डम जमाने में टिक सकता है ऐसा ही टग अपनाता होगा । नयी तालीम चलानी होगी । फिर नये धर्म की स्थापना करनी होगी । पुराना धर्म नहीं, हममें छुआछूत बर्गरह है । मयम् पूर्वक रहोगे, प्रेम से सब मिलकर लाओगे तो मारे सुखी होंगे ।

जैसे गोकुल में श्रीकृष्ण भगवान पर का मक्कन मक्कम बाटते थे और सब मिलकर प्रेम में खाते थे, सब मिलकर रहते थे, जैसे ही अब करना है । यह छुआछूत बर्गरह भोग के पीछे आता है । छुआछूत, जातिभेद बर्गरा भेद की बातों के पीछे डडा है; परन्तु जब हम परमेश्वर का प्रसाद नमस्कार सेवक करेंगे तो यह भेद नहीं रहेगा । हम चाहते हैं कि समाज की सेवा करके

मुझे परमेश्वर का प्रसाद मिला है और अब इसका सेवन करने के लिए मैं फिर से सेवा करूँगा, क्योंकि मेरा शरीर सेवा के लिए है ऐसी भावना से काम करना चाहिए। जैसे मशीन को तेल देना पड़ता है, तेल देने का शौक नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि मशीन में आज यह इतर डालूँ, कल दूसरा, वेगो ही शरीर के लिए जो आवश्यक है उतना ही उसको देना चाहिए। खिलाने का शौक नहीं होना चाहिए। जैसे हम यत्र को जितना आवश्यक है उतना और जो आवश्यक है वह तेल देते हैं वैसे ही शरीर के साथ करना चाहिए। किसी को शौक होता है तो मूल बातें का होता है, खर्च में तेल देने का नहीं होगा। कलाई के समान धर्म-धर्म का या सेवा का शौक रखना चाहिए। खाने का याने तेल देने का नहीं। हम इस ख्याल से काम करेंगे तो छुआछूत वगैरह सब खत्म हो जायगी। प्रेम में सब धर्म डूब जाते हैं। शरीर भीलनी के जूटे बेर भगवान ने सेवन किए, क्योंकि प्रेम था। प्रेम एक महान् धर्म है जिसमें सारे धर्म डूब जाते हैं। सूरज का प्रकाश जहाँ फैलता है वहाँ सारे सितारे खत्म हो जाते हैं। वैसे ही प्रेम-धर्म के प्रकाश के सामने दूसरे सारे धर्म क्षीण हो जाते हैं। वह प्रेम-धर्म आज लाना है। समाज देवता है और व्यक्ति को उसकी पूजा करनी है। नारायण की सेवा करने के लिए नर-देह मिला है। नारायण याने नरों का समुदाय। नारायण की सेवा का धर्म जिसे आप भक्ति-मार्ग कहो या और भी कुछ कहो, मैं तो उसे नारायण धर्म या भागवत-धर्म कहूँगा। वही धर्म मैं लाना चाहता हूँ। मेरा तेरा, मेरी इस्टेट, तेरी इस्टेट, ये सारे भेद मिटाने हैं। भक्तों ने कहा है कि भेद छोड़ दो, परन्तु हमने यह माना कि यह तो सिर्फ परम भक्तों के लिये ही है। लेकिन अभेद का धर्म सिर्फ महात्माओं के लिए है, यह मानना गलत है। वह तो सबके लिए है।

हमारी यह बड़ी भारी गलती थी कि हमने सारा आचार महात्माओं को सीप दिया था। स्थितप्रज्ञ के लक्षण हम रोज गाते हैं, परन्तु बहते हैं कि वह आदर्श तो महात्माओं के लिए है हमारे लिए नहीं है। मान-अपमान

समान मानना, यह हम जो रोज गाते हैं वह महात्माओं के लिए है। उमगा मतलब है कि जो अच्छाई या धर्म का अनल रहस्य था वह सब भक्तों को अर्पण कर दिया था, और हम मानते थे कि सिर्फ उन भक्तों का दर्शन करने से हम मुक्त हो जायेंगे। हा, सज्जनों के दर्शन में ताकत है यह मैं मानता हूँ, परन्तु वह ताकत जिसने महामूल की उसने जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। वही सच्चा दर्शन है। एव लड़के को उमगी मा देखती है और दूसरा कोई देखता है, परन्तु मा का दर्शन सच्चा दर्शन है क्योंकि उसे देते ही मा के मन में प्रेम पैदा होता है। मिर्चा आखों में दर्शन करो उसे दर्शन नहीं कहा जाता है। हृदय से जो दर्शन है वही सच्चा दर्शन कहा जाता है। ऐसे दर्शन में उसने आखों में से आसू गिरने लगते हैं, हृदय में प्रेम पैदा होता है और हृदय-परिवर्तन होता है। वैसे ही भगवान का नाम लेना अच्छा है, परन्तु केवल जवान से नाम लेना अच्छा नहीं है, हृदय से लेना चाहिए। जैसे हनुमान के हृदय से हमेशा राम-नाम का उच्चारण होता था और अर्जुन के हृदय से श्रीकृष्ण का उच्चारण होता था। एक बार अर्जुन सोया हुआ था, और ध्यास भगवान ब्रह्मा पढ़ते। उन्होंने मुना कि श्रीकृष्ण, श्रीकृष्ण ऐसी आवाज निकल रही है। वे सोचने लगे कि कौन जाप कर रहा है। अर्जुन तो सोया हुआ है। तब उन्होंने देखा कि अर्जुन के हृदय से आवाज निकल रही थी। दर्शन और नाम-स्मरण ऐसे साधन हैं कि जिसमें जीवन-परिवर्तन हो जाता है। इनीलिए भक्ति मार्ग आसान समझा जाता है। भक्ति-मार्ग से काम जरूर होता है वसंतकि हृदय में भक्ति हो। किसी एक साधारण सस्था का मामूली सेनेटरी अपने एक साल के काम की रिपोर्ट पेश करता है और वह रिपोर्ट पचास पन्ने की होती है। किसी मा से पूछा जाय कि तुमने एक साल में बच्चों के लिए क्या-क्या किया तो वह कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसने हृदय में आनंद होता है, वह अंदर से समाधान में काम करती है इसलिए हिसाब नहीं रहता है। अगर किसी से पूछा जाय कि एक साल में कितना दूध पिया और कितनी शक्कर खायी

तो यह हिस्साव नहीं दे सकेगा। क्योंकि जहाँ जानद होना है, स्वाभाविक प्रेम होना है वहाँ हिस्साव नहीं रखा जाना।

एक बार विनोबी ने मुझे कहा कि हम तेरह बरसों का जप करने जा रहे हैं तो आप भी एक हिस्सा उठा लीजिए। मैं उसकी हमी नहीं करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसे संकल्प में भी भक्ति होती है, परन्तु अगर हिस्साव करके राम-नाम बिया जाय तो राम-राम बहने के बदले एक-दो-तीन-चार ही माद रहेगा। माग-माग पर राम कहो, ऐसा होना चाहिए। अगर जप हिस्साव करके जप करोगे तो आप हिस्साव या भक्ति के भक्त बनेगे, राम के नहीं, जप-तप जब भक्ति में जाता है तो मानूस नहीं होता है। इनीन्द्र भक्ति मार्ग जमाना कहा जाता है, क्योंकि उसमें कष्ट मानूस नहीं होता है। हम समाज में भक्ति-मार्ग फैलाना चाहते हैं। जबतक स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ या जबतक हमने छोटे-छोटे धर्मों का पालन किया। अधर्म का पालन किया ऐसा मैं नहीं कहना हूँ, लेकिन छोटे छोटे धर्मों का पालन बिया। परन्तु अब महान प्रेम धर्म में लोगों में फैलाना चाहना हूँ। "राम रा केवल प्रेम बियारा, जान तेहु जो जान निहारा" तुनसी-दाम बहते है कि राम को केवल प्रेम प्रिय है। प्रेम-धर्म फैल जायेगा तो निरंतर काम करते हुए भी धरान नहीं बढ़सूत होगी। जमीन का बटवारा तो एक मामूली काम है। यह तो आरम्भ है; लेकिन हमें नये धर्म की स्थापना करनी है। नया याने यह नहीं कि जो पुराने लोगों को सुना नहीं था परन्तु यह कि उनसे उस धर्म का सबसे आचरण करवाना बना नहीं था।

हम चाहते हैं कि सब लोग उस धर्म का आचरण करे। हिन्दुस्तान में ऐसा हुआ था कि कुछ व्यक्ति तो पहाड़ के जैसे ऊँचे थे और बाकी सारे मैदान के समान नीचे। हम चाहते हैं कि पहाड़ और मैदान ऐसे यह भेद न रहे। जो उत्तम धर्म है वह समाज में फैल जाय। उसका सामाजिकरण हो। आजकल सामाजिकरण और धार्मिकरण यह शब्द बहुत चलते हैं। प्रेम, त्याग और वैराग्य इत्यादि वाते चन्द लोगों के हाथ में न रहे। वह सबको मिलें। जैसे श्रीकृष्ण भगवान में गोकुल में आनद बरसाया

था वैसे हम गाव गाव में आनद बरसाना चाहते हैं — जैसे श्रीकृष्ण ने गोकुल में एगला निर्माण की थी वैसे हम गाव गाव में निर्माण करना चाहते हैं। आज तक हम केवल गोकुल के आनद के गीत गाने रहे। और हा, माना भी अच्छा है। अगर कर नहीं पाते हैं और गाने हैं तो गाने में कुछ तो होता है। अपना या रचना इसमें भी कुछ शक्ति होती है। हम उनको आदर्श के रूप में सामने रखते हैं तो अच्छी बात है। परन्तु अब भीका आया है जब कि सारे समाज में हम यह धर्म फैलाना चाहते हैं। हम सबको धर्मनिष्ठ बनाना चाहते हैं। आज हिन्दु धर्म के नाम पर करोड़ों लोग हैं वैसे ही मुसलमान धर्म के नाम पर करोड़ों लोग हैं, परन्तु मैं सारे नाम पर। हिन्दु या मुसलमान धर्म के काम पर कोई नहीं। हम चाहते हैं कि सिर्फ नाम पर न हों, काम पर हो। हम बोलने में तो अद्वैती भाषा बोलेंगे। सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि सारी पशु-सृष्टि और वनस्पति-सृष्टि भी एक है ऐसी भाषा बोलें। परदु संनापि दु खिना। विरला.—ऐसा मत कहो। बल्कि यह बहो कि मानव का लक्षण है दूसरे के दुःख से दुःखी होना। जो दूसरे के दुःख से दुःखी नहीं होता है ऐसा सख्त और कठिन मनुष्य हो दुर्गम है ऐसा कहना चाहिए। सारे मनुष्य प्रेममय दिल वाले हैं ऐसा कवि बोले; यह हम चाहते हैं। धर्म मठों में और मंदिरों में सीमित नहीं रखना है। स्थितप्रज्ञ के लिए भुपुदं नहीं करना है बल्कि समाज में लाना है।

सपनि के बारे में भी पहले यह था कि कुछ लोग मां बाप थे और बाकी सारे बच्चे। मां-बाप समझते थे कि बच्चों की परवरिश करना हमारा काम है। परन्तु अब ऐसा नहीं रहा है। अब बच्चे अपनी परवरिश कर सकते हैं। इसलिए मां-बाप को यह अहंकार छोड़ देना चाहिए कि हम ही बच्चों की परवरिश कर सकते हैं।

मैं जमीन की तकसीम चाहता हूँ, संपत्ति की तकसीम चाहता हूँ, अबल की तकसीम तो भगवान ने कर ही दी है। और मैं धर्म की भी तकसीम चाहता हूँ। आज तक अपना धर्म बना है यह शास्त्रकारों के पास या धर्म-ग्रन्थों में पूछना पड़ता है। लेकिन क्या एक मा किसी शास्त्रकार के पास पूछने जाती है या किसी मनुस्मृति में देखनी है

कि बच्चे को दूध पिलाना मेरा धर्म है या नहीं। यह धर्म तो उसे सहज ही मालूम होता है। वैसे ही प्रेम, दया इत्यादि धर्म सहज रूप से स्फुरते चाहिए। किसी गीता या मनुस्मृति में पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

हम रामराज्य स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन रामराज्य में क्या था ? वहां तो राजा राम थे, प्रजा राम थे, सारे राम थे। राम ने सिंहास दूखरी कोई चीज नहीं, जब हनुमानजी सब जलाकर वापस आये थे और उन-से कहा गया कि तुमने बहुत बड़ा पराक्रम किया तो उसने कहा कि मेरा पराक्रम नहीं है, रामजी का पराक्रम है। रावण से भी उसने कहा कि मैं तो रामजी का एक तुच्छ सेवक हूँ, मेरे जैसे लाखों बड़ा पडे हैं, इस तरह राम-राज्य में जो कुछ बनता था सारे राम के नाम पर बनता था। हर एक के दिल में सच्चाई, प्रेम, सत्यनिष्ठा भरी हुई हो तो राम-राज्य आवेगा।

कुछ लोग कहते हैं गांधीजी के बाद हमने उनका निधियों के पास सत्ता सौंप दी। फिर भी राम राज्य नहीं आया, लेकिन राम राज्य क्या ऊपर से गिरने वाला है ? कोई दिल्ली से पुडिया भर कर राम-राज्य भेजने वाला है ? राम-राज्य तो हृदय में पैदा होगा न। आप दिन खोलकर देखो कि स्वराज्य प्राप्त होने के बाद आपने कितना द्वेष छोड़ा, कितना काम त्रुष छोड़ा यह जरा हृदय के अंदर देखो। अगर नहीं छोड़ा हो और पहले जैसे ही पत्थर बने हुए हो तो कैसे राम राज्य आवेगा ? आज हम सबको एक बड़ा ही सुन्दर मौका आया है। 'गाव गाव अस होई अनदा।' हम गाव गाव आनंद देखना चाहते हैं। हम रोती मूरत नहीं देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं

कि कोई यह न बहे कि मैं दुखी हूँ। अगर कोई मुझसे यह बहे कि मैं दुखी हूँ तो मैं उससे बहूँगा कि नू दुखी नहीं है, मैं दुखी हूँ। इस तरह दुख मिटाने के लिए मैं फौरन क्रोध पड़ूँ तो दुख का दसन ही नहीं होगा। जब समाज में भक्ति नहीं रहती है, तभी दुःख का दर्शन होता है। सारे समाज में पैदावार कम हो जा ज्यादा हो, भक्ति है तो सुख होगा। अगर हम दूसरे के दुःख से दुखी होते हैं तो पैदावार कम भी रहे तो भी कम सुखी न होगा। कुए से एक बाटो भर पानी निकला तो भी कुए में गढा नहीं पड़ता, क्योंकि सारे बिंदु गढा भरने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इतना उन बिंदुओं में स्नेह रहता कि सारे पानी की सतह नीचे गिर जाती है, परन्तु गढा नहीं पड़ता है। लेकिन किसी गेहूँ के ढेर में एक सेर गेहूँ निकाल लो तो गढा पड़ता है। कुछ दो चार गेहूँ, महात्मा बड़ा गिरते हैं और गढा भरने की कोशिश करते हैं फिर भी गढा वायम रहता है। वैसे ही आज के समाज की हालत है। समाज के दुःखरूपी गढे की मिटाने के लिए पीढे में महात्मा आते हैं, परन्तु उतने से गढा नहीं भरता है, उन महात्माओं ने अपना काम तो कर लिया, परन्तु गढा बना रहा, इस तरह चंद महात्मा होने से गढा मिलना नहीं, लेकिन अब सारे-सारे पानी के बिन्दु के समाज गढा मिटाने के लिए दौड़ते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कभी गढा होने जा रहा है, वैसे ही दूसरों के दुःख में हम दुखी होते हैं तो समाज में चाहे पैदावार कम हो या ज्यादा कोई दुखी नहीं हो सकता। अमेरिका कितना संपन्न देश है ! परन्तु वहाँ दुःख नहीं है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई भी एक-दूसरे की परवाह नहीं करता, इसलिए सुख-दुःख पैदावार पर निर्भर नहीं है, एक के दुःख में सारे हिस्सा लगे तो समाज में दुःख रहेगा ही नहीं।

इसलिये जमीन का बटवारा करना चाहिये।

श्रम की प्रतिष्ठा

पृथ्वी पर अब भाग्य का स्थान श्रम का वैज्ञानिक सत्य लेगा। मनुष्य अब अपनी उलझनों में देवताओं की तरफ आस न उठाकर अपने दस अंगुलियों वाले हाथों की तरफ देखने की नई दीशा लेगा। यही तो ध्यास का पाणिवाद था। बदरी-वन में तप करनेवाले सदा उत्पानशील उस महाभुक्ति ने सोचकर ही इस खेतिहर देश के लिए पाणिवाद का यह संदेश दिया था। 'जिनके पास दैव के दिय हुए दस अंगुलियों वाले हाथ हैं, उन्हें और क्या चाहिए ? वे ही सच्चे सिद्धाय हैं। जिनके पास हाथ हैं उन्हींके लिए मेरे मन म सच्ची सहायता है। तुम भले ही धन की ओर तावा करो, मैं तो इन हाथों की ओर ही देखता हूँ। क्या पाणिनाम से बडकर भी कोई लाभ है ?'

अन्ने मित्रार्थता तेषा येषा मन्त्र ह पाणम ।
न पाणि लाभादधिको लाभ कश्चन विद्यते ॥

अहिंसक सामाजिक क्रान्ति की ओर

रंजन

एशिया महाद्वीप के एक कोने में एक नये इतिहास का निर्माण हो रहा है। हम चाहे तो कह सकते हैं कि भारत की इन पुष्पभूमि में एकबार पुनः गौतम का नन्द दुर्गराज या रहा है। इतिहास स्वयं बोल रहा है। इन समय जिस प्रकार से इस अहिंसक सामाजिक क्रान्ति की अलग देश में जगाई जा रही है, उसका अपना एक इतिहास है। भारतवर्ष में आजादी बहुत कुछ अप्रत्याशित ढंग से आई। जिस मकलम में, जिस तरह और जब यह आई, उस समय बहुत कम लोगों को आशा थी। स्वयं राष्ट्रीय कांग्रेस का भी यह कल्पना न थी कि सब कुछ इतनी शीघ्र और इन तरह हो जायगा। इसीलिए राष्ट्रीय निर्माण का एक मन्मथ और पूर्ण चित्र पहले से तैयार नहीं किया जा सका। इसीलिए आर्थिक-रचनात्मक भूमिका का कोई प्रोग्राम उस महत्वपूर्ण अवसर पर घोषित नहीं किया जा सका, और उस कार्य को पूरा करते-करते पांच वर्ष बीत गए। यही कारण था कि बापू का रचनात्मक कार्यक्रम पर पहले से ही पूरा जोर था जिससे कि स्वराज्य प्राप्त होने के बाद हम अपने को एकदम मूल्य में न पाए। पूर्ण स्वराज्य की परिभाषा उनकी अपनी थी। उनके विचार में पूर्ण स्वराज्य में देश की एक छोटी से-छोटी इकाई को स्वतंत्र अनुभव करने का मौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। यही उनकी स्वराज्य की नसोटी थी। इसीलिए वे चाहते थे कि एक प्रबन्ध सामाजिक क्रान्ति की लहर द्वारा ही देश से अंग्रेजी राज्य को बहाया जाय। उनके विचार में मन्थन ब्रह्मज्ञा-आन्दोलन व्यक्ति और समूह दोनों शकल में रचनात्मक प्रयत्न का सहायक होता है और निरक्षय ही यह सारस्वत क्रान्ति के समान ही प्रभावोत्पादक होता है। इसीलिए सामाजिक उत्थिति की योजना में वे इस 'मन्थन ब्रह्मज्ञा' में पूरा काम लेना चाहते थे। सामाजिक उत्थिति अथवा दूसरे शब्दों में 'मानवोन्नति' उनके जीवन का प्रधान ध्येय था। इस ध्येय को पूर्णतः पहेली नवित-गाली बाधा थी—विदेशी शासन। अतः उद्देश्य की सफलता

के लिए इसे हटाना सबसे पहले जरूरी था। यही पर स्वराज्य के प्रति उनका दृष्टिकोण अन्य लोगों से भिन्न था। स्वराज्य उनके जीवन का साध्य नहीं, साधन मात्र था। बापू के मोचन के इस तरीके को आज तक बहुत से लोग समझ नहीं पाये हैं। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज के सामंभाग विकास के लिए भूमिका का कार्य करती है। उनके जीवन व्यापक सघर्ष से यह बात स्पष्ट होती है कि सघर्ष और शांति दोनों में वे अपन अधिक व्यापक प्रोग्राम को बढ़ाने की धुन में रहते थे। चरखा-आंदोलन, हरिजन-उद्धार, राष्ट्रभाषा-प्रचार एवं महिला-जागृति उनके सामाजिक आन्दोलन के चार खम्भे थे और स्वराज्य से कम महत्व उन्होंने अपनी इन प्रवृत्तियों को नहीं दे दिया। तीन सप्ताहों के गर्भ में उत्पन्न उनकी स्वतंत्रता मन्त्र के व्यक्तियों का परिवर्तन-मात्र कभी नहीं रही।

बापू की असामयिक मृत्यु के बाद क्या-क्या घटनाएँ पटी! स्वराज्य की आशा ने निराशा का रूप लिया; नयोंकि स्वराज्य के बाद बापू की वह सामाजिक क्रान्ति आकार नहीं ले सकी। पंचवर्षीय योजना भूल और बेकारी से पीड़ित वर्ग को कोई आशाप्रद संदेश न दे सकी। यह कहना असंगत नहीं होगा कि एक प्रकार से निम्न वर्ग के प्रति सरकार की नीति ने बहुत अरा तर्क देश में साम्यवादी प्रचार को प्रोत्साहन दिया और यही कारण है कि आज हजारों साम्यवादी चित्ला-चित्ला कर मार्क्सवादी सिद्धान्तों की दुहाई दे रहे हैं और उपर गांधीजी के सिद्धान्तों में निष्ठा रखनेवाले चंद्र लोकर-नेवक समाज के प्रति शांतिपूर्ण परिवर्तन के कार्य में व्यस्त हैं।

इस महावित साम्यवादी प्रभाव का सामना करने और स्वराज्य-पूर्व की अहिंसक सामाजिक क्रान्ति की दिशा में दृश्य विनोबाजी का भूमि-आन्दोलन एक सक्रिय कदम है। आज अधिकांश लोग भ्रूदान-यज्ञ की अहमियत और सफलता में भरोसा नहीं करते; पर यदि वे इतिहास

वे पन्नो को उलट जाय तो उन्हें पता चलेगा कि बिलकुल यही बात लोग सन् १९३१ में 'नमक सत्याग्रह' और सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के विषय में कह देते थे। बिसे पता था सन् १९३१ का यह लघु अंकुर इतने विशाल देश-व्यापी जन-आन्दोलन का रूप ले लेगा कि अंग्रेजों को स्वयं यहाँ से विदा लेने की बात सोचनी पड़ेगी ? इसलिए आन्दोलन की लघुता या महानता का अध्ययन भविष्य की सभावनाओं एवं राष्ट्रीय परंपराओं के आधार पर किया जाता है, गणित के अन्तर्गत नहीं। सारी स्थिति का विश्लेषण करने से पता चलता है कि भूदान-यज्ञ की सभावनाएं बहुत ठोस और आशाप्रद हैं।

प्राप्ति की इच्छा और संपर्क पर अधिकार मानव-मस्तिष्क में इन दोनों बातों की जड़ें बहुत गहरी बँठी हैं। यही बराबर प्राप्त करते रहने का पागलपन व्यवसाय में 'जो चाहो सो करो' के सिद्धान्त का (Laissez Fair) आधार है। पर यह सिद्धान्त न तो स्वतंत्र ही है और न साहसिक ही। परन्तु आज तो बहुमत इसके विरुद्ध है। आज के व्यवसाय में माहस तो एवदम धूम्य है, क्योंकि आज के समाज में पैसल धनी के पास ही लगाने की पूजा है और वैज्ञानिक ज्ञान और समाज की नेतागिरी भी उन्हीं के पास है। अतः समाज के इन दो वर्गों—'जिनके पास कुछ नहीं है', और 'जिनके पास सबकुछ है' (Haves and Haves not) के पीछे यही स्वतंत्र साहस (Free Enterprize) काम करता है। इन दोनों के बीच के संपर्क ने दो अनुदार राज-नैतिक विचारधाराओं को जन्म दिया है—साम्यवाद और पूंजीवाद। पूंजीवाद का अस्त भारत एवं दूसरे देशों में अब निश्चित है। अस्तु, आज देश में प्रधान संपर्क है साम्यवादी विचारधारा एवं उसकी विरोधी विचारधारा में। इस तालतिल में विनोबाजी का कथन है कि, "देश के इस भूभाग में धूमने के बाद मेरा यह विचार और अधिक दृढ़ हो गया है कि इस देश में यदि अग्ने चलकर विन्ही दी शक्तियों में संपर्क होगा तो वे हैं — साम्यवादी विचारधारा और दूसरी वह विचार पद्धति जिसके समर्थन और प्रचार के लिए सर्वोच्च समाज का जन्म हुआ है। दुनिया की अन्य शक्तियाँ जो आज काम

कर रही हैं अधिक दिनों तक ठहर नहीं सकती। साम्यवाद और सर्वोच्चवाद दो ऐसी शक्तियाँ हैं जिनमें बहुत समानता है और उतने ही स्पष्ट दोनों के भेद है। हमारा विश्वास है कि यह तो समय की भाग है।"

साम्यवादी विचारधारा की युनियादी बात यह है कि वह अपने दर्शन के अन्तिम विश्लेषण में यह मानकर चलती है कि शक्ति (Force) ही दो विरोधी विचारों के संपर्क में अन्तिम रूप से निर्णायक होती है। यह सच है कि षष्ठप्राय मानव के विचार के इतिहास का प्रत्येक पृष्ठ युद्ध और बरवादी का इतिहास है। एक ओर जहाँ अणुशक्ति की खोज मानवीय मस्तिष्क की अपूर्व विजय है, वही अणुबम का प्रयोग मानव को विनाशकारक तारीख का सबसे ऊँचा बंदम है। विश्व की नई शक्तियों के खोज के साथ ही माप एवं मानव लोगों के सामने आया जो मानव की प्राचीनतम सृष्टि की प्रतिनिधित्व करता था, जिमने एक ऐसी खोज की है जो सायद दुनिया में मानव इतिहास की धारा को ही बदल दे। इस मानव का नाम था महात्मा गान्धी। उन्होंने यह स्पष्ट घोषणा की थी "अहिंसा का कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है जिसके लिए हम युगों से भूल करते आये हैं। आज तक मानव-ज्ञान की सीमा में यह सबसे अधिक जीवन प्रद शक्ति है, और सच्चे अर्थ में इसी पर इन्सान की जिन्यगी टिकी है।"

बापू ने भारतीय स्वतंत्रता के सग्राम में अहिंसा का शौर्य स्वयं सिद्ध कर दिया था। ईसा की तीसरी ईसवी पूर्व बुद्ध के महान् शिष्य अशोक ने दुनिया के अनेक देशों को अपने शासित भेज कर 'प्रेम और अहिंसा की प्रतिष्ठा सीरिया, मिस्र, साइरेनिका, मेसेडोन, साइप्रस, बर्मा और सिंहल में की थी। और आज महात्मा गांधी के महान शिष्य विनोबा भावे विश्व के सामने अहिंसक शक्ति की शक्ति को साकार करने दिखा रहे हैं, उन्होंने अपनी इस शक्ति का प्रयोग विपक्षी की स्वेच्छा से किया है। आज प्रश्न यह है कि यदि विनोबाजी का यह समझाकर बदलने का प्रयोग सकल नहीं होता तो अगला बंदम क्या होगा ? इसका उत्तर महात्मा गान्धी ने बहुत पहले से ही दिया था—' फिर भी सत्याग्रह असीम तक किसी

सुधार को प्रतीक्षा नहीं करता। और इसलिए, जब वह मीमांसा आ जाती है तो खतरा भी मोल लेकर क्रियान्मक सत्याग्रह का नया तैयार होता है। "वापू ने भाषण देखा था कि बिना गरीब के सहयोग के पूँजीपति पूँजी इकट्ठी कर ही नहीं सकते। इसलिए चन्द्र गिल मारिजों के धर्म करने से गरीबों के शोषण की योजना बन्द नहीं हो सकती। यह शोषण तो एतन्मात्र गरीबों के अज्ञान को दूर करने एवं इन शोषण के कार्यों में भाग न लेने में ही सत्य होगा।

१३ अक्टूबर १९५२ के दिन आचार्य भावे ने शोषण को कि उनके सदेम ने गरीबों के हृदय को रसिक किया है और उनके दिमाग में आशा का संचार हुआ है, परन्तु कुछ लोगों को ऐसी आशाभरी बातें करने में खतरा नजर आता है। इसके उत्तर में विनोबाजी ने एक बड़ा मार्मिक वाक्य कहा है—“निश्चय ही यदि वे अपनी जमीन को गरीबों के हक में छोड़ने को आज भी तैयार नहीं हैं तो इस खतरे की जिम्मेवारी उनके सिर पर है। मैं यह साफ कह देना चाहता हूँ कि हम सब अभी भी एक बहुत बड़ी खतरनाक हालत के बीच में हैं।” आज भी देश में बहुत से लोग इस आन्दोलन के विरोध में हैं पर विरोधियों में वे ही लोग अधिक हैं जो आज अपनी संपत्ति को छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

पूज्य विनोबाजी की संपत्ति की अपनी व्याख्या है। उनका कहना है कि आज शोषण करनेवाले का शोषण करने का आदर्श दुनिया को अपनी ओर खींच रहा है। इसलिए उनका विचार है कि ऐसे विरुद्ध में अपहरण के विरुद्ध अपरिग्रह का विचार रखना अधिक सगत है। लोग आज की दुनिया की सबसे बड़ी आवाज हैं और जो लोग विध को विप से ही मारने का रास्ता अपनाना चाहते हैं वे स्वयं एक प्रकार से राक्षस के बल में ही आकर घामिल हो जाते हैं। इस सतान का मुकाबला उन्हींके हथियार से नहीं होगा। इसे अच्छाई से परास्त करना होगा। अपरिग्रह में विनोबाजी का सादर्य-आक्रान्तगत स्वाभिव्यक्ति के अभाव से हैं। उनके विचार से आज की समस्या एक निश्चित सीमा से अधिक की संपत्ति जप्त करने से ही हल नहीं होगी। बड़ी बात संपत्तिहीन और संपत्तिवान

के मानसिक परिवर्तन की है; क्योंकि यदि प्रश्न का ठीक विश्लेषण किया जाय तो सघर्ष का मूल कारण एक ओर सभ्रह करने की जितितृष्णा और दूसरी ओर आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। भारत में गरीबों के लिए आज एक ही स्वतंत्र व्यवसाय बचा है—घर-घर भील मागना। अब साधन-शून्य के पास एक ही रास्ता बच रहता है, मार्क्सवादी शब्दों में उसे इस तरह कहा जा सकता है—“शोषणिक सुरक्षित सेना में अपना नाम लिखवा लेना।”

इस दिना में विनोबाजी का रास्ता गरीब के जीवन-स्तर को ऊपर उठानेवाले पिटे-पिटाये रास्ते से बिल्कुल भिन्न है। आचार्य भावे ने इस प्रश्न को बिल्कुल नये दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की है। भूदान-यज्ञ का उद्देश्य इसलिए निर्धनों और भूमिहीनों को खटे होने के लिए जमीन देना मात्र नहीं है बल्कि वे भी अपने को (Laissey Fair) 'जो मन भावे करो' की पवित्र में खटे हो सकें, क्योंकि आज यह बुद्धिहीन प्रतियोगिता अर्थमग्न की जोरदार प्रकृति में जुड़ी है। इसीलिए वे जीवन में संपत्ति का मूल्यांकन ही बदल देना चाहते हैं। उनका प्यार है कि हृदय-परिवर्तन की आवश्यकता केवल पूँजीपति को नहीं, गरीब को भी है क्योंकि संपत्ति के प्रति सोम दोनों जगह मौजूद है। उनकी इच्छा है कि गरीब-अमीर दोनों संपत्ति के प्रति धर्म के बंधन से मुक्त हो। इस बंधन से मुक्ति पाये बिना समतावादी समाज की दृढ़ और स्थायी नींव नहीं पड़ सकती। इसके विपरीत स्पृश हलतों और आवश्यकताओं को बड़ा-पटाकर जो समता वायम की जायगी वह नकली होगी; क्योंकि संग्रह के प्रति झुकाव फिर सघर्ष और असमानता पैदा करेगा। इस प्रकार मानव एक अनवरत बुराई चक्कर (Vicious Circle) में पड़ा रहेगा। अब बुराई की जड़ को खोदना ही पहली दम होना चाहिए।

किसी को आज आनेवाली स्थिति का ठीक-ठीक अंदाज नहीं है। और चारों ओर एक अमंतेप और क्रोध की चहुर ध्याप्त है। इसमें प्रकट होता है कि निकट भविष्य में भारत की वर्तमान सामाजिक दशा में एक क्रांति (सोपाश २१४ पर)

नेपाली नेता धर्मरत्न यमी

राहुल साकृत्यायन

सौ वष पूर्व अनेक भीषण सूनी काडो द्वारा जग-बहादुर ने पुस्तैंगी प्रधान मन्त्री पदको सम्हालते हुए जब राजा के प्रभाव का अन्त किया तबसे नेपाल के राजा—५ सरदार या धिराज—केवल मूर्त बनाकर रख दिये गये थे। लेकिन धिराज वषाने राणावश को इस अत्याचार को चुपचाप बर्दास्त नहीं किया। वह और उनके अनुयायी चाहते थे कि शक्ति उनके हाथ में चली आवे। वतमान धिराज त्रिभुवन चिंर मजरबन्दी वा जीवन विताते हुए भी स्वतंत्र होने की भावना को अपने सीने में छिपाये हुए थे। उन्हें एक लाख से कम की पेन्शन सारे परिवार के लिए मिलती थी, लेकिन जब प्रजा-परिपद ने राणाशाही के खिलाफ सघर्ष करने का निश्चय किया और टेकबहादुर मल्ल के द्वारा परिपद का सबध धिराज से हुआ, तो उन्होंने धन से मदद की। राजनीतिक सस्याओ को धन वा अभाव होता है, विशेषकर उनको जिनकी सन्निय सह नुभूति सबसे अधिक उत्तीडित लोगो के साथ होती है। लेकिन आत्तानी से अधिक रुपया मिलना भी कार्यकर्त्ताओ में लोभ पैदा कर संस्याओ के लिए अनिष्ट का कारण होता है। निदान प्रजा-परिपद में फूट पड गई और धिराज ने पैसा देना बन्द कर दिया। इससे छ महीने पहले धिराज के महल (राणाहिटी) में राणाशाही के विरुद्ध एक पड्यत्र करने का प्रयत्न किया गया था। योजना यह थी कि महारानी को बीमार बना दिया जाय, फिर बीमारी की भीषणता की सूचना समय-समय पर दी जाय और एक दिन मरणासन्न बततानर प्रधान मन्त्री वा चुनना जाय। फिर उन्हे क्लोरोफार्म सुषा कर बेहोश अथवा गोली मर कर त्रिभुवन के शासनाखंड होने की घोषणा कर दी जाय। लेकिन, छ महीने तक कोई पड्यत्र प्रधान मन्त्री के गुप्त-चरो से भरे राणाहिटी महल में गुप्त कैसे रखा जा सकता था। चुनाने पर प्रधान मन्त्री युद्ध शमशेर नहीं आवे। दो घंटे बाद प्रधान मन्त्री के ज्येष्ठ पुत्र बहादुर शमशेर ने

आकर धिराज को शट बतलाई और अस्वाभाविक पड्यत्र स्वाभाविक मीत मर गया। प्रजापरिपद ने कुछ लोगो की धर-पकड हुई। इसमें मेधावी तरुण गंगालाल भी थे। उनके पिता ने नये प्रधान मन्त्री पद्मशमशेर से माफी मागकर अपने पुत्र को छोडा लिया। गंगालाल की इसमें विल्कुल सहमति नहीं थी। वह इसके कारण बहुत दुखी हुए। इसी समय धर्मरत्न ने अपने एकमात्र छोटे भाई के ब्याह का आयोजन किया। इस ब्याह के उपलक्ष्य में हुई गोष्ठी में नेवारी में एक राष्ट्रीय मीत गया गया, जिसमें कमजोर जन-नेताओ पर छोटे फेंके गये थे। गंगालाल ने इसे अपने ऊपर व्यंग समझा और तुरत उठकर अपने भावो को एक पद्य में व्यक्त किया—

“जेता नेतादि सबल मरनु साना सबैको ।

हैं धीर नेपाल का वीर पुत्र ।

.. बेश को निमित वितामा पुनु तैयार ।”

उस समय लोगो को आश्चर्य हुआ और जब मुह लाल किये २२ वर्ष वा तरुण गंगालाल बहा से चला गया तो संगीत मडली भग हो गई।

सपीत मडली के पाच दिन बाद हथियार के बल पर राणाशाही के मूनोच्छेद करने का प्रचार करते हुए एक बडा जबरदस्त पैमप्लेट निकला। धर्मरत्न ने सत्तर रुपये की भारी पूजी लगाकर अपनी साबुन की दूबान छील रखी थी, जो देशप्रेमी तरुणो और विद्यार्थियो के मिलने का अह्दाब बन गई थी। तेगबहादुर मल्ल ने गुलचरी से बर्तास्त होने के बाद धर्मरत्न की सब प्रकार सहायता थी थी। अब वह फिर अपने पद पर बहाल हो गया था। सिंह दरबार (प्रधान मन्त्री के महल) में खुपिया अफमारो की बैठक हुई। तेगबहादुर ने बतलाया कि साबुन वाले का इसमें खात हाथ है। उसे प्रलोभन वा ससित देखर फोड लेना चाहिए। राणाशाही ने हरेक उम्मेदवार को अपने

लिए हुंसा खतरा बिनाई पडता था, इसलिए सरकारी सुफिया-विभाग के अतिरिक्त हरेक के अपने सुफिया अफसर हुआ करते थे। प्रधान-मंत्री के ज्येष्ठ पुत्र बहादुर शमशेर को जब बतलाया गया कि प्रजा-परिषद् तुम्हारे पिता को खत्म करना चाहती है तो उन्होंने धुङ्क कर कहा था, 'मेरे बूढ़े बाप के प्राणों के ग्राहक क्यों बन रहे हैं ? शक्ति तो चंद्रशमशेर के लड़कों के हाथ में है, उनके पीछे क्यों नहीं पडते ?'

शहीद शुकुराज शास्त्री का भाई राणाओ का भेदिया बन गया, जिससे परिषद् की कुछ बातों का पता लगा। राणा एवं पापा और बरनेत आदि प्रभावशाली वशों के अफसरों को बैठक हुई, जिसमें युद्ध के गीत आदि न प्रधान-मंत्री को कहा, 'आप हतुकम दीजिये, हम सभी मदिगध ध्मन्तियों को पीट-पाट कर रहस्य उगलवा लेगे।' रोज को खबरे सुनते-सुनते बूढ़ा युद्धशमशेर बहुत डर गया था। उसने दात मान ली। मुरलीधर शर्मा प्रजापरिषद् के एक प्रधान अगुवा उस वकन बनारन में रहकर काम कर रहे थे। राणाओ ने उन्हें किसी बहाने से बुलवाया और भीमफंदी पहुँचते ही हथकड़ी डाल जेल में बन्द कर दिया। अब उन्हें डराना-धमकाना और प्रलोभन देना शुरू किया गया। वे कच्चे निरूले और उन्होंने ८८ आदिमियों के नाम दे दिए। विजयदशमी का पर्व मीन गया था। उसके दो-चार दिन बाद पुलिम ने एक धम मुहल्ले-के-मुहल्ले घेर कर सबकी घर-बकड़ शुरू की। नाम लिगने में कुछ गलती हुई, इसलिए धर्मरत्न को जगह ज्योतिरत्न पकड़ लिये गए और धर्मरत्न दो दिन निर्दिचत बँडे रहे। फिर भागने के लिए निकले, किन्तु घोट कर गिरफ्तार हुए।

जेल और हवालात में धर्मरत्न के साथ जो बीती, नहीं बात कुछ कम और वंसी सभी के साथ हुई। गिरफ्तारों में धर्मरत्न का नम्बर ५१वां था। पकडे हुए लोगों को दलग-अलग रख रा गया था। हरेक आदमी पर गारद के अलावा एक-एक अठपहरिया (गारद) निपुत्र था।

सोगों से अपराध कबूल करवाने के लिए स्थान, एक स्थूल और समय, रात का चुना गया। दसियों को एक-

एक कपडे कहा वे गए।

धर्मरत्न से कहा गया—'साबुन की दुकान नहीं, तुमने प्रजापरिषद् के लिए ब्राडकास्टिंग स्टेशन खोल रखता है।' धर्मरत्न को मात्तूम हो ही गया था कि मुरलीधर ने एक-एक बात बतला दी है। उसके विश्वासपात में धर्मरत्न का खून खौल रहा था। मुरलीधर को साथ लिये जब उनके पान पूछने आये, तो उन्होंने कहा—'मुरलीधर को कहा से हटा दो तो मैं अपना बयान दूंगा।' मुरलीधर को हटाकर अधिकारियों ने कहा—'जो कुछ किया या सुना है, सब बतला दो।' उसपर धर्मरत्न ने कहा—'तब तो मुझे स्वयं अपना बयान लिखना पडेगा।' अधिकारों खुश हुए। उन्होंने कागज, कलम, दावात लाकर दे दी। धर्मरत्न को 'जो कुछ किया सुना था, सब लिखना था, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जीवन-यात्रा ही कागज पर उतारनी शुरू की, छोडा केवल अपने राजनीतिक जीवन को। बिना पढ़े ही अफसर अपनी सफ़लता पर बड़े खुश हुए।

सेफिन अगले दिन बयान पढ लेने के बाद वर्नल आग-बयला हो आकर धर्मरत्न को गाली देने लगे। धर्मरत्न अपना रोया गिराये एक गरीब नेवार-पुत्र को तरह गिडगिडाकर बहने लगे—'मैं गरीब का पुत्र हूँ। साबुन की दुकान करके पेट पालता था। आपने किये-गुने को लिखने के लिए कहा, मैंने सब लिख दिया।' औरों की तरह धर्मरत्न को भी ठीक करने के लिए बिजली करट लगाने का इन्तजाम हुआ, बेत और बास सामने रख दिये गए, तरह-तरह का प्रलोभन दिया जाने लगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि राजबन्धियों को ठीक करने का यह गुर राणाशाही ने अग्रजों को बलकता-स्पेशल बाच से सीखा था। पन्द्रह दिन तक धर्म-रत्न को तंग किया गया। शरीर दुगला-पतला और अस्वस्थ होनेके कारण डर था कि कुछ करने पर शायद मर ही न जाय। तब भी वह सांसत त्रिये बिना छोड़ना नहीं चाहते थे। धर्मरत्न ने कहा—'अच्छा कण सब विस्तारपूर्वक बतला दूंगा।' रातभर धर्मरत्न अपने मन में सोचते रहे, और एक निर्णय पर पहुँच गए। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मुझे जो बात बहनी है, उते था सो प्रधान-मंत्री के सामने

मूर्ख और महामूर्ख

रानी

किसी नगर में एक सेठ रहता था ।

एक बार वह नगर से दस कोस दूर, नदी के तट पर अपने परिजनो और नौकरो-चाकरो को लेकर जल-विहार के लिए गया ।

उसकी नौका अभी विनारे के समीप ही थी कि नगर के किसी आदमी ने आकर सूचना दी कि उसकी हवेली में आग लग गई है ।

सेठ ने अपने एक घुड़सवार सेवक को उस नदी का एक लोटा पानी लेकर आना दी कि वह तुरत आकर उस पानी से आग को बुझा दे ।

उस सेवक और अन्य सभी जना को सेठ के इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ । लेकिन वे सब उसकी बुद्धिमत्ता और उसके स्वभाव से परिचित थे और उसका रोप मानते थे । विश्वास भी रखते थे । किसी का इस सम्बन्ध में कुछ कहने का साहस न हुआ । सेठ ने आदेश दिया कि सब लोग जल्द ही नहा धोकर और सा-धीकर लौटने के लिए तैयार हो जाय ।

जिस समय सब लोग लौटने के लिए लगभग तैयार हो गए थे, उसी समय वह घुड़सावर सेवक लौटकर आ गया । उसने सूचना दी कि हवेली में या वहाँ आसपास भी आग लगने के कोई आसार नही है, वह नगर-द्वार के ऊंचे बुर्ज पर चढ़कर देख

आया है और वहाँ से इसलिए जल्द ही लौट आया है कि जल्द-से-जल्द इसकी सूचना देकर मालिक और उसके अनुचरो की चिन्ता मिटा सके और वे सब निश्चित होकर पूरे पूर्वनिश्चित समय तक जल विहार कर सकें ।

लेकिन सेठ ने इससे अपनी कायसी की तैयारी में कोई बिल न की । बैसे, पहले उनका विचार वह रात नदी तट पर लीनो में बिताने का था, लेकिन अब वे सूर्यास्त के पहले ही नगर में पहुँच गये ।

पहुँचकर देखा, हवेली में आग तो नही लगी थी लेकिन उसका एक विशेष भाग गिरकर धरासायी हो गया था ।

सेठ ने उसी समय नौकरों को लगाकर गिरी हुई दीवारों और छतों के नीचे दबा सामान निकलवा कर सुरक्षित जगहों में पहुँचवा दिया ।

दूसरे दिन सुबह उसने सबको एकत्र कर अपनी पिछले दिन की बात का समाधान करते हुए कहा —

“जो विश्वास करता है वह मूर्ख है और जो अविश्वास करता है वह उससे भी बड़ा मूर्ख है । यदि मैं उस आदमी की बात पर विश्वास करके उसी समय लौट पडता तो अपने अवकाश दिन के मुस-विहार से तुम सबको बचित करने की मूर्खता करता, और यदि सेवक की सूचना पर उस पहले आदमी की बात पर अविश्वास कर लेता तो पिछला रात चार टूटो दोबारा के नीचे से बहुत-सा कीमती सामान निकाल ले जाते !”

(पृष्ठ २०६ का समाप्त)

नहीं दिखला सकती । इसके लिए समय और साधना दोनों की आवश्यकता है । उधर दूसरी ओर साम्यवादी किसी रक्त-क्रान्ति का मौका खोज रहे हैं जिससे कि वे अपना प्रतिपाद्य ले सकें । अतः आज सब प्रकार के मुवाजिबों में गांधीवादी मार्ग की सफलता मानव-सम्पत्ता के इतिहास में एक नवीन युग की वाहक होगी । परन्तु यह सफलता उस तेजी पर निर्भर करेगी जिस तेजी

के साथ भारत का युवक वर्ग अहिंसक सैनिक अवज्ञा के महात्मा को समझकर उसे स्वीकार कर लेता है । देश का भविष्य आज इस पर्व की प्रतीक्षा कर रहा है जब साक्षात्की संख्या में स्त्री-युद्ध एक स्वर और एक मत से इस महात्मा अहिंसक शान्ति के तत्व को हृदयगत कर देना के बोलने-बोलने में निकलकर सत सिष्य परंपरा के समान भूदान, संपत्ति-दान, और ऐसे ही अनेक दानों की अलग-जगहों फिरेगें—यही एक आशा देश की विपन्नता को दूर कर सकती है । यदि देश ने 'आत्मदान' पर यह यज्ञ पूरा कर लिया तो हम विश्व के सामने साकार अहिंसक शान्ति का एक ठोस स्वरूप रख सकेंगे ।

बोलना कैसा हो ?

यदुनाथ धते

गीता में हम सबको तप करने का वादेम दिया है । लेकिन इसके लिए उमने हमें घर बार छोड़कर, त्रियगनों का त्याग करके वन में जाने को नहीं कहा है । सबको दानित का खयाल रखकर हम अपने स्थान पर ही कर सके ऐसा तप का मार्ग उमने बताया है । तप का अर्थ है, सामर्थ्य-संग्रह । हमारे ऊपर सबसे पहला अमर शरीर पर होता है, इसलिए तपदत्त्यों में शारीर तप को पहला स्थान दिया गया है । ज्ञानेश्वर महाराज ने भावार्थ-दीपिका में—जो ज्ञानेश्वरी नाम से प्रसिद्ध है—लिखा है :

पार्थी समस्त हे करणें, वेदादिनी प्रथम पर्णें ।
मृगणी गयाती भी मृगें. शारीर तप ॥

यह तप सिर्फ शरीर से ही करना है ऐसी बात नहीं, लेकिन प्रधानतया यह शरीर से करना है इसलिए उक्त शारीर तप कहा गया है । उसमें मन का सहकार आवश्यक है और वह मिलना भी चाहिए । गुह्यदेव, प्राज्ञ आदियों की सेवा, स्वच्छता, बोधे-संग्रह, अहिंसा तथा ऋजुता ये शारीर तप के अंग हैं । ऋजुता और अहिंसा को बल्यना देते हुए ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं :

धृतमात्राचेनि नाचें, तुणहि नासुडायें ।
किंबहुना सांडाचें, छेदभेद ॥

तुण को भी हमें नहीं कुचलना चाहिए, हमें मव प्रकार के भेदों को पार करके सबकी सेवा करनी चाहिए । गीता ने पहलवान बनने का आदर्श हमारे सामने गढ़ी रखा है, सेवा करते हुए शरीर को कार्यधाम रखना ही गीता पर्याप्त समझती है । शक्ति दूसरो को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि भूतमात्र को सेवा के लिए है । इसके बाद गीता वाणी के तप का आवाहन करती है ।

अनुदेग करं वाक्यं, तस्यं प्रियहितं च यत् ।
स्वाम्यायाभ्यसनं ध्येयं, वाङ्मयं तप उच्यते ॥

हमारे यहां इस तरह का वाङ्मय तप करनेवाले साहित्यिक कहलानेवालों में भी श्ने-गिने ही मिलेगे । आज वाङ्मय की इतनी भरमार चारों ओर है, पर समाज-

जीवन पर उसका प्रभाव बहुत ही अल्प माना में होता है । हजारों वर्ष पहले लिखे गये रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों का अमर हमारे समाज पर आज भी देखने को मिलता है । वाणी में जो सामर्थ्य और आत्म निर्माण होता है वह तो जीवन के कारण होता है । वैसे तो महा-पुरुष भी को नये शब्द जो शब्दकोष में न ह, नहीं इस्तेमाल करते । लेकिन उनके जीवन से उद्यमों अर्थ की निष्पत्ति होती है । हमारे सजों की वाणी आज भी सब ओर गूजती है दफका भी सब यही है । एक 'बदे-मातरम्', 'जय हिंद' जैसे शब्द से देश पर कितना असर होता है ? शब्दों में इस तरह मंत्र का सामर्थ्य आ सकता है । लेकिन उसके लिए वाङ्मयी तपस्या जरूरी है ।

कवीर साहब ने एक जगह लिखा है : 'घट-घट में वह सारी रमता, कटुक वचन मत बोल ।' गीता ने भी कहा है 'उद्वेगकर नहीं बोलना चाहिए ।' लेकिन जिसे घट-घट में रमनेवाले उस राम का खयाल नहीं है उसके मुख से कटुक वचन निकल सकता है । यह मानव का दूसरे प्राणियों से वैशिष्ट्य है कि वह वाणी द्वारा अपने भाव प्रकट कर सकता है । लेकिन जिस चीज का हम हमेशा उपयोग करते हैं उसके बारे में लापरवाह से बन जाते हैं । जब कोई भी काम धानिक हो जाता है, तब उसमें यह अड़ता का दोष पैदा होता है । जिस तरह सिक्के बहुत उपयोग से घिस जाते हैं और आगे फिर सिक्के के तौर पर उनका उपयोग नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह शब्द भी घिस जाते हैं और अर्थ की दृष्टि से बेकार बन जाते हैं । शब्दों का जो अंतर होगा चाहिए वह नहीं हो पाया । 'हिंदुस्तान की समस्याएं' नाम की जवाहरलालजी की पुस्तक में पहला ही पाठ है 'भारत माता की जय' । उसमें नेहरूजी ने बड़े अच्छे ढंग से, शब्द कंसे निष्प्राण बन जाते हैं, बताया है । जब केवल वह उपचार बन जाता है तो उससे कर्म की प्रेरणा मिलना असमभव होता है । वाणी के तप का अर्थ यह है कि जीवन द्वारा शब्दों में आशय

को, नये दर्शन की निष्पत्ति करना। जब जीवन द्वारा इस तरह अर्थ की निष्पत्ति होती है, तब व्याकरण के सारे नियम फीके पड़ जाते हैं। विनोबा ने अब 'मूदान-यस' शब्द चलाया है। 'मू', 'दान' तथा 'यस' ये तीनों शब्द हमारी भाषा में पहले से ही हैं, लेकिन अपने जीवन से उन्होंने इस अक्षर ममूह में एक नया आशय पैदा किया है।

वाणी हमारी नित्य की सहचरी होने से हमें उसकी महत्ता प्रतीत नहीं होती। अफ्रीका निवासियों की एक कहानी मगझूर है। पुराने जमाने में वहा के आदिवासी अपने पास वाली चीजों का मूल्य नहीं जानते थे और तमाबू, प्याज जैसी चीजों के बदले में हीरे, मोना, चादी आदि दे देते थे। शब्दों का मूल्य मालूम न होने से हमारा व्यवहार भी कुछ इसी तरह का होता रहता है। एव बार बगाल के शेर श्री आशुतोष मुखर्जी मद्रास में अपने किसी दोस्त के पास गये थे। दोपहर को मित्र आफिस गय और जाते समय अपने बच्चों को जता गये कि आशु बाबू को तकलीफ न देना। जब दोस्त आफिस चले गये तब घर के बच्चे दरवाजे और तिडकियों से शान-शावक कर देखने लगे। दो-चार बार आशुबाबू ने इसे देखा। उनके दिल में विचार आया कि बच्चों को पास बुला कर कुछ बातें कर लें। लेकिन बोले कैसे? आशुबाबू बड़े पंडित थे। लेकिन बगला के सिवा अन्य प्रदेश की भाषा नहीं जानते थे। विचारे उदास हो गये। शाम को जब मित्र वापस आये तब आशुबाबू को उदास देखकर बोले, "बच्चों ने आखिर तकलीफ दी ही न? मैंने बच्चों को आगाह कर दिया था, लेकिन मानें सब न। बडे नटखट है।" आशुबाबू ने कहा 'मेरी उदासी का कारण बच्चों का उपद्रव नहीं बल्कि उनसे बात करने की मेरी असमर्थता है।' ऐसे मौकों पर हमें वाणी की महत्ता का पता चलता है। वाणी की महत्ता को समझने की इच्छा हो तो एक-दो दिन मौन रखने की कोशिश करके हम देखें। जब कोई मूगा अपने भाव अभिव्यक्त करता है तब उसे कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। वाणी का अर्थ है अपने भाव दूसरो तक पहुँचाने का साधन। मा और बच्चों का सा संध जहा होता है वहा शब्दों के अंगर भी भावामि-शक्ति हो सकती है। इस दृष्टि से जब हम वाणी के बारे

में सोचे तब वाणी का तप एक तरह से भाव का तप बन जाता है।

तो गीता ने बताया है कि हमारा बोलना ऐसा हो कि जो उद्वेग पैदा न करे। इसका अर्थ द्विविध है। वाणी से उद्वेग जिस तरह सुननेवाले को ही सकता है, वैसे ही बोलनेवाले को भी हो सकता है। हमारा बोलना अनुद्वेगकर होना चाहिए, लेकिन दोनों को बोलनेवाले को तथा सुननेवाले को। ऐसा बोलना तो सत्य ही हो सकता है। इसके लिए गीता ने अनुद्वेगकर शब्द के बाद सुरस्त सत्य शब्द रख दिया है।

आज हमारा जीवन ऐसा बन गया है कि हममें ढोंग बहुत मात्रा में आ गया है। यहा तब कि भाषा का काम अपने भावों को छिपाना बन गया है। भाषा का इनीति लिए सहारा लिया जाता है। जो होठों पर होता है वही पेट में होना हो सो बात नहीं। आज के हमारे अनेक सामाजिक दुषों का बीज इस दम या ढोंग ही में है और उसमें वाणी का हिस्सा भी कम नहीं है। वाणी के सत्य को प्रकट करने के बदले जब हम अपने भाव छिपाने में उसका उपयोग करने लगते हैं तो उसकी सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। इमी-लिए वाणी का तप करना ही तो वाणी से सत्य ही निकले ऐसा अभ्यास करना चाहिए। अगर वाणी हमेशा सत्य ही प्रकट करने की अभ्यस्त हो तो आगे चलकर उममें ऐसा सामर्थ्य आ जाता है कि जो जो वाणी से निकलता है वह सत्य सिद्ध होता है। वाणी भविष्यवाणी बन जाती है। हमारे यहा कल्पना की गई है कि वात्मीकि ने रामायण लिखी और बाद में रामजी की जीवन-यात्रा हुई। इसका अर्थ यही है कि जो वाणी हमेशा सत्य प्रकट करती है, वह आगे सत्यस्वरूप बन जाती है और उससे जो-जो भी बात प्रकट होती है वह सत्य बन जाती है। इसने उदाहरण हमारे यहा काफी मिल सकेंगे। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में सत्य की उपासना करनेवाले ऋषि जब सताये जाते तो शाप देनेवाली वाणी का उच्चारण करते और वैसी बातें घटती थी। सत्य के कारण वाणी में जो सामर्थ्य पैदा होगा वह दुनिया को नुकसानदेह सिद्ध न हो इसलिए गीता ने वाणी के लिए सत्य का प्रथम दत्ताने के पहले ही 'उद्वेगकर'

शब्द रख दिया है। शाप देने वाली वाणी से जिस तरह दूसरे को तकलीफ होती है उन्ही तरह उमक उच्चारकर्ता को भी उद्वेग होता है। इगनिग सत्य भी अनुद्वेग का होना चाहिए। वाणी के पीछ जो भाव होने चाहिए उसका निर्देश अनुद्वेगकर शब्द से किया गया है। 'सत्य' शब्द से वाणी का स्वरूप बताया गया है और अब वाणी प्रकट करने की विधि बतया जाती है।

हमारी वाणी 'प्रियहित' हो। हितकारी वाणी का शानेश्वर महाराज ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। इसका जिक्र करनेवाली शानेश्वरी की त्रय 'ओवीया' बहुत ही सरस है।

तरी लोहांचे आंगठुक, न तोडिताघी कनक ।
करेडे जंसे देख, परीसं ती ॥

जिन तरह पारस के कारण लोहे के वजन में, आकार में कोई फर्क हुए बिना, वह सोना बन जाता है। उसी तरह वाणी के तप के कारण, जिनसे शब्द बनते हैं उन अक्षरों में या शब्द के स्वरूप में किसी भी तरह का फर्क हुए बगैर, उसका मूल्य सोने का-सा हो जाता है। वाक्तप से यह मूल्य-परिवर्तन हो जाता है।

तैसें न दुख वित्तां सहजें, जब लिया सुख निपजे ।
ऐसे साधुत्व का देखिजे, बोलणा जिये ॥
पाणी मुदल झांडा जाये, तूण ते प्रसंगेने जिये ।
तैसे अेका बोलिले होये, सर्वाही हित ॥
जोडे अमृताची गुरसरी, तं प्राणातें अमर करी ।
स्नानें पापताप वारी, गोडी ही दे ॥
तंसा अविबेकु फिरे, आपुले अस्तित्व भेरे ।
आइकतां रुचि न विडे, पोमूषी जंगी ॥
जरी कोणी पुसगें, तरी हो आवे अंसे बोलणें ।
मातरी आवतणें, मियमूका नाम ॥

शानेश्वर महाराज अपने इस शान्-उपनिषद में बगाने हैं : "वाणी ऐसी हो कि वह किसी को दुखी न करे और उसके पास जो भी आये उसकी वह सुख

पहुंचाये। डंकनी में पानी निकालकर पेडों को सीपते हैं तोंकन जिस तरह आप ही-आप घास भी जी जाती है, उसी तरह हमारा बोलना ऐसा हो कि भले ही यह किसी एक के निमित्त प्रकट हुआ है, लेकिन उसने सबका हित हो जाना चाहिए। अमृत की गंगा में अगर कोई अवगाहन करता है तो उसके शरीर का ताप मिट जाता है, रसना को मिठास की प्राप्ति होती है और अमरत्व की लम्बि हो जाती है उसी तरह वाग्गया में निमग्जन करने से मुननेवाले की हालत होनी चाहिए। हमारा अविबेक, अविचार मिट जाना चाहिए। हमारे आत्मस्वरूप का भान हमें हो जाना चाहिए और साथ-ही-साथ वह वाणी ऐसी हो कि बार बार मुनने पर भी उसकी मिठास से हम ऊद न जायें। वाणी अमृतमयी हो। दूसरे को उपदेश देते फिरना नहीं चाहिए। जब कोई पूछे तब ही वह प्रकट हो अन्यथा वह हरि नाम का जप करती रहे।" शानेश्वर महाराज ने ऊपर लिखी बौधियों में बड़े अच्छे ढंग से वाणी के तप का जिक्र किया है।

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यमप्रियं ।
प्रियं च नानृतं ब्रूयान्, एष धर्मः सनातनः ॥

हमें सत्य बोलना चाहिए यह बात जबान से ही क्यों न हो, सब मानते हैं। लेकिन सत्य प्रिय भाषा में ही प्रकट हो ऐसा कोई नहीं मानते। उल्टे सत्य में सामर्थ्य आ जाय इसलिए उसे कठोर भाषा में व्यक्त करना पसंद करते हैं। सत्य प्रिय भाषा में बोलना चाहिए, अप्रिय भाषा में नहीं, ऐसा ऊपर लिखे सस्कृत श्लोक में बताया गया है। दूसरे को प्रिय लगे, इसलिए झूठ बोलना वाणी-तप का भंग करना ही है। सनातन धर्म यह है कि 'भत्य-हित-प्रिय-अनुद्वेगकर' ऐसी हमारी वाणी हो। तभी यह तप पूत नहीं जायगी और ऐसी तप-पूत वाणी में ही सामर्थ्य आ जाती है।

वाणी, तप की 'स्वाध्यायाभ्यास' वाली एक ही बात रह गई है। जिसके बारे में हंग जाये देखेंगे।

कवि कुँअर-कुशल रचित 'पारसात नाममाला'

अगरचद नाहटा

कच्छ के महाराजा और उनके गुरु वनव-बुजल के बस एव गुरु-परपरा का परिचय 'लखपति मजरी' के अनुसार जीवन साहित्य के गन मार्ष के अन्त म दिया जा चुका है। कुवर कुशल उपरोक्त वनव-बुजल के ही विद्वान सिष्य थे। इनके रचित 'पारसात नाममाला' नामक पारसी-बोध-ग्रन्थ का परिचय प्रस्तुत लेख म दिया जा रहा है।

कच्छ के राजवन्ध के साथ जैन-यतिपा का सवध पुराना है। कच्छ का वर्तमान राजवन्ध यादव वसी है। मिष मे पहने इनका राज्य था। उन्हूडे के बस में जामजाहो नामक प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ जिममे उस बस की प्रसिद्धि जाडेजा के नाम से हुई। जाडा के पुत्र लाम्बा ने गवन्त १२०३ म मिष मे आकर कच्छ पर अपना अधिकार जमाया, तबसे ८०० वष हुए कच्छ इमी बस के द्वारा शासित है। लाम्बा के १०वीं पीढ़ी में राव श्री खेंगार-जी हुए। जिन्होंने सवत् १५६६ म राज्य पारर कच्छ के राज्य की मुख्यवस्थित बनाया। सवत् १६०२ में अजार १६०१ में भुज, १६३६ में माडवी नाम के कच्छ के तीन प्रसिद्ध नगर बसाये गए। जिममे कच्छ की आवादी व रोमन् मे उल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई। मुख्यवस्थित कच्छ राज्य की स्थापना वाम्न्व में राव खेंगारजी के समय से शुरू होनी है। कहा जाता है कि खेंगारजी को अपने भाई मे खटपट हो जाने के कारण शात्पावस्था में कच्छ से भागना पडा था। सौभाग्यवश जैन-यति माणकमेठ से उन्नत परिचय हो गया। तभी मे उनका भाग्य-सूत्र उदयावल की ओर बढना चला गया। माणकमेठ जी ने खेंगार को साग नामक शस्त्र दिया था जिममे खेंगार ने महमद वेगडा को सिंह के मुख में जाने से बचाया था। इसमे महमद बगडा उनके साह्य से बडा प्रभावित और प्रमन् हुआ। उसने खेंगार को राव की पदवी दी और उमी के मदद से वे अपनी सत्ता कच्छ में जमा सके। उन्होंने पहले 'लाखी पारवीपरा' फिर भुज में राजधानी स्था-

पित की। यह सत्र उन्नति यति माणकमेठ मेरुजी की कृपा-का प्रसाद है। ऐसा समझते हुए उनका उपकार मानते हुए खगार ने उन्हे उपाध्याय पद और अच्छी जमीर प्रदान की। जैन-यतियो के प्रति कच्छ के राजवन्ध का तभी से आदरभाव स्थापित होता है। माणकमेठ मेरुजी की दी हुई वह साग अन्त भी पूजनीय वस्तु के रूप में स्थापित है। उसकी धूप-पूजा यतिजी के वशज अभी तक करते है। ऐसा उल्लेख मुनि श्री त्रिधाविजय ने 'मारीरच्छ यात्रा' नामक पुस्तक के पृष्ठ ५३ पर किया है। खेंगार के बाद राव मारमल्ल हुए जिन्होंने कच्छ में अपना स्वतन्त्र सिक्का 'कोरी' के नाम प्रचलित किया, जो अबतक चलता रहा है। मारमल्ल ने यह अधिकार सम्राट जहागीर मे प्राप्त किया था। य मारमल्ल जैन-धर्म के अन्त्य अनुरागी थे। उन्होंने एक विद्यान् जैन-मन्दिर भी बनाया जो अब भी उनकी कीर्ति वामुदी को प्रसारित कर रहा है।

मारमल्लजी का तपागच्छ और अन्नमच्छ के विद्वानो से घनिष्ठ सवध था, उसका वर्णन तलालीन ग्रन्थ में मिलता है। यहा लेख विस्तार-मय से उल्लेख मात्र ही कर दिया गया है। वसा करन का उद्देश्य यह है कि राव लखण से वनककुशलजी का जो गुरु-शिष्य सन्ध स्थापित हुआ था वह कोई आक्स्मिन् घटना नही थी वल्कि जैन-यतियो से यहा के राजवन्ध का जो सद्भाव पहले से चला आता था उमी का परिणाम था। कच्छ राज्य बड़ी ५-६ लाख धरनिनियो की ज़ाग्राडी वाला प्रदेश है। उसमें पीन लाज के करीब जैन ही है। अर्थात् जैनो की मस्या अष्टमाग है। इससे कच्छ में जैना का प्रभाव अधिन्त होना स्वाभाविक है। हिन्दू-मन्दिरा की भाति जैन-मन्दिरा का भी धूप-दीपोदि पूजा के लिए कुछ रूपये राज्य की आर में दिय जाते है। जैनो के पर्युपण पर्व के उपलक्ष में १५ दिन तक लोहार आदि भट्टिए बन्द रखकर अगता पालते है। राजस्थान के बड़े राज्यों में भी

ऐसी ही व्यवस्था है। क्योंकि वहा भी जैन-नियो ज.१ थावकों का राजाजो से अच्छा संबध रहा है।

कच्छ में सभी श्वेतावर जैन है। दिगवर तथा सब ४ नही पहुच पाये। श्वेताम्बरों में भी बहा ओमनाल और श्रीमाल ये दो जाति वाले ही निवास करत है। उनभ दसा और बीसा ये दोनों तो प्रधान रूप में हे हो पावा और अईया भी है। ओमवालों की सग्या वटन जयिक है। 'मारी कच्छ-यात्रा' ग्रन्थानुसार ओमनाल करीब ५०-६० हजार है जबकि श्रीमाल केवल १०-१५ हजार ही है। श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय के तथागच्छ, सग्नगच्छ, अक्षत गच्छ और पायचन्द्र गच्छ और म्याननवामी सम्प्रदाय के छः कोटी, आठ कोटी, नान्ही-पध और मोटी पध इन उप-सम्प्रदायों के ही वहा के श्रावक अनुयायी है। इनमें भी अलग-अलग प्रदेश में अलग-अलग गँहटो व पशों का प्रभुत्व है। वहा के जैनों के धार्मिक व सामाजिक जीवन और भद्रेश्वर आदि जैन तीर्थों के सधध में मुनि विद्याविजयजी की 'मारी कच्छ यात्रा' नामक पुस्तक अच्छा प्रकाश डालती है।

"पारसात नाममाला" ग्रन्थ का परिचय देने में पहले पारसी-भाषा मक्धी भारतीय विद्वानों के कोप-ग्रन्थों के रचना के कारणों आदि पर कुछ प्रनाग दान देना भी आवश्यक है। वैसे तो मुसलमानों का भारत से सम्बन्ध आठवीं शताब्दी में आरम्भ होता है। पर 'प्रारम्भिक काल में वह सिन्धु-प्रान और फिर भारत के अन्य भूमियों में लूट पाट करने के लिए आनेवाले मुस्लिम लुटेरों तक ही सीमित रहा है। ग्यारहवीं शताब्दी में मुहम्मद गौरी का आक्रमण राजस्थान और गुजरात को त्रमित कर देता है। पर मुस्लिम-राज्य-स्थापना चोहान सम्राट पृथ्वीराज के पराजय के साथ ही आरम्भ होती है। कुछ वर्ष बाद ११वीं शताब्दी में जब उनका राज्य विस्तृत और सुव्यवस्थित हो गया तो उनकी राज्यभाषा पारसी को जान लेना भारतीयों के लिए बहुत आवश्यक हो गया। क्योंकि इन समय के मुस्लिम-साम्राज्य में हिन्दुओं का भी अच्छे अधिार प्राप्त थे। राज-मार्गों में हिन्दू और जैन पंडितों का आदर होता था।

मुहम्मद तुगलक शक्ति-प्रेमी और उदार शासक था। मवत् १३८५ में जैनाचार्य जिन प्रभ-मूरिजी को अपने अपनी राज मन्त्रा में आमन्त्रित किया था और उनकी विद्वान, आचार विचारगति में प्रभावित होकर उनका बड़ा सम्मान करता था। मर्त वढ़ने में जिनप्रभ मूरिजी तथा उनके शिष्य जिनदेव मूरिजी को पारसी भाषा का जन्मनाम आवश्यक प्रतीत हुआ है। फलत उन्होंने पारसी भाषा के उपयोगी शब्दों का मन्वृत में अर्थ लिखा जो आज भी बीजानेरे के बहद्द ज्ञान-भण्डार की १५वीं शताब्दी की निम्नी हुई प्रति में उपलब्ध है। जिन-प्रभ मूरि के फारसी भाषा में रचित जैन तीर्थंकरों के दोस्तवन भी प्राप्त है। जहा तक मुझे ज्ञात हुआ है फारसी शब्दों का मन्वृत में अर्थ समझाने के लिए शब्द-संग्रह का प्रयत्न सर्वप्रथम इन्ही जैनाचार्य ने किया है। इनके बाद १५वीं में १७वीं शताब्दी के बीच में कई पारसी-नाममाला भारतीय विद्वानों द्वारा निमित्त हुई जिनमें में ५ का परिचय बड़ोदा ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट के जर्नेल में श्रीयुक्त मजुलाल मजूमदार ने प्रकाशित किया है। ये सभी पारसी-शोष मन्वृत भाषा के हैं। इनका एक महद् घडोदा की गायरवाट मीरीज में निरखने वाला है। वैसे निब्रमिह ने फारसी शब्द-कोष को कई वर्ष पहले मेरे मित्र डा० ब्रह्माग्नीदास जैन ने टिपणी के साथ लाहौर से छपवाया था; पर लाहौर के पाकिस्तान में मिल जाने पर उनकी सब प्रतिया वहीं नष्ट हो गई। मुझे भी लाहौर जाने पर उन कोष के फर्म उल्टीने भेट किये थे। वे मैने निम्नी के साथ बीजानेरे भेजे थे। वे भी कहीं गुम हो गए।

फारसी शब्दों का हिन्दी में भी एकाध कोष निर्माण हुआ है पर अभी मेरे सामने उसका विवरण नहीं है। वैसे जमीर खुरो की "खालिफ-शारी नाम-माला" भी जमी दिमा में एक सुन्दर प्रयत्न है जो १४वीं शताब्दी में रचित होने में महत्वपूर्ण है। कुवर कुशल की पारसी नाममाला फारसी भाषा के "पारसात-नाम-माला" का ब्रज भाषा में किया हुआ मौलिक अनुवाद प्रतीत होता है। मूल ग्रन्थ विमवा व कथका रचित है और उसके इस अनुवाद में क्या विधेयता है? इसका स्पष्टीकरण तो उक्त ग्रन्थ के सामने होने पर ही किया जा सकता है।

महाराजा सखपन का औरगजेब आदि से मयध या ही इसलिए उन्होंने फारसी भाषा के शब्दा का ज्ञान आवश्यक समझकर कवि कुवर कुशल से इस ग्रन्थ के निर्माण का अनुरोध किया और उन्होंने महाराजा की दृष्टानुसार इस नाम माना की रचना की। इसका उल्लेख कवि ने स्वयं ग्रन्थ के आरम्भ में किया है। यथा—

सहर सुबिर भुज हं सवा, कच्छ धरा कुररेम ।
पाति इग्रह निनि को प्रगट, निरपटु लला नरेस ॥५॥
दानी मानी देसपति, ज्ञानी गुग गभीर,
मानी घर पानी प्रचल, लखि जादी लपधीर ॥६॥
दोपे देसल नंद ये, रस जस अमून रूप ।
मघवा ज्यों मौजें करत, भुज मह ललपति भूप ॥७॥
अवनी सकल उपार की, ह्ये हियमे हमसोर ।
रच्यो विधाता आप रचि, जिय विघ ललपति वीर ॥८॥
किय लपपति कुंअरेस की, हिन फिर हुकुम हजूर ।
पारसातेहे पारसी, प्रगटउ भाषा पूर ॥९॥

बाब अवल—

खुदा के नाम-शारक खालक है जुदा-रख को जु रसूल ।
अलले जोति भकी कहे मर्पेनजगत को मूल ॥१॥

ग्रन्थ के प्रारम्भ में मूर्ख को नमस्कार किया गया है जो मूल ग्रन्थ के अनुकरण व फारस के उपास्य देव का स्मरण करने के रूप में किया गया प्रतीत होता है। ग्रन्थ के दस विभाग हैं जिनकी संज्ञा "बाब" दी गई है। फारसी में अध्याय को 'बाब' कहते हैं। पहले अध्याय में सर्वप्रथम "खुदा" के नाम फिर बाप, माता, भाई, बहन, काका, भूमी, मामू, भातशा, भनीजी इत्यादि सम्बन्धी जनों के फारसी नामों का मग्नह है। जो पद्यां ११ से ३७ तक में आये हैं। फिर दूसरे बाब में 'आमामी कदर पीछानना आदमी की' शीर्षक के बाद पातस्याह लखर, पटेल, मुगी, वजीर, तेली, मुनार आदि की नामावली ६७वें पद्य तक में दी गई है। तीसरे बाब में नख से लगा कर शिखा तक के, मनुष्य शरीर के फारसी नाम दिये हैं। जो पद्यां ६८ तक में वर्णित हैं। चौथे बाब

में पोसाक, जेवर आदि शब्दों का (फारसी) में मग्नह है जो पद्यां १२१ तक में है। पाचवें बाब में खाने के भेजे फन आदि खाद्य पदार्थों के नामों का उल्लेख है जो पद्यां १६३ में समाप्त होता है। छठे बाब में शहरकांत हवेनी या माज-मामानो के शब्द हैं जो पद्यां १६५ में समाप्त होने हैं। आठवें बाब में पत्थियों एव ढोंरो के नाम हैं पद्यां २३२ तक में। नवें बाब में आममान, बादल, वर्षा, रागि, वाद्य यंत्र, आदि के नाम हैं जो २८२ पद्यां तक में हैं। दसवें बाब में सभी फुटकर आवश्यक वस्तुओं के नामों का मग्नह है जैसे ७ वार, १२ माग, ६ दिगाए आदि। ये पद्यां ३५२ तक में समाप्त होकर अन्त में एक प्रगति पद्य है। अर्थात् समग्र ग्रन्थ ३५३ दोहों का है। अब आद्यन्त भाग यहाँ दिया जाता है जिनमें उगकी भाषा व शैली का परिचय पाठकों को मिल जाय।

आदि—अथ ब्रज भासा कृत फारसी पारसान नाम माला लिख्यते ।

दोहा—परमतेज जाकी प्रगट, रचता जगत आराम ।
बदत सकिता चरन विघ, कुअर मु-कविता काम ॥१॥
सूरज की सावी भगति, हिन सौं जो हिय होय ।
कविता ती बाढ़ें कुअर, सुनतमुकवि अग सोय ॥२॥
सविता की सेवा किये, पसरै कविता धूर ।
छवि ताका जगमें छनी, निधि यार्कें मुल नूर ॥३॥

मूलग्रन्थ प्रारम्भ—सूरज सौं वीतती ।

षष्ठिन बरदल्पधिमल, सूरज होउ सहाय,
पारसात है पारसी अज भाग जु बनाय ॥१०॥

लेखक प्रगति—प्रतिपत्र ३५ प्रतिपृष्ठ पत्रि स्मति
पत्रि वर्ष २८

इति श्री पारसान नाममाला महाराज श्री कुवर कुशल मूरि कृत संपूर्ण । नवम् १८५७ का आरम्भ विद १० मोने संपूर्ण हुना । सकल पत्रि सिरोमणि प० बन्धाण कुशलजी तदिगप्य पत्रितोत्तम प० विनीन कुशलजी तदिगप्य प० ज्ञानकुशलजी तदिगप्य प० कीर्तिकुशलजी तदिगप्य अर्थ शीरस्तु ।

वैज्ञानिकने परीक्षण आरम्भ किया। उपकरण सजाया। रासायनिकों की व्यवस्था की और रैम की नली को रासायनिक प्रक्रिया के पात्र से जोड़ दिया। रैम तरल में बुलबुला रही थी और वैज्ञानिक का समस्त अस्वास्थ्य उस आशा पर लगा था जो प्रकृति में एक नवीन रासायनिक पदार्थ की सृष्टि देवना चाहती है।

द्वितीय महायुद्ध के दिन थे। वैज्ञानिक अपने को भूला हुआ भावी रासायनिक प्रक्रियाओं की योजनाएं बना रहा था कि एक बहुत जोर का धमाका हुआ। उसने पहले उसे तोष की गरज समझा और फिर देखा कि उसके सामने का समस्त उपकरण चूर चूर हो गया है। बीवार में दबारे आ गई है। मिर पर हाथ फेरने में पता चला कि वह बान बात बचा है।

ओह-उसने सोचा-यह एमीटिलीन ? क्या मैं इस रैम को सधा नहीं पाऊंगा ? क्या यह सदा इसी प्रकार विद्रोह करती रहेगी ?

एमीटिलीन एक सुपरिचित रैम है। जब कैल्शियम वाटराइड से पानी का सम्पर्क होता है तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। कैल्शियम का क्षार बन जाता है जोर दो कार्यन तथा दो हाइड्रोजन परमाणुओं से निर्मित एमीटिलीन रैम बन जाती है। यह एमीटिलीन रैम साइकिल के लम्पों में जलती है, खोमचो को प्रकाशित करती है और आक्सीजन के साथ जलकर इतना ऊंचा वापमान देती है कि उसे लोहे की मोटी-मोटी चट्टने जोड़ने और फाटने के काम में लाया जाता है। सड़क के किनारे बैठा हुआ धातुएं जोड़नेवाला, भातों को एक विचित्र चरमों में डक कर, आक्सीजन एमीटिलीन की धारी सी सफेद लो का उपयोग करता है। यह एमीटिलीन अचानक दबाव पड़ने पर भीषण विस्फोटक बन जाती है।

युद्ध के दिन थे। घायलों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उनकी कोई रोग न होता था। रोग था तो यही कि शरीर बट जाने से रक्त अधिच निवृत्त जाता था।

वे इस रक्तहीनता के रोग से मरते थे। इलाज था कि उनकी शारीरिक रक्त-योजना में रक्त पहुंचाना जाय जिससे रक्तवाहक नलियों की दीवारों पिचके नहीं और रक्त धक निरंतर बाम करता रहे।

युद्ध के दिनों में अगस्त्य नवयुवक अपना रक्त दे तो रहे थे, पर वह धरती को सींचता था। रक्त बँकों में इकट्ठा नहीं होता था। सारा जर्मन राष्ट्र रक्त-दान कर रहा था पर अस्पतालों में जर्मन घायलों के लिये रक्त का अभाव था।

रक्त देखने में एक तरल है जो साल-साल है पर यह जितना सरल दीयता है उतना सरल है नहीं। मोटे तौर से रक्त के तीन भ्रग अलग-अलग पहचाने जा सकते हैं। ये हैं, सान रक्त कण, श्वेत रक्त-कण और वह हलके पीले रंग का तरल जो रक्त-रस कहलाता है और जिसमें सान और श्वेत कण तैरते रहते हैं। यह रक्त शरीर के कोने-कोने में पहुंचता है। साल रक्त-कण प्राणवायु या आक्सीजन के वाहक हैं। श्वेत रक्त-कण में से उन पदार्थों का निष्कासन करते हैं जो अपरिचित होते हैं और बाहर से आ जाते हैं। रक्त-रस में भोजन से चूसा हुआ पुष्टिकारी रस निद्यमान होता है। रक्त इस प्रकार शरीर के अंग-प्रत्यंग के लिए भोजन-वाहक धारा का कार्य करता है।

इसी रक्त का जर्मन अस्पतालों में अभाव था। प्रश्न था कि सम्पूर्ण रक्त यदि न मिले तो क्या किया जाय ? रक्त के कणों को पृथक् कर रक्त-रस मात्र को अधिक दिनों तक सुरक्षित रक्षित जा सकता है। पर जब रक्त-रस भी प्रायः न हो तब ? शरीर को भोजन मिले या न मिले, रक्त-वाहिकाओं की दीवारों को पिचकने से रोकना अत्यंत आवश्यक था। इन वाहिकाओं की दीवारों पिचकी कि आह्ला इस दुनिया से गया।

सोच ऐसे पदार्थ की थी जो नास्त्वानों में बड़े परिमाण में बनाया जा सके और मनुष्य की रक्त-वाहिकाओं में पहुंचाने पर रक्त-रस का काम दे सके। उसमें रक्त-रस

महाराजा लखपत वा औरगजेव आदि से सवध था ही इसलिए उन्होंने फारसी भाषा के शब्दों का ज्ञान आवश्यक समझकर कवि कुवर कुशल से इस ग्रन्थ के निर्माण का अनुरोध किया और उन्होंने महाराजा की इच्छानुसार इस नाम माता की रचना की। इसका उल्लेख कवि ने स्वयं ग्रन्थ के आरम्भ में किया है। यथा—

सहर सुधिर भुज हं सदा, कच्छ घरा कुंभरेस ।
पाति क्याह निति को प्रगट, निरपट्ट लखा गरेस ॥५॥
बानी मानी देसपति, ज्ञानी गुग गभीर,
बानी बर पांनी प्रबल, लखि जावौ लखधीर ॥६॥
दोषै देसल नद ये, रस जस अमृत रूप ।
मघया ज्यौं मौजें परत, भुज मह लखपति भूप ॥७॥
अबनी सबल उधार कौं, ह्यै हियमे हमबीर'
रख्यौ बिपाता आप रुचि, विय बिध लखपति बीर ॥८॥
किय लखपति कुंभरेस कौं, हिन करि हुकुम हजूर ।
पारसातहे पारसी, प्रगटउ भाया पुर ॥९॥

बाब अथल—

खुदा के नाम-दावर खालक है खुदा-रब की जु रसूल ।
अलखे जोति भको कहे मयंनजगत को मूल ॥१॥

ग्रन्थ के प्रारम्भ में सूर्य को नमस्कार किया गया है जो मूल ग्रन्थ के अनुकरण व पारस के उपास्य देव को स्मरण करने के रूप में किया गया प्रतीत होता है। ग्रन्थ के दस विभाग हैं जिनकी सजा "बाब" दी गई है। फारसी में अध्याय को 'बाब' कहते हैं। पहले अध्याय में सर्वप्रथम "खुदा" के नाम फिर बाप, माता, भाई, बहन, काका, फूफी, मामू, भानजा, भतीजी इत्यादि सम्बन्धी जनों के फारसी नामों का सग्रह है। जो पद्याक ११ से ३७ तक में आये हैं। फिर दूसरे बाब में 'आसामी वदर पीछानना आदमी की' दीर्घक के बाद पातस्याह सरकर, पटेल, मुशी, बबीर, तेली, मुनार आदि की नामावली ६७वें पद्य तक में दी गई है। तीसरे बाब में नख से लगा कर शिक्षा तक वे, मनुष्य शरीर के फारसी नाम दिये हैं। जो पद्याक ६८ तक में वर्णित हैं। चौथे बाब

में पोसान, जेवर आदि शब्दों का (फारसी) में सग्रह है जो पद्याक १२१ तक में है। पाचवे बाब में खाने के मेवे-फन आदि खाद्य पदार्थों के नामों का उल्लेख है जो पद्याक १६३ में समाप्त होता है। छठे बाब में शहरकोट हवेली या साज-सामानों के शब्द हैं जो पद्याक १६५ में समाप्त होते हैं। आठवें बाब में पक्षियों एवं दोरों के नाम हैं पद्याक २३२ तक में। नवें बाब में आममान, बादल, वर्षा, राशि, वाद्य यंत्र, आदि के नाम हैं जो २८२ पद्याक तक में हैं। दसवें बाब में सभी फुटवर आवश्यक बातों के नामों का सग्रह है जैसे ७ धार, १२ माम, ६ दिशाए आदि। ये पद्याक ३५२ तक में समाप्त होकर अन्त में एक प्रयासित पद्य है। अर्थात् नामग्रन्थ ३५३ दोहों का है। अब आद्यन्त भाग यहाँ दिया जाता है जिससे उनकी भाषा व शैली का परिचय पाठकों को मिल जाय।

आदि—अथ ब्रज भाखा कृत पारसी पारसात नाम माला लिख्यते ।

बोहा-परमतेज जाकी प्रगट, रचता जगत आराम ।

बदत सविता चरन विय, कुअर मु-बलिता काम ॥१॥

सूरज की साक्षी भगति, हित सौं जो हिय होय ।

कविता तौ बाढ़े कुअर, सुनतसुकवि अरा सोय ॥२॥

सविता की सेवा क्रिय, पसरं कविता पूर ।

छवि ताकी जगमें छती, निधि धाकें मूख नूर ॥३॥

मूलग्रन्थ प्रारंभ—सूरज सौं वीनती: ।

बछिन वरदख्यमिल, सूरज होउ सहाय,

पारसात है पारसी ब्रज भाषा जु बनय ॥१०॥

लेखक प्रयासित—प्रतिपत्र ३५ प्रतिपृष्ठ पविन स्मति पविन वर्ण २८

इति श्री पारसात नाममाला भट्टारक श्री कुवर कुशल मूरि कृत संपूर्ण । सन् १८५७ वा आगू विद १० सोमे संपूर्ण कृता । मन्व पडित शिरोमणि प० कल्याण कुशलजी तदिशय्य पडितोत्तम प० विनीत कुशलजी तदिशय्य प० ज्ञानकुशलजी तदिशय्य प० कीर्तिबुशलजी लिखिताश्च अर्थ थीरस्तु ।

वैज्ञानिक ने परीक्षण आरम्भ किया। उपकरण मजबूत। रामायनिकों की व्यवस्था की और गैस की नली को रामायनिक प्रक्रिया के पात्र से जोड़ दिया। गैस तरल में बुलबुला रही थी और वैज्ञानिक का समस्त अग्नित्व उस आशा पर सया था जो प्रकृति में एक नवीन रासायनिक पदार्थ की मृष्टि देखना चाहता है।

द्वितीय महामुद्र के दिन थे। वैज्ञानिक अपने को भुला हुआ भावी रामायनिक प्रक्रियाओं की योजनाएं बना रहा था कि एक बहुत जोर का घमाका हुआ। उसन पहले उसे तोप की गरज समझा और फिर देखा कि उसके सामने ना समस्त उपकरण चूर चूर हो गया है। दीवार में दरारे आ गई हैं। छिद्र पर हाथ फेरने में पता चला कि वह बाज बाज बचा है।

ओह-उसने मोषा-बह एमीटिलीन ? क्या मैं इन गैस को स्या नहीं पाऊंगा ? क्या यह सदा इती प्रकार विद्रोह करती रहेगी ?

एमीटिलीन एक सुपरिचित गैस है। जब कैल्शियम कार्बाइड में पानी का सम्पर्क होता है तो एक रामायनिक प्रक्रिया होती है। कैल्शियम का धार धन जाता है और दो कार्बन तथा दो हाइड्रोजन परमाणुओं से निर्मित एमीटिलीन गैस बन जाती है। यह एमीटिलीन गैस माइटिल के संभोग में जलती है, सोमको को प्रकाशित करती है और आक्सीजन के साथ जलकर इतना ऊंचा तापमान देती है कि उले लोहे की मोटी-मोटी बट्टों को जलाने और काटने के काम में लाया जाता है। सबके के किनारे बैठा हुआ पातुएँ जोड़नेवाला, आलों को एक विशिष्ट चरमे में डक कर, आक्सीजन एमीटिलीन की जादी सी सफेद ली का उपयोग करता है। यह एमीटिलीन अचानक श्वाव पडने पर भीषण विस्फोटक बन जाती है।

मुद्र के दिन थे। घायली की सख्या बढ़ती जा रही थी। उनको कोई रोग न होता था। रोग था तो यही कि शरीर बट जाने से रक्त अधिव निबल जाता था।

वे इस रक्तहीनता के रोग से मरते थे। इलाज था निः उनकी तापीरिक रक्त-भोजना में रक्त पहुंचाया जाय जिसमें रक्तवाहक नलियों की दीवारों पिचके नहीं और रक्त चक्र निरन्तर काम करता रहे।

मुद्र के दिनों में अमंश्य नवपुत्रक अपना रक्त दे तो रहे थे, पर वह धरती को सोचना था। रक्त वैकों में इकट्ठा नहीं होना था। मार्ग जर्मन राष्ट्र रक्त-दान कर रहा था पर अस्पतालों में जर्मन घायलों के लिये रक्त का अभाव था।

रक्त देपने में एक तरन है जो लाल-लाल है पर वह जितना मरल दीवना है उतना मरल है नहीं। मोटे तीर में रक्त के नीचे अग अलग-अलग पहचाने जा सकते हैं। वे हैं, लाल रक्त कण, स्वेत रक्त-कण और यह हमके पीले रंग का तरल जो रक्त-रस कहलाता है और जिनमें सान और स्वेत कण तैरते रहते हैं। यह रक्त शरीर के कोने-कोने में पहुँचना है। लाल रक्त-कण प्राणवायु या आक्सीजन के वाहक हैं। स्वेत रक्त-कण में से उन पदार्थों का निराकरण करते हैं जो अवाञ्छित होते हैं और बाहर से आ जाते हैं। रक्त-रस में भोजन से चूमा हुआ पुष्टि-कारी रस विद्यमान होता है। रक्त इस प्रकार शरीर के अग-प्रत्यग के लिए भोजन-वाहक धारा का कार्य करता है।

इसी रक्त का जर्मन अस्पतालों में अभाव था। प्रलन था कि सम्पूर्ण रक्त यदि न मिले तो क्या किया जाय ? रक्त के कणों को पृथक् कर रक्त-रस मात्र को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना जा सकता है। पर जब रक्त-रस भी प्राप्य न हो तब ? शरीर को भोजन मिले या न मिले, रक्त-वाहिकाओं की दीवारों को पिचकने से रोकना अत्यंत आवश्यक था। इन वाहिकाओं की दीवारों पिचकी कि आहत इन दुनिया से गया।

योज ऐसे पदार्थ की थी जो कारलाओं में बडे परिमाण में बनाया जा सके और मनुष्य की रक्त-वाहिकाओं में पहुंचाने पर रक्त-रस का काम दे सके। उगमें रक्त-रस

जैसी अन्य शक्तियां भले ही न हों, पर यह शक्ति अवश्य हो कि यह बाहिकाओं में पहुँचकर रक्त के माय घुल-मिल जाये, बाहिकाओं को पिचानने में रोके और स्वास्थ्य को किसी प्रकार की हानि न पहुँचाये। जर्मनी के वैज्ञानिक एच वृत्रिम रक्त-रस दूढ़ निष्कालने में लग हुए थे।

अनेकों गवेषणाशालाओं में अनुसंधान चल रहे थे। इन अनुसंधानों में कितने ही नवीन रासायनिक पदार्थों का निर्माण किया गया और उनके विभिन्न गुणों की परीक्षा की गई। इन नवीन पदार्थों में एक पदार्थ था जो एमीटिलीन के साथ अन्य रासायनिक पदार्थों की प्रक्रिया से प्राप्त हुआ था। रासायन शास्त्रियों ने उसे, उसकी रासायनिक बनावट के आधार पर, पोलिविनिल पाइरोलिडोन की सजा दी थी। इसे संक्षेप में पी० वी० पी० पुकारा जाता था। जब अन्य रासायनिक पदार्थों की भाँति पी० वी० पी० के गुणों की परीक्षा की गई तो परीक्षणकर्ताओं के हृदय कभी आशा से हरे हो उठते थे और कभी आशंकाओं से मुरझाने लगते थे। पी० वी० पी० के गुण ज्यों-ज्यों विदित होने लगे, आशा बलवती होती गई। परीक्षणों के पूरा होने पर जब उनके नतीजों को जाचा-गडताला गया तो पाया गया कि इसके गुण रक्त-रस में बहुत कुछ मिलते जुलते हैं और एमीटिलीन के आधार पर बना हुआ यह नवीन रासायनिक पदार्थ रक्त-रस के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। अंग्रेजी में रक्त रस को प्लाज्मा कहते हैं और पी० वी० पी० के समान रासायनिक बनावट वाले पदार्थों को प्लास्टिक। इस कारण इसे अर्द्ध-वैज्ञानिक भाषा में प्लास्टिक प्लाज्मा कहा जाने लगा। इसके आविष्कार का ध्येय जर्मन वैज्ञानिक रेपे को है।

यह वृत्रिम रक्त-रस बहुत लाभदायक मिद्ध हुआ और आठ लाख से भी अधिक जर्मन आहतों को इससे सहायता दी गई। युद्ध के दिनों में इस आविष्कार का ज्ञान और उपयोग जर्मनी तक ही सीमित रहा। दोष समार को इसका

पता न चला। रक्त के अभाव की जो समस्या जर्मनी के सामने थी वही समस्या द्वितीय महायुद्ध में लड़ने वाले अन्य देशों के सामने भी थी। जर्मनी के बाहर भी वृत्रिम रक्त-रस की खाज की जा रही थी। इन खोजों में जिलेटिन और डेक्स्ट्रन नामक दो पदार्थों में ऐसे गुणों का पता चला जिनके कारण ये रक्त-रस के बदल के तौर पर इस्तेमाल किये जा सकते थे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो पी० वी० पी० के गुणों का पता सत्तार भर के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों को लगा। तीनों ओपधियों पर तुलनात्मक परीक्षण किये गये और यह पाया गया कि पोलिविनिल पाइरोलिडोन उनमें सर्वात्तम है। पी० वी० पी० एक चूर्ण है जिसमें पानी के साथ मिल जाने की एक अद्भुत शक्ति है; पी० वी० पी० की इसी शक्ति में उसकी उपयोगिता का रहस्य निहित है।

पी० वी० पी० क आविष्कार का अर्थ यह नहीं कि रक्त बैंकों में अब रक्तदान अनावश्यक हो गया है। रक्त-बैंक को रक्त से भरा पूरा रखने की आवश्यकता अब भी उतनी ही है जितनी कि पहले थी। पी० वी० पी० प्राकृतिक रक्त रस की समानता कदापि नहीं कर सकता। इसका महत्व केवल इतना ही है कि प्राकृतिक रक्त-रस अप्राप्य होने पर इसका उपयोग रोगी के रक्त चक्र को चालू रखने के लिए किया जा सकता है। इस उपयोग में यह रोगियों की अज्ञान मृत्यु से रक्षा करता है। पी० वी० पी० तात्कालिक सहायता के लिए आज समार के बड़े-बड़े अस्पतालों में काम में लाया जा रहा है।

पी० वी० पी० केवल रक्त रस का बदल ही नहीं है। वह बच्चा के डेम्प्येरिया रोग में भी काफी लाभदायक मिद्ध हुआ है। कुछ ओपधियों का प्रभाव पी० वी० पी० के माय मिलकर अधिक हो जाता है। ऐतिमिचीन जब इस के साथ उपयोग की जाती है तो उसका प्रभाव लगभग चौगुना होना कहा जाता है। पी० वी० पी० शरीर में विपत्ते पदार्थ बाहर निष्कालन में भी उसकी सहायता करता है।

जिन्दगी का एक पृष्ठ

रामनारायण उपाध्याय

निश्चय बड़ी मुश्किल जबर छोटी बच्ची बात के पास आकर आवाज लगानी है, "बादा, उठो चाय पी गई" तो बच्ची के प्यार भरे आग्रह और चाय के आपसपन का लोभ मथरपण नही कर पाता और लाचार विम्बने न उठना पड़ता है। श्रीमतीजी पूछती है, "पहले चाय लग या हाथ-मुह धोयेगे?" मेरा जवाब हाता है—'पहले बच्चा मुह धोऊगा, हन्की-भी चाय लूगा। फिर पत्नी मुह धोऊगा और पक्की चाय लूगा।' यों एम ही उमर में दो बार की चाय रिजर्व हो जाती है। चाय का क्रम हमारा यहा बहुत बेर तक चलना है। जो जब उठता है उसे तब चाय बनाकर दी जाती है। इसमें मगने पहले उठन वाले को सबसे बाद में उठनेवाले की चाय में मे भी हिस्सा मिल जाने की गुजाइश रहती है। लेकिन हम हैं कि पहले उठने नहीं बनता और दो बार चाय पीने की जिद छोड़ना पड़ती जाती।

चाय से निपटते ही यदि वह दिन डाक का हुआ तो डाक की प्रतीक्षा शुरू हो जाती है। गाव में तो डाक की प्रतीक्षा एक आत्मीय जन के आने की तरह की जाती है। रेल-घडन, गार और दैनिक अपवारा की दुनिया में दूर गाव में साथी मित्रों में मिलने और जगत की गतिविधि एक विचारों में सम्पर्क बनाये रखने का एकमात्र साधन यही हो होता है। कल आनेवाली डाक का अन्दाज आज में ही लगा लिया जाता है। कब किस मित्र को पत्र डालना था और कब किस अपवारा को लेख, इगपर में आने वाली डाक का सहज ही अन्दाज चल जाता है और यदि वह उस दिन नहीं भी आ पावे तो उमगे प्रतीक्षा के आनंद में बुद्धि तो होती ही है।

कभी-कभी अमुविधा में से भी मुविधा निकल आती है। ह्वाये गाव में डाक के तीसरे दिन आने का नियम है। इसमें एक दिन डाक देखने और दूसरा दिन डाक तैयार करने के लिये मिल जाता है। जिस दिन डाक वजन में हलकी होती है उस दिन उसमें अखवार कम और मित्रों

के पत्र अधिक होते हैं। इसीलिए वह 'सनेह' में भारी रहती है, लेकिन जिस दिन वह वजन में भारी होती है, उस दिन वह महज मक्कारी प्रकाशनों एवं रिपोर्टों से भरी होती है और यों उसमें कोई खास जानसर्पण नहीं रह जाता। हा, यदि उस दिन, हिन्दुमान साप्ताहिक, हरिजन-नेवक, विश्व मासिक्य, जीवन-मासिक्य, नया जीवन या सर्वोदय जैसा एक ही पत्र जा जाय तो ममसिये वह मन्नाह की ही अनि-पुनि करने के लिए पर्याप्त होते हैं।

डाक आने में पूर्व का समय कभी नया लेख लिखने, और कभी पहले लिखे की बारी करने में बीत जाता है। यों दम-मादे दम वज जाने है कि अन्दर में आवाज आती है—"भोजन बन गया है, कुछ नहाना-लाना भी है, या डाक में ही पेट भरेगे?" सोचना है डाक में पेट भरना है पेट नहीं? अतएव लाचार नहाने-साने की भी तैयारी करनी ही होती है।

भोजन में निपटते ही भाई लोग खेत जाने को तैयार हो उठते हैं। पूछते हैं "क्या जान भो खलेगे?" यदि "हा" कहें तो उत्तर मिलता है "नहीं-नहीं, आज नहीं। कल चलिएगा। आज तो जरा खेतों में काम कराना है, आप खलेगे तो सब बातों में लग जायेंगे और यों चलना हुआ काम भी अधूरा रह जायगा।" यों मुझे पूरा दिन गटने-लिखने को मिल जाता है। लेकिन जो आनंद खेतों की मुक्त वायु में है वह इस वागज की लिखावट में कहा है?

गाव के जीवन की यह विदोपता है कि यहा हमने गुजर जाते हैं, कभी पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वागज की जमीन में खेती की जमीन आज भी इनकी अधिक उर्वरा है कि वह मनुष्य की रोटी-दाल की समस्या को मुतासलने में सहायक होती है। सोचना है जब मजदूर को कुशाखी और किसान के हल में, जीवन बेतन देने की क्षमता है, तो कलम इन दिना में क्या

(जेपास २२६ पर)

पाप और पुण्य की व्याख्या

ब्रजकृष्ण चादीवाला

अर्जुन के सामने समस्या क्या थी ? वह जब कुरुक्षेत्र की धर्म-भूमि पर युद्ध लड़ने के लिए खड़ा हुआ तो उसमें पूरा उत्साह था। वह अपने ऊपर इतना विश्वास रखता था कि अकेला ही ममस्त बौरव-सेना को पराजित कर देगा। अर्जुन के गांडीव की सश्रमना न हानी तो पांडव युद्ध करने का विचार भी न करते। उसने कृष्ण भगवान से जो उसके साथ थे कहा कि दोना सेनाओं के बीच में उसने रथ को रखा कर दे ताकि वह युद्ध के नवन को भली प्रकार समझ ले और देख ले कि किस विन ने उसको मुकाबला करना है। भगवान कृष्ण ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। जैसे जैसे वह अपने दानुआ पर दृष्टि डालता गया, उसका उत्साह सिविल पडता गया, उसका शरीर नापत लगा, उसके रोमांच हो आया, गांडीव धनुष उमड़े हाथ से गिरत लगा और वह खड़ा भी न रह सका। लेकिन क्या वह विरोधी-सेना को दलकर भयभीत हो गया था ? नहीं, हरगिज नहीं। भय जैमी चीज तो वह सीखा ही न था। तब फिर उसको ऐंसी दशा क्या हो गई ? बात यह थी कि पाप को शका ने उसे परास्त कर दिया था। उसका उस युद्ध का परिणाम धर्म न दिखाई देकर अधर्म दिखाई देने लगा था। उसने भगवान कृष्ण से कहा—

‘ह प्रभो ! कुल का नाम होने से सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म के नष्ट होने पर सम्पूर्ण कुल को पाप दबा लेता है, पाप के अधिब वढ़ने से कुल को त्रिष्या दूषित हो जानी है और स्त्रियो के दूषित होने से वर्ण-संकर उत्पन्न होता है। वर्णसंकर कुल को नरक में ले जाता है। चूंकि इन्हें पिंड और जल-क्रिया का अधिपार नहीं होना इसलिए इनके पितर लोग भी गिर जात हैं और इस प्रकार जिनका कुल-धर्म नष्ट हो जाता है उनका अनन्त काल तक नरक में बास होता है, ऐसा हमने सुना है।’ उनमें यह भी कहा कि ‘कौरव भले ही आततायी

हैं, आखिर वह हैं तो हमारे सर्गमयकी ही। इनको मार कर हमें पाप हो लगेगा। तथा जिनको आज तक हम गुरु और बडा मानते आए हैं उनको मारने के बदले भोल माग कर खाना अच्छा है।’ यह कहकर और युद्ध न करने का निश्चय करने वह चुप बैठ गया।

युद्ध करना अर्जुन के लिए ऐंसा ही स्वभावित था जैसा कि बच्चों के लिए मा का स्तन-पात करना। उगने न मालूम कितने भयवर युद्ध किये थे। राजा विराट के यहा उस अकेले ने ही समस्त बौरवों को हराकर गांए छुड़ा ली थी। अपने जमाने का वह अद्वितीय योद्धा गिना जाता था और युद्ध करना उसके लिए महज कर्म था और यही उसके लिए धर्म-कार्य था। युद्ध भूमि में खड़े होने से पूर्व अर्जुन इन मय बातों को ममसता था मगर वहा खड़े होकर एकदम माह ने उसको पस लिया और पाप की आशवा ने उसे मूढ तथा निस्तेज बना दिया।

भगवान कृष्ण उसकी दलीलें सुनकर जरा मुस्करा दिए, क्योंकि उनसे बडकर और किमने अर्जुन के स्वभाव का अध्ययन किया था ? वह उनका सत्ता और त्रिम दिग्ग था। वह नासमझ नहीं था बल्कि धुरन्धर पंडित था और हर प्रकार से योग्य था, मगर भगवान जानते थे कि कसंब्याकर्तव्य का निश्चय करने में बड़े-बड़े पंडित भी असजत में पड जाया करते हैं। भगवान कृष्ण जो मनुष्य स्वभाव के अचूक पारखी थे, इस बात को समझते थे कि अर्जुन जो युद्ध से पराङ्गमुख बनना चाहता है, अपने इस निश्चय पर टिक नहीं सकेगा क्योंकि यह निश्चय उसके स्वभाव के प्रतिबूल था। उसका हनुभाव जबरदस्ती उसे युद्ध में प्रवृत्त कर देगा। उन्होंने उससे कहा—

‘तू अहंकार से यदि मानना हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय ख्यर्प है क्योंकि तेरी प्रकृति, तेरा धार्मिक स्वभाव, तुमसे यह युद्ध करना कर रहेगा।

“हे कोत्तय ! अपने स्वभावजन्य कर्म से बद्ध होने के कारण, मोह के बंध होकर तू जिसे न करने की इच्छा करता है, पराधीन होकर अर्थात् अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के आधीन होकर तुझे बंधी करना पड़ेगा।” प. गी. १८.५६-६० ॥ क्योंकि जब तेरे विरोधी तेरी हथी उड़ाएंगे और कहेंगे कि तू डर के मारे युद्ध-भूमि में भाग गया और तरह-तरह से तेरी निन्दा करेंगे, तेरी गहायता के बिना जब तेरे भाई और स्वजन मारे जाएंगे और कुल की स्त्रियों को अपमान होगा तो क्या तू अपने पीर-रज को रक्ष सकेगा ? यह सब देख-मुनवर तुझे नडना ही पड़ेगा, तू हरगिण शात चित्त से बैठा न रह सकेगा। “हे कोत्तय ! स्वभावतः प्राप्त कर्म, सदाप हीने पर छोड़ना न चाहिए। जिस प्रकार अग्नि के साथ धूँ ना सयोग है उसी प्रकार सब कर्मों के साथ दोग भीरूद है।” १८. ५८ ॥

अब प्रश्न यह उठता है कि यदि स्वभाव-नियत कर्म के किमी को पाप नहीं लगता तो फिर पाप-पुण्य की धर्म-अधर्म की, नेकी-बदी की समस्या ही कहा बाकी ही क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही तो र्णता है। फिर यह इतने बड़े प्रतिबन्ध क्यों, सबको खुनी छुट्टी मिल गई, जो जिस प्रकार चाहे करे, सब गुनाह मर, चाहे कोई चोरी करे, धोका दे, बिस्वारापात करे या दाले, खून करे, व्यभिचार करे, जुआ खेले। सारास यह कि जिन-जिन कृत्यों को पाप-रूप माना गया है सबको करने की खुनी छुट्टी मिल गई। सब अपने-अपने स्वभाव के अनुसार बर्त रहे हैं। किसीको पाप कहा लगता है। और फिर इन धर्म-शास्त्रों की, इन कायदे-कानूनों की इस मजा और जजा की भी क्या जरूरत है ?

श्रवण तो ठीक है, मगर देखना यह है कि मनुष्य-जाति का जबसे विकास हुआ और जंगलीपन से निकलकर सभ्य बहाने लगे, तब ही से वेद-वेदांग, धर्मशास्त्र और नोतिशास्त्र, कायदे और कानून चले आ रहे हैं, अनेक धर्म-प्रवर्तक आए और भिन्न-भिन्न धर्मों की स्थापना हुई। हर एक ने उन्ही चन्द धर्मों को पापकारक कहा है और चंद को पुण्यकारक। सबकी शिखा मूल रूप से एक ही है। इसके होते हुए भी ससार में अनादि काल

से नेकी और बुरा चलते आ रही है। आज तक कोई धर्म-प्रवर्तक बदी को समाज से पूर्ण रूप से दूर न कर सका। बनी से बचाने के लिए हजारों उपदेश दिने गए, अनेक प्रचार के भय दिखाये गए, तरह-तरह की सजाएँ नियत की गई, गहा तक कि नरक की कल्पना को भी समाज में दाखिल कर दिया गया। (जिसका वेदों में कोई उल्लेख नहीं है) और उम नरक की कल्पना में दंड की भावना को दिखाते हुए गंगा-ऐसे भयकर और भीषण दुख दिखाये गए कि जिनकी सुनवर मनुष्य का बर्तेजा दहन जाय। भाव ही पुण्य-कर्मों के लिए स्वर्ग की कल्पना रखकर बहा ऐंसे-ऐंसे सुखों की रचना की कि अच्छे-ने-अच्छे समयों का भी बहा जाने के लिए जी ललचा उठे। फिर भी पाप-कर्मों में कमी न पटी। हर काल में और देग में दुष्टत्वों के लिए समय-समय पर दंड नियत किए गए। महा तक कि प्राणदंड भी रखा, फिर भी लोग जुर्म करने से, पाप-कर्म करने में बाज न आए। इसका कारण भगवान ने बताया : ‘स्वभावइतनु प्रवर्तते।’

पापों को पाप के मार्ग में बचाने का तरीका उसकी भय दिखाने का, उमपर अत्याचार करने का, उसको शारीरिक बट्ट पहचाने का नहीं है बल्कि उस व्यक्ति को एक रोगी मानकर उसके स्वभाव का, उसकी प्रकृति का अध्ययन करके उमका उपचार करने का है। इसको मानसिक उपचार कहते हैं।

भगवान कृष्ण का कहना था कि मसार में जो यह पाप और पुण्य की भावना दाखिल की हुई है और स्वर्ग-नरक की कल्पना दी हुई है यह बिन्कुल गलत तरीका है। समाज दग तरीके से गुभर ही नही सकता। यह तरीका समाज के विकास की प्रवभावतत्वा का भले ही हो, लेकिन पूर्ण विकसित समाज को मनुष्य और अन्य सब वस्तुओं की प्रकृति का अध्ययन करके उसके अनुसार चरना चाहिए, सब ही वह कल्याण के मार्ग पर चल सकता है। उसकी निगाह में पाप और पुण्य-जैसी कोई वस्तु नहीं थी। उन्होंने कहा —

‘अगत वा प्रमु न कर्तापन रवता है, न कर्म रचता है, न कर्म और फल का मेल रचता है, प्रकृति ही सब करती

हैं। ईश्वर किसी के पाप या पुण्य को अपने ऊपर नहीं बोझता। अज्ञान द्वारा ज्ञान ढक जाने से लोग मोह में फस जाते हैं।" ५. १४ १५ ॥

पाप और पुण्य तथा अन्य जितनी अच्छी और बुरी भावनाएँ हैं वह मुक्ततात्मक हैं। अपने आप में कुछ नहीं हैं। कर्म ऐसे ही हैं जैसे लोहे का एक गोला बेजान पड़ा होता है। कर्म जब क्रिया रूप में बदलता है तो वह कोई परिणाम पैदा करता है। जो परिणाम व्यक्ति और समाज के लिए लाभकारी, सुखकारक होता है उसे सत, शुभ, पुण्य और धर्म-कार्य के नाम से पुकारते हैं। जो व्यक्ति या समाज को हानि पहुँचाए, दुःख और क्लेश पहुँचाए, उसे असत, अनुभ, पाप और अधर्म कार्य के नाम से पुकारा जाता है। यह नाम समाज अपना हिताहित देखकर नियत करता है और इसलिए ही कर्म एक प्रदेश में वहाँ की समाज-रचना के अनुसार पुण्य-कर्म हो सकता है और वही कर्म दूसरे प्रदेश में वहाँ की समाज-रचना के अनुसार पाप-कर्म हो सकता है। जैसे पूर्वकाल में जब विवाह व्यवस्था न थी तब स्त्री के लिए कोई मर्यादा भी न थी। एक स्त्री कई-कई पुरुषों के पास जा सकती थी। उन कृत्य को पाप

नहीं माना जाता था। बाद में समाज में मर्यादा लग गई कि एक स्त्री का एक ही पति हो तो उसका वह काम जो पहले उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, बाद में पाप-कर्म माना जाने लगा। इनका ही नहीं उसके लिए अनेक प्रकार के दंड और भय भी नियत हो गये। स्त्री से विवाह करते समय अनेक मर्यादाओं को देखा जाने लगा। जैसे अपने भाई-बहन को सन्तान अपनी ही सन्तान के समान है। इसलिए वे आपस में विवाह नहीं कर सकते, मगर भुसलमानों में यह कृत्य जायज है।

वहने का तात्पर्य यह है कि यह नियम और बाधे व्यक्ति और समाज ने अपने सुख-दुःख का विचार रखकर, अपने हिताहित को देखकर बनाए हैं, यह स्वामाविक नहीं कहे जा सकते। समाज का जैसे-जैसे विवास होता गया और वह अपने को सम्भगिनने लगा, उसका अनुशासन भी बड़ा होता गया और प्रतिबन्ध भी बढ़ते गये। मतलब यह कि समाज ने अपने को धर्म-अधर्म की भावनाओं में इतना जकड़ लिया कि वह उसके लिए जोशा-रूप हो गई और इसलिए समाज में दम्भ और कपट भी बढ़ता गया।

(पृष्ठ २२३ का घोषास)

अमहाय रहे। लेकिन लगता है कि अभी तो वे दिन दूर हैं जब साहित्यिक भी यह गर्व कर सके कि वे "बलम-जीवी" हैं और अपनी समस्याएँ स्वयं मुलज्ञाने में समर्थ हैं।

और जबतक यह स्थिति है तबतक हर साहित्यिक को अपनी श्रौंनसीकी से यह उल्लाहका सुनना है, पडेगा कि क्या आप भी किजूल की मगजपचची में लगे रहते हैं, सुबह के खाने की सुघ रखते हैं न शाम के खाने का खमाल। समय पर खाना तो खा लिया करें। फिर आप हैं और वितावें हैं। शायद स्त्रियों को वितावो से इसलिए सोतिया डाह है कि वे उनके महानुमावो को अपने में ही बिलमाये रखती हैं। उनसे चार घड़ी मिलने-वालने का अबकास

ही नहीं देती। सुबह उठते हैं तो किताब के साथ और सोते हैं तो किताब लेकर। और उससे जरा पिंड छूटा नहीं कि कोई मगज को खाली कागज पर उठारने में लग जाते हैं। लेकिन आदमी है कि लाचार है और अपनी बातों में बाज नहीं आते।

पारम, को, गार, के, न्योर, के, के, गार, घर, को, व, के, न में लोग आ जमते हैं और बिना विषय की परवाह विषय बडी रात तक बात चलती रहती है।

इसीमें रात के दस-न्यारह बज जाते हैं और मैं पुन चाय की एक प्याली का रसास्वादन सेते हुए और सुगह को चाय का स्मरण करते हूँ अपने को मुर सपनों और मोठी नौद की गोद में सौंप देता हूँ।

सन्तों की वाणी

विनोबा

संतों की परम्परा अति प्राचीन काल से आज तक चली आ रही है। अबसे मानवता का उद्गम हुआ, संतों का आविर्भाव हुआ है। संतों की वाणी का प्रथम नमूना हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद के कुछ स्थानपरक सूक्तों को हम छोड़ दें, तो बाकी वः साय ऋग्वेद संतों की वाणी ही है।

बहुतों का खयाल है कि वेदों में कर्मवाद ही मया है। ऋग्वेद आदि में कर्मवाद भी मौजूद है, लेकिन ऋग्वेद के मंत्र भक्तिपरक मंत्र-भाषा है। उनका सन्देश यो मित्र-मित्र बन्नों के साथ जोड़ा गया है, उसका उद्देश्य जना ही है कि उन-उन बन्नों के निमित्त उन-उन प्रमणों पर अच्छे-बुरे बचन लोगों के कंठ में रहें। मेरी मा मुझ याता पीसने के साथ तुवाराय के मजन गायी करती थी। उन मजनो का आटा पीसने के साथ बना सम्बन्ध या तिसा इनके कि आटा पीसने में उसे कुछ उत्साहसर्धन होता होगा। इसी प्रकार बहुत सारे ऋग्वेद के सूक्तों का मनों के साथ संबंध गिना जा सकता है। सामवेद तो ऋग्वेद में के ही मजनो का चुनाव है, जिनकी एक विशेष गण के सामपाठियों ने स्वरलिपि बना रखी थी।

कुछ लोगों का खयाल था कि वेदों में भक्ति है भी, वो बहु बहुदेवता-भक्ति है। लेकिन इसका उत्तर स्वयं ऋग्वेद ने दिया है। सन्ताम एक ही है; उपासना के निरुपासक मित्र-मित्र रूप पसंद करते हैं :

“एकं सन्, विप्रः बहुधा धरन्ति ।

अनि धर्मं मातरिदवानं आहुः ॥”

दमि, मय, वायु ये सारे एक ही परमेस्वर के मित्र-मित्र गुणवाचक मित्र-मित्र नाम हैं। वह परिसुद निर्गुण है, अर्थात् अनंत गुणवान् है। जिस उपासक को बानें में जिस गुण के विकास की आवश्यकता अनुभव होती है, वह उस गुणवाले भगवान् की भक्ति करता है। जैसे गुणधारास ने विनय-पत्रिका में मंगलमूर्ति गण-पत्त, प्रेरक सूर्यनामन, ओडरदानी धंकर, विरचित-

अभिर्षी दुर्गा आदि अनेक देवताओं का स्तवन किया, पर हरेक में माया यही कि “रत्नचरण-रति देहू”। ऐसा ही ऋग्वेद के मनों का है। संतों की वाणी में जो भावना की उलटना, अदर की छटपटाहट, भ्रममान के लिए जदर आदि भाव दीप्त पड़ते हैं, वे सारे वैदिक ही हैं।

“स न. विनाइव मूनवे, धाने भूयायनो भव ।
सघस्या नः स्वमये ॥”

“हे जगिदेव, ज्योतिर्मय प्रभु, जैसे विना के पाय पुत्र सहज पहुँच जाता है, वैसे ही हम तेरे पाँव पहुँचे। हमारे मंगल के लिए निरंतर तू हमारे साथ रह।” यह है आप्रवाणी। इसे हम मद्रवाणी न कहें तो क्या कहें ?

मंत्रवाणी का दूगया आविर्भाव हमें मिलता है, बुद्ध भगवान् की गायत्रियों में। वेदवाणी और बुद्धवाणी में वैसा ही फरक है जैसा कि मुलनीदाम और धबीर में। मुलनीदाम है प्रतिभा वेदवाणी की, और धबीर बुद्धवाणी की। विनोबा हरिजी के संन-मुधा-सार का बहुत सारा हिस्सा जो मने देया, बुद्धवाणी का नमूना है। “मनो दुर्बलमा धम्मा, मनो सेद्धा मनोमया।” यह है धम्मपद का पहला बचन। इसके साथ देखिए जजुजी में कुछ नानक का बचन :

“मन्ने मोल तुवार मन्नी परवारं सापाद ।”

ये इन दोनों में कुछ भी फरक नहीं देखता। धबीर, नानक, बाबू एक ही माला के मणि हैं, जिनमें मेरु-मणि तो मे बुद्ध की ही समझता हूँ। बुद्ध ने लोक-भाषा में लिखा, यही पीछे के संतों ने भी किया। वेद-वाणी भी उस उमाने की लोक-भाषा वैदिक ससृष्ट में प्रकट हुई।

“अहं राष्ट्रो मगमनो वसुनाम्”

‘मैं हूँ सब राष्ट्र की वाणी, सबकी वासनाओं का समन करनेवाणी’ अगर वैदिक ऋषि लोक-भाषा में न गाने होते, तो “अहं राष्ट्रो” ऐसा दावा वे नहीं कर पाते।

संतवाणी का तीसरा आविर्भाव हमें मिलता है दशिन के शैव और वैष्णव भक्तों में। पेरिय अष्टवार,

आंडाळ, नम्माळ्वार, कुलशेखरर् आदि वैष्णव, और सबयर, अप्पर, सुन्दरर्, माणिकव्वाचर् आदि शैव भक्तों ने जो परममधुर भजन गाये हैं वे विद्व-साहित्य में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। वेदवाणी और बुद्ध-वाणी जो उत्तरभारत से दक्षिणभारत में पहुँची, उनका श्रद्धा चुवाने के लिए शंकर, रामानुज आदि वैष्णव आचार्यों ने भक्ति का प्रवाह दक्षिणभारत में उत्तरभारत में बहाया। उन आचार्यों को यह स्फूर्ति तमिल भाषा में गानवाने वैष्णव और शैव सतों से ही मिली। यहाँ एक भ्रम दूर करने की जरूरत है। लोगो का खयाल है कि रामानुज तो वैष्णव थे, पर शायद शंकर वैष्णव नहीं थे। यह गलत है। जहाँ-जहाँ शंकर प्रतीक-उपासना का दृष्टान्त देते हैं वहाँ 'शासत्राभे इव विष्णु' ऐसा ही देते हैं। "अविनयमपनय विष्णो" यह विष्णुस्तोत्र शिव राचार्य के मठों में प्रतिदिन गाया जाता है। शंकर ने अपनी माता को दर्शन कराया था "मम भवतु कृष्णोक्ति विषय" इस स्तोत्र से। और माय्य भी उन्होंने लिखा भगवद्गीता और विष्णुसहस्रनाम पर, जो कि वैष्णव ग्रन्थ है। हाँ, अद्वैती के नाते वे शिव, विष्णु आदि में भेद नहीं करते थे, और "चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं" गाते थे। शिव और विष्णु का यही अभेद हम गुनमीदास तक में पाते हैं, जो कि श्रीराम के अनन्य उपासक थे।

वेदवाणी, बुद्धवाणी और तमिल भक्तवाणी यह मूलप्रथी हैं, जिसमें से बाद की सारी भारतीय सतवाणी प्रसृत हुई। ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम, पुरंदरदास और त्यागराज, नरसी मेहता और अन्नाभगत, तुलसीदास, गूरदास और भीरा बाई, कबीर, मानक, दासू, शंकरदेव और चैनन्य—य सारे मध्ययुगीन सत विविध पुष्प हैं उस बल्ती के, जिसका मूल उक्त प्रथी में है।

सत्ता की सामान्य सिद्धांत सर्वतोक्-मुक्त और सादी-सी होती हैं। उनकी जीवन-योजना के मूल में जो बुनियादी विचार पाये जाते हैं वे थोड़े में यह है

(अ) देह की आजीविका के लिए फौटुमिक् सरणी के या परिस्थिति के अनुसार जिसे जो उद्योग प्राप्त हो वह निरन्तर करते रहना चाहिए। समाज पर भाररूप होकर जीवन बिताना भक्ति के अनुकूल नहीं हो सकता।

बल्कि अपने सहजप्राप्त उद्योग की क्रियाओं को ब्रह्मरूप देखने का अभ्यास करना चाहिए। शुद्ध आजीविका के बिना शुद्ध विचार और विवेक संभव नहीं है। इसी विश्वास के कारण हम देखते हैं कि नामदेव "सोने की सुई" और "रूपे का धागा" लेकर भक्ति भाव से जीवन सीता रहा और चित्त को हरि म पिरोना रहा। कबीर "झोली झोली चदरिया" बूनाता रहा। दूसरे सत भी इसी तरह अपना अपना काम करते रहे। उन कामों को उन्होंने कभी बाध समझा ही ऐसा नहीं मानूँ पड़ता, क्योंकि अपने-अपने उद्योग की परिभाषा में वे अपने अध्यात्म के विचारों को प्रगट करते हुए दीव्य पढ़ते हैं। यद्यपि यह मं नहीं कह सकता कि "निष्काम-कर्म=भक्ति" इस गीतोपदेशित समीकरण को वे मान्य करते थे, या 'निष्काम-कर्म+भक्ति' एका समुच्चय उनके मन में था। यह वारीक भेद है। इसका निर्देशमात्र करके यहाँ छोड़ देता हूँ।

चाहे समीकरण मानो, चाहे समुच्चय, भक्ति के साथ अभिमंथता नहीं टिकती, यह बात सभी सतों के अनुभव पर से निरिचित है। जहाँ भक्ति का ही टिकाव न लगे ऐसे किसी अंतिम अवस्था में कर्म गिर पड़ यह संभव है। लेकिन उस स्थिति में तो शरीर गिरजाने की बात है। इसलिए यहाँ उससे विचार करने की जरूरत नहीं।

दुर्दैव इस बात का है कि वह अंतिम स्थिति मानो प्राप्त ही हो चुकी ऐसे भ्रम में जानबूझकर कर्म छोड़ने की धानक मनोवृत्ति, भावजूद सतों के जीवन और उपदेश के, हमारे समाज में फैली हुई है, और कभी कभी विद्यो मत-वचन का असंबद्ध आधार भी उभे मिल जाता है।

(आ) अपने शरीर में जितना हो सके उतना परोपकार करना चाहिए। परोपकार का मोह कभी खाना नहीं चाहिए। सतों के जीवन की यह बहूँ ही बुनियादी बात है, बल्कि यही कहना चाहिए कि उनका सारा जीवन ही परोपकारमय होता है। "उपकार" शब्द में हय लोगो को कुछ अहवार का आभास जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। "उप" का अर्थ ही "अल्प" होता है। मनुष्य को अपने पावा पर खडा रहना होता है, उसे हम गौणरूप से कुछ मदद पहुँचा देते हैं—यह अर्थ 'उपकार' शब्द में निहित है।

आजकल हमने सावँजनिव सेवा का एक आडम्बर-मा बना रखा है। अपने आसपास के लोगों की, सहजभाव से और स्वभाव से छोटी-मोटी सेवाएँ करने देना यह मनुष्य का सहज लक्षण होना चाहिए। सीमागर्को की भाषा में, परोपकार एक नित्यकर्म है, जिसके करने में कोई पुण्य लाभ नहीं होगा, लेकिन न करने में पाप होगा। दाहिने हाथ से किये उपकार का बाये हाथ को पना न लग और दोनों हाथों से किये उपकार का मन को पना न लग।

(३) "अहिंसासत्यादीनि चारित्र्याणि परिवर्तनीयानि" यह है नाद की आज्ञा, जो थे सब गता ने जादि गृह। सतों की चारित्र्य-भद्रति में और नीति-शास्त्र-वेत्ताओं की विचार-सरणी में एक बड़ा अंतर यह है कि सतों की भद्रा में अहिंसा इत्यादि का गालन जानि-देश-काल-समय निरूपण करना होता है। अर्थात् यह नक्षमण की खीची रेखा है, जिसका उल्लघन भीता भी बिना खपरे के नहीं कर सकती। विद्वान् नीति-शास्त्री भी अहिंसा आदि को मानते तो हैं, लेकिन इनको वे अविचल या दास्यन धर्म नहीं मानते, बल्कि परिस्थिति-सापेक्ष या सुभते के अनुसार मानते हैं। कुछ समाज-शास्त्री भी कहते हैं कि ये धर्म-नियम व्यक्ति के लिए निरपवाद माने भी जायें तो भी समाज के लिए इनका निरपवाद पालन न सिर्फ अशक्य है, बल्कि अयोग्य भी है। इस विचार से सतों का घोर विरोध है।

"आदि सच, जुगाडि सच, है भी सच, होसी भी सच।" इस तरह की ही उनकी सत्य-निष्ठा। और हमें भी उनकी आधुनतापूर्वक रटन थी।

"किऊ सचियारा होइये, किऊ कूडे सुट्टे पाल।" जैसे हम सच्चे बनेंगे, और कैसे अनत्य का पर्दा टूटेगा। निरूपेण नीति और सापेक्ष-नीति का झगडा क्षेत्र-जीवन में तो जब मिटेगा तब मिटेगा, लेकिन भगवान् की जिसपर कृपा होगी उसके लिए तो वह झगडा इन्हीं क्षण मिटेगा। और जिसके मन में यह झगडा मिट गया उसपर भगवान् की कृपा हुई ऐसी समझना चाहिए। भक्ति का यह आरम्भ-भाव है।

(ई) सब सतों की मिलावन में और सब धर्म-धर्मों में भगवत्प्राप्त की महिमा एवं सर्वमान्य वस्तु है। लेकिन नाम-जप के साथ अर्थ-भावना भी खला होता

है। उदाते अपनी-अपनी धारणा के अनुसार अनेक प्रकार हो जाते हैं।

कुछ जानी निर्गुण-निराकार का ध्यान करते हैं, जो सब लक्ष्मणाओं में रहित है। उगका ध्यान करनेवाले अक्सर जाकार को पसंद करते हैं। लेकिन राम, गोविन्द, नारायण इति आदि नाम लेकर भी निर्गुण-निराकार का भावन कर सकते हैं। बन्नीर, मानक आदि में ही नहीं, तुलसीदास तक में यह पाया जाता है। दुनिया के सारे माहृत्वि म निर्गुण-निराकार का सबसे श्रेष्ठ प्रतिपादन उपनिषदों में मिलना है।

कुछ ध्यानो नाम के साथ सगुण-निराकार का ध्यान करते हैं। अक्सर हम जहाँ निर्गुण-निराकार को छोड़ने हैं, सगुण-साकार में आ जाते हैं। लेकिन दोनों के बीच सगुण-निराकार की एक भूमिका होगी है। इसमें भगवान् को, निराकार मानते हुए, दया, वात्सल्य आदि अनंत गुणों के परम आदर्श के तौर पर माना जाता है। उपनिषद् में निर्गुण-निराकार के साथ सगुण-निराकार की पुष्टि करनेवाले वचन भी पाये जाते हैं, जिनको रामानुज आदि भाष्यकार विशेष महत्व देते हैं। इस्लाम और ईसाई-मत इन्हींको मानते हैं। ब्रह्म-समाज, आर्य-समाज इत्यादि आधुनिक समाज सगुण-निराकार की भूमिका पर खडे हैं।

कुछ भजन नाम के साथ सगुण-साकार की बल्पना करते हैं। इसके भी तीन पथ हो जाते हैं

(१) साकेतिक रूप की उपासना, जैसे धैर्यायी विष्णु, अर्धनारी-नटेश्वर इत्यादि।

(२) विश्वरूप की उपासना, जिससे अर्जुन धवडा गया था, लेकिन "बूले नयन पहचानों, हँसि हँसि सुन्दर रूप महारो" बहुर बन्नीर आनन्दित होता है। अर्जुन इसलिए धवडा गया था कि उसके ध्यान-दर्शन में तीनों काल और तीनों स्थान एकत्र प्रगट हुए थे। बन्नीर इसलिये आह्लादिता है कि वह विश्वरूप का एक भाग ही देख रहा है, जो कि उसके नेत्रों को अनुकूल है।

(३) विशिष्ट श्रेष्ठगुण की अवताररूप में उपासना। इस उपासना के करनेवालों के

पिरक्षे विभाग हो जाते हैं। एक अवल रखे हुए, जो कि अपने पूज्य पुरुष को ईश्वर का अक्षावतार मानते हैं। हमारे अवल गोये हुए, या अवल की दृश्य समझनेवाले, जो "वृष्णस्तु भगवान स्वयं" कहकर लीला-विमोह हो जाते हैं।

लेकिन खूबी यह है कि हमारे सतों की पाचन शक्ति प्रखर हान के कारण ये सारे भिन्न भिन्न दर्शन उनको विरोधी नहीं मालूम होते, बल्कि इन सबको वे एकमात्र हृद्य कर लेते हैं। मिमाल के तीरे पर, तुलसीदासजी पद्य ता लेंगे सगुण-साधार का, लेकिन निर्गुण निराकार से पूर्णतारता की साथ ताकिता वे स्वीकार करेंगे। शक राचार्य अमिमानुी बननें निर्गुण निराकार के, लेकिन "नित्य-शुद्ध सुद्ध मुक्तस्वभाव" के साथ त्रिपुर-मुन्दरी का भी स्तोत्र गा सकेंगे। हा, शायद पूर्णनिराकार की बल्गना वे नही निगल सकेंगे। क्याकि "अशेन वृष्ण किल सव-भूव" ऐसा वे लिख चुके हैं। पिर भी भाविका के साथ पूर्णनिराकार के भजन में भी वे लीन हो जायें, तो आरक्ष्य की वान नही क्योकि जय के सारा ही मिष्या समझते थे, तो किमी चीज के लिए क्यो हिचकिचाता ?

कुछ विचारक और उपासक ऐसे जहर होते हैं जो अपना-अपना आग्रह रखते हैं, जैसे मोहम्मद पैगम्बर सगुण निराकार माननेवाले थे। यद्यपि निर्गुण निराकार का वे निषेध नहीं करेंगे, किंतु सगुण-साधार का अवश्य निषेध करते हुए वे दील पढते हैं। जैसे कुरान में वङ्गुल्लाह याने "अल्लाह का बेहरा" के शब्द कई जगह आये हैं, जिनके आधार पर मूर्तिपूजा की अनिसायता का तो बचाव नही होगा, लेकिन सगुण-साधार का प्रवेश हो जायगा। कुरान या कुल मिलाकर भाव में यही समझता हूँ कि मोहम्मद के सामने विद्वान् मूर्तिपूजा खडी है, जिसके साथ अनेक भ्रष्टाचार जुड गये हैं, उस सबका वे निषेध करना चाहते हैं। अखिर, ईश्वर का शब्द वे सुनते थे, 'वही' उन्हें प्राप्त होनी थी, उससे वे भावित होते थे, उसका

उनके शरीर पर असर होना था, कुछ रह, कुछ प्रभा, कुछ आभास, जो भी वहां, उनके अतर-मानस में प्रगट होनी थी। यह सब देहधारी मनुष्य वंस टालेगा। सारस जो शब्दातीत वस्तु है, उनको शब्द में प्रगट करने क प्रयत्न में ही दोष आजाता है। विष्णुमहेश्वरनाम में ता भगवत्प्रद के दो नाम ही यो दिये हैं, "शब्दात्मिका शम्भसह" शब्द से परे, किन्तु शब्द का सहन करनेवाला।

इसलिए अचित्य विषय में सर्वे आयह छोडकर नम्र हो जाना यही सर्वोत्तम लक्षण है।

(उ) सतों की जीवन-योजना में आखिरी वान है शतस्य की चाह। सामान्य व्यावहारिक विद्या की प्राप्ति के लिए भी जब उस विद्या के जानकार का सहारा लेना पडता है, तब आध्यात्मिक साधन में प्रवेश की इच्छा रखनेवाले को अनुभवो सतपुरुषों की सर्गति दूडनी हो पडेगी। यह बात सहज समझ में आती है। इसीलिए शक राचार्य ने मनुष्यत्व और मुमुक्षुत्व के बाद महापुरुष सश्रय की तीसरा महद्भाग्य माना है। आत्मा स्वयं तिद्ध और अपना निररूप ही होने के कारण हम ऐसा आग्रही विचार तो नही रख सकते कि सूर्योदय के पहले उपादय के समान आत्मदर्शन के पहले महापुरुष-मशय या स्थून सत्सुगति आवश्यक है। और हम यह भी नही कह सकते कि सत्स्य के लोभ में, ऐसे किसी वेपधारी को सत्पुरुष या सद्गुरु के स्थान पर विछाडें। लेकिन यह जहर मानता पडेगा कि जहाँ मद्बिचार के श्रवण मनन का मौका मिलेगा वहाँ पढने की या बेसी सर्गति दूडने की अभिलाषा साथक में होनी चाहिए। मंतो वरूंगा कि सत्यगति की अभिलाषा सत्यगति से भी बडकर है। या, अधिक समीचीन माया में या कह सकते हैं कि सत्यगति की अभिलाषा ही सच्ची सत्सगति है।

यह है सन-मुधा-सार, जिसका सग्रह एन ससृत्त दलो' बनाकर मैंने इस तरह रच दिया है

"स्वकर्मणि-समाधान, परतु स निवारणम्।

श्रामनिष्ठा, सतां सग, चारिश्य-परिपालनम् ॥"

भूल सुधार

मई अक में प्रकाशित कहानी 'अपराजित दान' के लेखक का नाम 'प्रेमस्वरूप श्रीवास्तव' है।

कसौटी पर

संति निरोध—कब, क्यों और कैसे ? लेखक—
डा. राजेन्द्रनाथ गुप्ता, प्रकाशक—स्वास्थ्य संदेश प्रकाशन,
कालपी । पृष्ठ १५२, मूल्य २) ।

जैसा कि नाम में स्पष्ट है, इस पुस्तक में मत्त-
निरोध किस अवस्था में होगा चाहिए, क्यों होगा चाहिए
और किम प्रकार किया जा सकता है, इस सबका वर्णन
किया है । भारत की जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही
है और राष्ट्र के सामने सबसे बड़ा भयन यह है कि उसे कंठ
रोका जाय । सर्वोत्तम उपाय तो यह है कि मनुष्य समय में
रहे, लेकिन यह काम आसान नहीं है । इमोतिव कृत्रिम
उपायों का प्रचलन प्रारंभ हो गया है । इस पुस्तक में
विभिन्न प्रकार के ऐसे उपायों की चर्चा की गई है और
उनके प्रयोग की विधि बताई गई है । पुस्तक पढ़ने में
उत्तरोत्तरी भी हो जाती है ।

कृत्रिम उपायों द्वारा सतान रोकने के विरुद्ध
पाठकों के लिए यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी ।

ए. ग्लिम्स इनटू अमेरिकन लाइफ : लेखक डा. सरयू
प्रसाद चौबे । पुस्तक मिलने का पता, लक्ष्मीनारायण
अपवाला, हास्पिटल रोड, आगरा । पृष्ठ १२०, मूल्य २) ।

अंग्रेजी की इस पुस्तक में अमरीका, उसके रहनसहन,
सामाजिक जीवन आदि के विषय में लेखक ने अपने रोचक
अनुभव दिये हैं । अमरीकी विचार-धारा, बुनियादी सिद्धान्त
इत्यादि पर भी संक्षेप में प्रकाश डाला गया है । अमरीका,
रूस और चीन का आज हमारे देश में खुल कर प्रचार हो
रहा है । ठेठे माहिल्य कौडियों के मोल बाजार में आ रहा
है । उस सबके पीछे एक ही दृष्टि है : प्रत्यक्ष या परोक्ष
प्रचार । प्रस्तुत पुस्तक के लेखक का ध्येय यद्यपि उस तरह
का प्रचार करना नहीं है, फिर भी उस दोष से पुस्तक मुक्त
नहीं है । वह अमरीका के बारे में काफी जानबारी देती है
पर वह में नहीं जाती ; पर्यटकों को भी उसमें विरोध
प्रेरणा नहीं मिलती । पुस्तक की छपाई अच्छी है ।

—सम्बन्धी

पानी बोला । लेखक—रामचन्द्र तिवारी, सिद्धि तिवारी ।
प्रकाशक—आत्माराम एण्ड सन्ड, दिल्ली, मूल्य २) ।

जीवन का अर्थ जिन्दगी है—जिन्दगी यानी प्राण,
चेतना, गति और सृष्टि और जीवन का पर्याय जल भी
है । जल अर्थात् जीवन और जीवन अर्थात् जल । भारत के
प्राचीन सृष्टि-विज्ञान में जल को एक आधारभूत तत्व
माना गया है—पंचभूतों में से वह एक है । आज भी इस
युग में जल-शक्ति की महिमा अखण्ड है । मनुष्य के जीवन
में लेकर बड़े-से-बड़े कल कारखाने तक इसकी शक्ति
सँभाली है—चाहे वाष्प के द्वारा यह शक्ति प्रकट
होती हो या विद्युत के द्वारा । इसलिए अनेक वैज्ञानिक
इस भौतिक-युग को प्रारम्भ में जल-युग के नाम से भी
पुकारते रहे हैं ।

इतने महिमाशाली पानी की कहानी को 'पानी-
बोला' में बड़े मनोरंजक ढंग से कहा गया है । पानी की
कहानी—'एकोहं बहुस्याम्' की कहानी है । बर्फ, वाष्प,
ओस, कोहरा, पाना, ओला और विद्युत आदि अनेक
रूपों को एक जल ही धारण करता है । जल के इन
तमाम रूप-परिवर्तनों की कहानी के रूप में लिखकर
विज्ञान के एक आधार तत्व को जन-साधारण के लिए
सुबोध और सुग्राह्य बनाने का यह सराहनीय प्रयत्न
किया गया है ।

पुस्तक में पानी के विभिन्न रूपों के परिवर्तनों की
१३ कथाओं में चित्रित किया गया है । अन्त में 'पानी की
बात' अध्याय में जल-शक्ति की समझाया गया है—यह
कहानी के रूप में नहीं, लघु निबन्ध है । रमा, दिनेश,
और पानी के एक प्रतिनिधि बूद या बर्फ की आपसी बात-
चीत में इस वैज्ञानिक ज्ञान को कथा का रूप देने का
प्रयत्न किया गया है । लेखकों का उद्देश्य ज्ञान को मनो-
रंजक बनाकर अधिक-से-अधिक सहज और प्रेयणीय
बनाने का है, जिसे ज्ञान वैज्ञानिकता के, राष्ट्रीय
बोध से मुक्त हो कर सर्व-सुलभ बन सके । इस प्रयत्न में

के गमन हुए हैं। वही वही मनोरञ्जिता और कथा-रूप को देने में इतमी बरपना का भी वाग लिया गया है कि उद्दिष्ट ज्ञान की व्याख्या अलग में अपेक्षित सी लगती है। पारिभाषिक शब्दों को भी बोल चाल के ऐसे शब्दों का जामा पहनाया गया है कि वही तो वे उस रूप में अपने वैशानि अर्थ का पूर्ण प्रतिनिधित्व कर जाते हैं और वही विशेष ध्यान देने की अपेक्षा रखते हैं। जैसे वृद्ध अपने पत्तों के बारे में प्रायः प्रत्येक स्थान पर धैर्य शब्द का प्रयोग करती हैं—धैर्य शब्द वहाँ किस अर्थ को ध्वनित करता है—इसका अर्थ वही-वही साधारण पाठक के लिए अस्पष्ट-मा रह सकता है। फिर भी सब मितावर प्रत्येक कथा जल के एक वैज्ञानिक रूप-परिवर्तन का पूर्ण परिज्ञान करान में समर्थ है। यदि जल से विद्युत् बनाने की कल या ज्ञान भी एक कथा में सम्मिलित कर दिया जाता तो और अच्छा रहता। अन्त में पारिभाषिक शब्दों की एक सक्षिप्त सूची देनी चाहिए थी। साथ में उनकी सक्षिप्त व्याख्या देने से मुविधानुसार पाठक कथा-रूप के वैज्ञानिक अर्थ को समझने में सहायता पा सकता था।

याज्ञ-विज्ञान और विज्ञान को सामान्य ज्ञान के योग्य बनाने की दृष्टि से यह हिन्दी में एक मौलिक प्रयास है। पुस्तक उपयोगी है। विज्ञान के बाल या सामान्य शिक्षा के पाठ्य क्रम में इस को अवश्य स्थान मिलना चाहिए।

—गोपालकृष्ण नील

अलका! —लेखिका . सान्ति सिंहल। प्रकाशक—
भारती साहित्य सदन, ३०/९० कनाट सरकत, नई दिल्ली। मूल्य २।।।) पृष्ठ संख्या ८८।

प्रस्तुत पुस्तक सान्ति सिंहल की चालीस कविताओं का संग्रह है। इधर एक दो वर्षों के अन्तर्गत जो अनेक कविता-संग्रह हिन्दी साहित्य में आए हैं, उनमें अलका का अपना विशेष स्थान है। कविताएँ भावपूर्ण और सुन्दर हैं। जीवन की अनुभूतियों से ओत प्रोत इन गीतों में कल्पना का भी मधुर मिश्रण है।

सभी गीत सुखर हैं, रजोरे हैं। ऐसा कोई भी गीत नहीं है जिसकी एक पंक्ति मधुर करने के बाद उसे पूरा पढ़ने की इच्छा न हो। सभी गीत हृदय की गहराई में उभर कर आए हैं, अपने प्रिय के प्रति मधुर शब्दों में

उलाहना और प्यार लिए।

जब तुम्हो अनजान बन कर रह गा
विद्व की पहिचान ले कर क्या करू

* * *

जब न तुमसे स्नेह के दो कण मिने
प्यथा कहने के लिए दो क्षण मिने

जब तुम्ही ने की सतत अवहेलना—

विद्व का सम्मान तो कर क्या करू।

अपनी एक कविता में कश्चिन्धी मानव का चित्रण करते हुए लिखती हैं चित्रण कितना अर्थार्थ बन पाया है—
में सुख-दुख में परिचित मानव

* * *

मेरे ही विश्वास जिन्होंने
साथ रखा गुलको बन्धन में,
मेरे ही निश्वास जिन्होंने
साथ दिया मेरा जीवन में,
में सुख दुख से निमित्त मानव
मन्दिर का भगवान नहीं हूँ,
सुख से भी हूँ मेरा परिचय
दुख से भी अनजान नहीं हूँ।

भाषा सरल और गतिवान है। अलका' सान्ति सिंहल के उज्ज्वल भविष्य की गवाही दे रही हैं। पुस्तक की छपाई और गेटअप बढ़िया है। —अश्वत्थामा'

हरिजन, लेखक—श्री अमृतधर नल्ले, प्रकाशक—
अमृतधर कम्पनी, कनाट सरकत, नई दिल्ली; पृष्ठ संख्या ९०, मूल्य एक रुपया बारह आना।

पुस्तक एक उपन्यास है जो बापू और बाबा (डा० अम्बेकर) के प्रभाव के नीचे लिखा गया है। उद्देश्य है हरिजन-सेवा। उपन्यास के तीन विभाग हैं पृष्ठ १ से १४ तक, ३५ से ३३ तक, ३४ से ६० तक। प्रथम भाग में वर्ण व्यवस्था के आरम्भ की कल्पना की गई है। द्वितीय में दलितों पर सामाजिक अत्याचार की शक्ति है और तीसरा भाग उपन्यास की कथा है। उपन्यास में विचार और कला की प्रशंसा का अभाव है। कथा भाग पत्रिकाओं में प्रकाशित होनावाली साधारण कहानियाँ से ऊँचा नहीं उठ पाया है। —निधि तिवारी

भगवान महावीर और उनका साधना मार्ग—
लेखक—रिपभदास रांका, प्रकाशक जमनालाल जैन,
भरौची—रोहित जैन सेवा ट्रस्ट, बरौची। पृष्ठ ४८, मूल्य १।।

इस छोटी सी पुस्तक में भगवान महावीर के जीवन-
परिचय, दुर्घण्य गाथना तथा सिद्धांतों का बड़े सरल शब्द
में उल्लेख किया गया है। आज जब कि चारों ओर भ्रम
का ताड़व नृत्य हो रहा है और पारम्परिक ईश्वर-ईश्वर,
छीन-झट और होड़ में दुनिया चल रही है तो
पुस्तक का प्रकाशन आगामी एक किरण के समान है।
ऐसा माहौल अधिक-से-अधिक परिमाण में और मस्ते-म-
मस्ते मूल्य में प्रकाशित होना चाहिए।

पुस्तक अच्छी है और उसकी धूँधी यह है कि यह
भौतिकता को ओर से हमारी निगाह को टटकाकर
अनुभूति होने को प्रेरणा देती है।

भगवान महावीर के सिद्धांतों को लोग पढ़ेंगे
मैनिन बम। यदि उनके जीवन की छोटी-छोटी शिक्षाएँ
घटनाओं का, कहानी के रूप में, मग्न निवाला वादना
उनकी लोकप्रियता अधिक होगी। क्या हम आशा करें कि
बुद्धर राजाजी इस माता में आगे इनका ध्यान रखेंगे?

गंधी मोतीलालजी मास्टर : सम्पादक—जवाहरि-
लाल जैन, प्रकाशक—श्री राममति पुस्तकालय, जयपुर,
पृष्ठ १५२, मूल्य १।।

इस पुस्तक में जयपुर के स्व. सभी मोतीलालजी
मास्टर और उनकी संघाजों का उल्लेख है और अनेक
गणमान्य व्यक्तियों द्वारा अर्पित की गई भद्राञ्जलिया।
मोतीलालजी का नाम अल्पविज्ञापित है; लेकिन जो
उन्हें जानते थे, वे इस बात के साक्षी हैं कि उनका काम
किताब टोच और उनकी सेवाएँ किन्हीं महारूप थीं।
राजस्थान के एक छोटे-से नस्ले में पैदा हुए, इतर तक पढ़े,
अप्याप्त-कार्य किया और जब ६१ वर्ष की अवस्था में
अनाराम प्रहृय किया तो २० वर्षों मासिक की सरकारी
पेंशन मिली। लेकिन वे अपने इस अल्प वेतन में से काफी
अध इमरो को सेवा में खर्च करते रहे। जाने कितने
साधनहीन छात्रों की फीस उन्होंने जमा कराई और पुस्तकों
आदि के रूप में जने कितनों को महायता दी। ज्ञान-प्रसार

के लिए उन्होंने जयपुर में 'श्री सन्मति पुस्तकालय' की
स्थापना की, जिनमें आज लगभग अठारह हजार पुस्तकें
हैं। उनका जीवन सादा और विचार ऊँचे थे। उनकी
समूची जिन्दगी त्याग और सेवा का अपूर्व दृष्टांत है। इन
निस्स्वभाव तया द्वारा जहाँ उन्होंने जपने को इतना किया,
यहाँ हजारों तारों को अज्ञानने अपना कृणी बना दिया।
दर्शनो ध्यानायोत इय पुस्तक में अपने 'मास्टर गाहव' का
गहनी आत्मोपना और अमीम प्रज्ञा में स्मरण किया है।

हमारी दृष्टि में यह पुस्तक एक अमूल्य निधि है।
इतने कोरे माहौल का नहीं, मानव का स्वर है, उन
मानव का, जो माहौल से भी कहीं ऊँचा है।

—मन्यसाची

गीता, बर्मयोग और सत्याग्रह : लेखक विभिन्न,
प्रकाशक—'नवभारत' प्रकाशन, २९२ शनिवार, पूना-२,
पृष्ठ लगभग १५०, मूल्य १।।

प्रस्तुत पुस्तक में गीता के भाष्यों को लेकर सर्वश्री
शकरराव देव, मराठवाणा, मा ज. भगवत, जाबडेकर
तथा लक्ष्मण शास्त्री जोगी के निरुद्ध सग्रहीत है। मूल
पुस्तक मराठी में है। उनकी अनुवाद भाई श्रीपाद जोशी
ने प्रस्तुत किया है। अनुवाद विषय के अनुरूप है और कहीं
भी विषय को अरोचक नहीं बनाता।

जहाँ तक मूल विषय का सम्बन्ध है, यू तो गीता पर
अरविन्दादि अनेक मनीषियों के भाष्यों की चर्चा की गई
है पर मुख्य रूप से तिलक के बर्मयोग और गान्धी के अना-
सक्तियोग की शर्में विवेचना है। कहना नहीं होगा कि
विवेचन में अन्य-युद्धा नहीं है विवेक है और विनयर्गम
विवेक है। सब मिला कर इयमें गान्धी-विचार-दर्शन
का पक्ष प्रजल है। यह उचित है या नहीं है इय विवाद में
पडे विना हम यह निताकोच कह सकते हैं कि यह निर्णय
योषा हुआ सा नहीं लगता क्विन् तात्त्विक विवेचन में से
सार रूप होकर निवचना है। इन दृष्टि से इय पुस्तक का
हम स्वागत करते हैं। मूल्य काफी कम है। पुस्तक पढी
जानी चाहिए।

—'सुशोभ'

रखा व करी ?

श्रमदान : एक अभिगंदनीय कदम

श्राम का हमारा समाज दो पृथक् वर्गों में विभाजित हो गया है। एक वर्ग है बुद्धिजीवियों का, जो केवल बुद्धि के सहारे काम करता है, और शरीर-श्रम से न केवल बचना है, अपितु उसे हेय दृष्टि से देखना है। 'प्रत्येक कार्य महान् है' वाइविल की इस उक्ति को यह पुस्तकों में पढ़ता है, पर जीवन में उसपर आचरण करने का जैसा उसके पास अवकाश नहीं है। दूमरा वर्ग है उन लोगों का जो शरीर में परिश्रम करते हैं, लेकिन जिनकी बौद्धिक क्षमता नहीं के बराबर है। इस प्रकार के दो अलग-अलग वर्ग हैं और उनके बीच भारी फासला है।

दुर्भाग्य से हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली, जो पुरानी तरीके की फकीर बंदी हुई है, इस भेद का और अधिक बढ़ावा देती है। वह मुक्तों को बौद्धिक (वास्तव में वह बौद्धिक भी नहीं है, क्योंकि उसमें बुद्धि का भी विकास नहीं हो पाया है) शिक्षा तो देती है, लेकिन अन्य दृष्टियों से उन्हें पगु बना देती है। उनके हाथ-पैर मानी उत्पादक-श्रम की शक्ति क्षीण हो जाती है और वे ऊर्ध्व-से-ऊर्ध्व डिगरी पावर भी अपने को असाहाय पाते हैं।

दूसरी ओर अपना खून-पसीना एम करके भी श्रमिक उस शान से वंचित रह जाते हैं, जिसके बिना जीवन पूर्ण नहीं बनता।

दूज दोनों वर्गों का विकास कराना एकांगी है। जीवन की पूर्णता, उसकी साधनता सब अंगों के संतुलित विकास में है। गामा या किण्वकोग के शरीर-भरतम शरीर को देखकर हम प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन उनके जीवन को पूर्ण नहीं कह सकते। इसी तरह यदि किसी बुद्धिसाली व्यक्ति का शरीर क्षीण है तो उसकी कुशाग्र बुद्धि की दाय हम मने ही दे दें, लेकिन उसके शरीर को देखकर आनन्दित

नहीं हो सकते। दोनों ही वर्गों का ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं जाता कि शरीर का यदि कोई भी अंग कमजोर रहेगा तो उसका प्रभाव समूचे शरीर पर पड़ेगा। शरीर के पूर्ण स्वतन्त्र होने के लिए शारीरिक विनाम जितना आवश्यक है, उतना ही बौद्धिक और आध्यात्मिक विनाम भी जरूरी है।

एकांगी विनाम की दूषित मनोवृत्ति ने हमारे वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को निरन्देह बड़ी हानि पहुंचाई है। उसने उच्च-नीच की भावना को जन्म और पोषण दिया है, साथ ही व्यक्ति को सब वृत्तियों को विकसित होने से वंचित कर दिया है।

देश के स्वतंत्र होने ही सबसे पहला काम यह होता चाहिए था कि नई पीढ़ी को नये ढंग से विकसित करने का मौका मिलता, लेकिन हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ। शायद पुराने बचन कुछ इतने प्रबल थे कि उनको तोड़ डालना आसान न था।

लेकिन हर्ष की बात है कि अब हमारे शायकों और शिक्षा-शास्त्रियों का ध्यान कुछ-कुछ दृष्टर गया है। कुछ समय पूर्व उत्तर-प्रदेश के श्रम-मंत्री (भू पू शिक्षा-मंत्री) श्री सम्पूर्णानंदजी ने बड़ियों ने शरीर-श्रम के काम लेकर एक महत्वपूर्ण बचन उठाया था। उसका आदर्शजनक परिष्कार निम्न है। काम हुआ, उसका तो मूल्य है ही, साथ ही एक नई 'हवा' पैदा हो गई। आए दिन अब समाचार मिल रहे हैं कि अमुक शिक्षा-मस्या के विद्यार्थी और अध्यापक जबका अमुक गांव के लोग अमुक स्थान पर धेनो में काम कर रहे हैं, सबके धनाने में योग दे रहे हैं, कुछ सुदवान में हाथ बटा रहे हैं, आदि-आदि। इससे तीन लाभ होने हैं। पहला तो यह कि बुद्धिजीवियों और श्रमिकों के बीच का फासला दूर होता है। दूसरे पारस्परिक सहयोग में देश की सम्पत्ति बढ़ती है। तीसरा और सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि शरीर-श्रम करने से विनाम की अनेक मुक्तिया अपने आप खुन जाती हैं।

शरीर-धर्म के इस नये कदम का हम स्वागत करना है। और चाहते हैं कि यह लहर दो-बार स्थानों पर भी सीमित न रहे; बल्कि सारे देश में फैले।

पाठकों को ध्यान होगा कि विनोबाजी ने भी जन भूदान यज्ञ में धर्मदान को स्थान दिया है। हमें स्मरण है कि सद्गौरी-नालेख के छात्रों और अल्पविकों ने जब विनोबाजी से कहा था कि हमारे पास भूमि तो है नहीं, बताइये आपके इस यज्ञ में हम क्या मदद दें, तो विनोबाजी ने तत्काल धर्मदान की बात उनके सामने रख दी थी। और उन लोगों ने कुछ घंटे सहर्ष जमीन तोड़ने या अन्य रूप से खेत में मदद देने के लिए आपत्त कर दिये थे।

हम नहीं चाहते कि यह काम फंडन के रूप में हो। हम यह भी नहीं चाहते कि यह काम नाम के लिए किया जाय। हम चाहते हैं कि लोगों में धर्म के लिए वास्तविक भावना उत्पन्न हो, धर्म-प्रतिष्ठा पैदा हो। तभी कुछ टोंग काम होगा।

मीराबहन की आपत्तियाँ

पिछले दिनों अपने एक लेख में गांधीजी की अनुयायिनी और रचनात्मक कार्यों में निष्ठापूर्वक योग देने वाली मीराबहन ने विनोबाजी के भूदान-यज्ञ के संबंध में कुछ आपत्तियाँ उठाई हैं। उनकी पहली आपत्ति यह है कि विनोबाजी ने अपने इस यज्ञ में वृद्धों और पशुओं को सम्मिलित नहीं किया है। उनका कहना है कि मनुष्य ने पहले ही से बहुत अधिक भूमि पर अपना अधिकार कर लिया है। भूमि की कमी के कारण वृद्धों और पशुओं की बड़ी क्षति पहुँची है। जो भूमि पड़ी हुई है, यदि उसको भी जोत-बो डाला गया तो पशुओं और वृद्धों का जीवन और अधिक मकट में पड़ जायगा।

दूसरी शिकायत यह है कि जनता को प्राप्त भूमि के पूर्ण विवरण नहीं दिये जाते।

तीसरी यह कि गरीबों से भी भूमि लेने का परिणाम यह होगा कि जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हो जायेंगे और उनपर खेती करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होगा।

अंतिम बात उन्होंने यह कही है कि छोटे-छोटे दानियों

में दाल लेकर उन्हें गूढ़ करने की बात प्रामाणिक है। वह तो यही तक कह गई है कि 'मैं यह महसूस किये बिना नहीं रह सकती कि जिनमें ग्रामदायिकों की धार्मिक और कर्तव्यहीन भावनाओं का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है।'

मीराबहन और उनके काम के प्रति हमारे मन में बड़ा मान है, लेकिन उनकी इन आपत्तियों की पड़ कर हमें ऐसा लगा मानो वह विनोबाजी के भूदान-यज्ञ के सम्पर्क में नहीं हैं। विनोबाजी ने कभी नहीं कहा कि वह वृद्धों को बचकर या चरागाहों को गन्ट कर कर भूमि को खेती के योग्य बना देंगे। बल्कि उन्होंने तो कई बार कहा है कि भूमि के वितरण में वह चरागाहों का पुरा-पुरा ध्यान रखेंगे और रख रहे हैं।

उनकी दूसरी आपत्ति कि जनता को प्राप्त भूमि के पूर्ण विवरण नहीं दिये जाते; निराधार है। विनोबाजी जंगल सज्जन और सावधान व्यक्ति इस बारे में चूक कैसे कर सकता है।

तीसरी आपत्ति है भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े हो जाने के संबंध में। इस बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। जापान में भूमि का आकार २५ एकड़ है; लेकिन इन वर्षों में वहाँ की पैदावार में भारी वृद्धि हुई है।

मीराबहन की अंतिम बात से हमें कुछ आश्चर्य हुआ है, कुछ दुःख भी। उनका उत्तर तो स्वयं विनोबाजी या अन्य अधिकारी व्यक्ति ही देंगे; लेकिन इतना निवेदन हम अवश्य कर देना चाहते हैं कि मीराबहन का यह कथन इस बात का खोला है कि वे गांधीजी की अनेक प्रवृत्तियों को भूल गई हैं। कौन नहीं जानता कि देश को जाग्रत करने के लिए गांधीजी ने छोटे-से-छोटे व्यक्ति का भी उपयोग किया था, जायिक दृष्टि से भी। क्या मीराबहन भूल गई कि वापू की शैली में उन करोड़ों व्यक्तियों ने भी पैसे डाले थे, जिनको खाने के नाले पड़े थे, विनोबाजी ने 'यस' शब्द का प्रयोग हमीलिए किया है कि उसमें छोटे-बड़े सब भाग ले सकें।

हम मीराबहन से अनुरोध करेंगे कि वे भूदान-आंदोलन का, विशेषकर विनोबाजी के तत्सवधी भाषणों का मूली प्रकार अध्ययन करें और तब कुछ कहें तो अच्छा होगा।

रक्षा व कर्म ?

धर्मदान : एक अभिनन्दनीय कदम

आज का हमारा समाज दो पृथक् वर्गों में विभाजित हो गया है। एक वर्ग है बुद्धिजीवियों का, जो केवल बुद्धि के सहारे काम करता है, और शारीर धर्म से न केवल बचता है, अपितु उसे हेय दृष्टि से देखता है। 'प्रत्येक कार्य महान् है' बाइबिल की इस उक्ति को वह पुस्तकों में पढ़ता है, पर जीवन में उसपर आचरण करने का जैसे उसके पास अवकाश नहीं है। दूसरा वर्ग है उन लोगों का जो शरीर से परिश्रम करते हैं, लेकिन जिन्की बौद्धिक क्षमता नहीं के बराबर है। इन प्रकार के दो अलग-अलग वर्ग हैं और उनके बीच भारी फासला है।

दुर्भाग्य से हमारी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली, जो पुरानी लकीर की पकीर बनी हुई है, इस भेद का और अधिक बढ़ावा देती है। वह युवकों को बौद्धिक (वास्तव में वह बौद्धिक भी नहीं है, क्योंकि उससे बुद्धि का भी विकास नहीं हो पाता है) शिक्षा तो देती है, लेकिन अन्य दृष्टियों में उन्हें पगु बना देती है। उनके हाथ-पैर पानी उत्पादक-धर्म की शक्ति क्षीण हो जाती है और वे ऊँची-से-ऊँची डिग्री पाकर भी अपने को असहाय पाते हैं।

दूसरी ओर अपना सून-समीना एक करके भी धर्मिक उस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, जिससे बिना जीवन पूर्ण नहीं बनता।

इन दोनों वर्गों का विकास अत्यन्त एकान्ती है। जीवन की पूर्णता, उसकी सार्थकता सब अगा के सन्तुलित विकास में है। गामा या किंगकोग के भारी भरकम शरीर को देखकर हम प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन उनके जीवन को पूर्ण नहीं कह सकते। इसी तरह यदि किसी बुद्धिवादी व्यक्ति का शरीर क्षीण है तो उसकी कुशाग्र बुद्धि की दाद हम भले ही दें, लेकिन उससे शरीर को देखकर आनन्दित

नहीं हो सकते। दोनों ही वर्गों का ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं जाता कि शरीर का यदि कोई भी अंग कमजोर रहेगा तो उमरा प्रभाव समूचे शरीर पर पड़ेगा। शरीर के पूर्ण स्वतन्त्र होने के लिए शारीरिक विकास जितना आवश्यक है, उतना ही बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है।

एकान्ती विकास की दूषित मनोवृत्ति ने हमारे वैपरीत्य, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को निरन्धेह बडी हानि पहुंचाई है। उमने ऊँच-नीच की भावना को जन्म और पोषण दिया है, साथ ही व्यक्ति को सब वृत्तियों को विसृत होने से वंचित कर दिया है।

देश के स्वतंत्र होने ही सबसे पहला काम यह होना चाहिए था कि नई पीढ़ी को नये ढंग में विकसित करने का भोका मिलता, लेकिन हमे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ। शापद पुराने वपन कुछ दतने प्रवन्थ कि उनको तोड डालना आमान न था।

लेकिन हर्ष की बात है कि अब हमारे शासका और शिक्षा-शास्त्रियों का ध्यान कुछ कुछ इधर गया है। कुछ समय पूर्व उत्तर-प्रदेश के धर्म-मंत्री (भू पू शिक्षा-मंत्री) श्री सम्पूर्णानिदजी ने बढिया से शरीर-धर्म के काम लेकर एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया था। उसका आदर्शजनक परिष्कार निरन्ता। काम हुआ, उसका तो भूल्प है ही, साथ ही एक नई 'हवा' पैदा हो गई। आए दिन अब समाचार मिल रहे हैं कि अमुक शिक्षा-संस्था के विद्यार्थी और अध्यापक जयया नमुक मय के त्तरे अमुक स्थान पर सेतो में काम कर रहे हैं, सडके बनाने में योग दे रहे हैं पुए सुदवाने में हाथ बटा रहे हैं, आदि-आदि। इससे तीन लाभ होते हैं। पहला तो यह कि बुद्धिजीवियों और धर्मिकों के बीच का फासला दूर होता है। दूसरे पारस्परिक सहयोग से देश की सम्पत्ति बढती है। तीसरा और सबसे बडा लाभ यह होता है कि शरीर-धर्म करने से दिमाग की अनेक गुत्थिया अपने आप सुल जाती हैं।

शरीर-धर्म के इस नये कदम का हम स्वागत करना है। और चाहते हैं कि यह लहर दो-चार स्थानों तक ही सीमित न रहे; बल्कि सारे देश में फैले।

पाठकों को ध्यान होगा कि विनोबाजी ने भी अपने भूदान यज्ञ में धर्मदान को स्थान दिया है। हमें स्मरण है कि खतौली-नालेज के छात्रों और अर्थव्ययों ने जब विनोबाजी से कहा था कि हमारे पास भूमि तो है नहीं, बताइये आपके इस यज्ञ में हम क्या मदद दें, तो विनोबाजी ने तत्काल धर्मदान की बात उनके सामने रख दी थी। और उन लोगों में कुछ घटे सहर्ष जमीन तोड़ने या अन्य रूप में खेत में मरप देने के लिए अपित कर दिये थे।

हम नहीं चाहते कि यह काम फंडन के रूप में हो। हम यह भी नहीं चाहते कि यह काम नाम के लिए किया जाय। हम चाहते हैं कि लोगों में धर्म के लिए वास्तविक गानना उत्पन्न हो, धर्म-प्रतिष्ठा पैदा हो। तभी कुछ टोंग काम होगा।

मीराबहन की आपत्तियाँ

पिछले दिनों अपने एक लेख में गांधीजी की अनुयायिनी और रचनात्मक कार्यों में निष्ठापूर्वक योग देने वाली मीराबहन ने विनोबाजी के भूदान-यज्ञ के सवध में कुछ आपत्तियाँ उठाई हैं। उनकी पहली आपत्ति यह है कि विनोबाजी ने अपने इस यज्ञ में वृद्धों और पशुओं को सम्मिलित नहीं किया है। उनका कहना है कि मनुष्य ने पहले ही से बहुत अधिक भूमि पर अपना अधिकार कर लिया है। भूमि की कमी के कारण वृद्धों और पशुओं को बड़ी क्षति पहुँची है। जो भूमि पड़ी हुई है, यदि उसको भी जोत-बो डाला गया तो पशुओं और वृद्धों का जीवन और अधिक संकट में पड़ जायगा।

दूसरी शिकायत यह है कि जनता को प्राप्त भूमि के पूर्ण विवरण नहीं दिये जाते।

तीसरी यह कि गरीबों से भी भूमि लेने का परिणाम यह होगा कि जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हो जायेंगे और उनपर खेती करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होगा।

अंतिम बात उन्होंने यह कही है कि छोटे-छोटे दानियों

में दान लेकर उन्हें मुद्ध करने की बात आशंक है। वह तो यहाँ तक कह गई है कि "मे यह महसूस किये बिना नहीं रह सकती कि बिनाग्र दायवाग्धियों की धार्मिक और कर्त्तव्यशील भावनाओं का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है।"

मीराबहन और उनके काम के प्रति हमारे मन में बड़ा मान है, लेकिन उनकी इन आपत्तियों को पढ कर हमें ऐसा लगा मानो वह विनोबाजी के भूदान-यज्ञ के सम्पर्क में नहीं हैं। विनोबाजी ने कभी गद्दी कहा कि वह वृद्धों को कटवाकर या चरागाहों को नष्ट कर कर भूमि को खेती के योग्य बना दगे। बल्कि उन्होंने तो कई बार कहा है कि भूमि के वितरण में वह चरागाहों का पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे और रस रहे हैं।

उनकी दूसरी आपत्ति कि जनता को प्राप्त भूमि के पूर्ण विवरण नहीं दिये जाते; गिराधार है। विनोबाजी जैसा सजग और सावधान व्यक्ति इस बारे में चूक कैसे कर सकता है।

तीसरी आपत्ति है भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े हो जाने के गवध में। इस बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। जापान में भूमि का आकार २-५ एकड़ है, लेकिन इन वर्षों में वहाँ की पैदावार में भारी वृद्धि हुई है।

मीराबहन की अंतिम बात से हमें कुछ आश्चर्य हुआ है, कुछ दुःख भी। उनका उत्तर तो स्वयं विनोबाजी या अन्य अधिकारी व्यक्ति ही देंगे, लेकिन इतना निवेदन हम अवश्य कर देना चाहते हैं कि मीराबहन का यह कथन इस बात का शोक्त है कि वे गांधीजी की अनेक प्रवृत्तियों को भूल गई हैं। कौन नहीं जानता कि देश को जाग्रत करने के लिए गांधीजी ने छोटे-मे-छोटे व्यक्ति का भी उपयोग किया था, आर्थिक दृष्टि में भी। क्या मीराबहन भूल गई कि दापु की शोली में उन करोड़ों व्यक्तियों ने भी पैसे डाले थे, जिनको खाने के लाले पड़े थे, विनोबाजी में 'यज्ञ' शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है कि उसमें छोटे-बड़े सब भाग ले सकें।

हम मीराबहन से अनुरोध करेंगे कि वे भूदान-आंदोलन का, विशेषकर विनोबाजी के तत्त्वबधी भाषणों का भली प्रकार अध्ययन करें और तब कुछ कहें तब अच्छा होगा।

जम्मू-काश्मीर समस्या

हिन्दुस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द काश्मीर का मसला है। करोड़ा रुपयों खर्च हो चुके हैं, हो रहे हैं और अभी तक निश्चयात्मक रूप से यह नहीं तय हो पाया है कि काश्मीर का भविष्य क्या होगा। मामला सुरक्षा परिषद् में गया, सम्बन्धी चौड़ी बहस हुई, एक के बाद एक रास्ता निकालने वाले आये। इन सब प्रयत्नों के बावजूद काश्मीर की समस्या आज भी उबो की उबो बनी है। आगे क्या होगा, यह कहना बड़ा कठिन है, लेकिन हमारी निश्चित धारणा है कि इधर कतिपय वर्षों और समाजों के प्रमुख सहयोग से जो आन्दोलन जम्मू तथा अन्य स्थानों में हो रहा है, उसमें काश्मीर की समस्या और भी जटिल होती जा रही है। यह आंदोलन कब प्रारम्भ हुआ, किन्तु क्या, कौन-कौन उसमें सहयोग दे रहे हैं, इसमें विवरण में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन इतना निश्चित है कि अशांति उत्पन्न करने हम किसी भी समस्या को निष्पक्ष रूप से नहीं सुलझा सकते। काश्मीर की बहुमध्यक आवाही पर यदि हमने यह असर डाल दिया कि उनका इस देश में रहना खतरा से खाली नहीं तो साफ समझ लेना चाहिए कि काश्मीर हिन्दुस्तान में रह कर भी हमारे लिए विशेष लाभदायक नहीं होगा। हमारी शान और इज्जत इसीमें है कि काश्मीर हिन्दुस्तान के साथ रहे और उल्लासपूर्वक रहे। काश्मीर की समस्या को सुलझाने के लिए जितने शांतिपूर्ण प्रयत्न किये जाय, अच्छा है, लेकिन जटिलताओं में अथवा आवेश में यदि कोई कदम उठाया जायगा तो वह न केवल काश्मीर की समस्या को और जटिल बनाएगा, अपितु देश के लिए भी खतरनाक सिद्ध होगा।

खादी कैसे टिके

पिछले दिनों सरकार ने खादी पर तीन आना रुपये की छूट की मुविधा की थी, जिसकी अवधि ३१ मार्च तक रखी थी। वह अवधि अब एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है। इससे खादी की खपत में थोड़ी मुविधा जरूर हो जायगी, लेकिन इससे खादी की समस्या हल होने वाली नहीं है। हमें पता चला है कि जिस समय छूट की गई थी, उस समय खादी कुछ तेजी से बिकी थी, लेकिन बाद में फिर पूर्ववत् स्थिति उत्पन्न हो गई है और

अब खादी की बिक्री मंद हो गई है। खादी का प्रचार गांधीजी ने मात्र पोशाक के रूप में नहीं किया था, बल्कि उसके पीछे एक बड़ा अर्थशास्त्र था। बिना उम अर्थशास्त्र की समझे हजार प्रयत्न करने पर भी खादी टिक नहीं सकती। इसलिए सजने बड़ी आवश्यकता खादी के अर्थशास्त्र को समझने की है। उसमें कुछ आने की छूट से बिक्री में थोड़ी बहुत मदद मिटे तो भले ही मिल सकती है, लेकिन उससे स्थायी परिणाम नहीं निकलेंगा।

सौभाग्य से खादी के महान् उन्नायक महात्मा गांधी, विनोबाजी तथा अन्य व्यक्तियों ने इस विषय में काफी लिखा है। उम साहित्य का अधिष्ठाता-अधिवक्ता प्रचार अपेक्षित है। यदि हमारी सरकार खादी की काल्पनिक सहायता करना चाहती है तो तभी कर सकती है जब वह खादी के साथ-साथ उसकी विचारधारा को फैलाने की भी मुविधा करे, उस मन्वय में जितना प्रामाणिक साहित्य उपलब्ध है, वह सस्ते-सस्ते मूल्य में पाठकों को मिले, यह नितांत आवश्यक है। आज हमारी निष्ठा इतनी विचलित हो गई है कि बहुत से आदमून खादी पहननेवालों ने भी खादी का उपयोग करना छोड़ दिया है। हम कई ऐसे परिवारों को जानते हैं, जिनमें खादी के अतिरिक्त मिल के कपडे का कभी एक टुकड़ा भी नहीं मिल सकता था। उन परिवारों में अब मिल का कपडा निस्सर्वाधिक प्रवेश पा रहा है। उनका कहना है कि खादी कैसे पहने, इतनी महंगी हो गई है। उनके इस कथन में सचाई हो सकती है। वेदाव खादी आज योरी महंगी हो गई है लेकिन मिल के कपडे से उसका मुकाबला करना भारी भूल है।

हमारी निश्चित धारणा है कि खादी अगर टिकेगी तो सब टिकेगी जब लोग उसकी विचार-धारा और उसके अर्थशास्त्र को समझेंगे, उसकी शक्ति को पहचानेंगे और महज राष्ट्रीय वर्दी के रूप में उसे देखना छोड़ देंगे। इसलिए खादी को टिकाने के लिए उसकी विचार धारा को समझने और समझाने की सबसे अधिक जरूरत है।

वेकारी की समस्या

देश के सामने आज जो मुख्य समस्याएँ हैं, उनमें एक समस्या वेकारी की है। बड़ी-बड़ी योजनाओं और उत्पादन

बदलने के प्रयत्नों के बावजूद बेकारी बरगबर बढ़ती जा रही है। आगू दिन काम की खोज में लोग मटक न निकल पा रहे हैं। और तमाशा यह कि जिन्हें काम की जरूरत है उन्हें काम मिल जाता है और जिन्हें काम की जरूरत नहीं है वे भी हो रहे जाते हैं। स्पष्ट है कि आज की सरकार जन शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रही है। इसके मूल कारण वार हैं—

१. शिक्षा की अनुपयुक्तता यानी गलत पठारट।
२. सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों का अविश्वास का उपेक्षा।
३. ऐसे उद्योग-धर्मों को प्रोत्साहन का अभाव, जिनमें जनशक्ति का अधिक-से-अधिक उपयोग हो।
४. लोगों में आत्म-विश्वास की कमी।

इन सब कारणों ने मिलकर देश में बड़ी भयंकर स्थिति पैदा कर दी है। हमारे पास अपार जनशक्ति है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तभीजा यह है कि वह शक्ति या तो नष्ट हो रही है, या काम के अभाव में गलत रास्ते पर जा रही है और इस प्रकार देश को शक्ति-शाली बनाने के बजाय उसे कमजोर कर रही है।

हमें पता चला है कि किनोवाजी ने प्लानिय कमिशन के आगे जो गर्ने रखी थी, उनमें एक गर्ने यह भी थी कि देश में कोई भी आदमी बेकाम न रहे। बंदो-बंदी योजनाएँ चल रही हैं। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि देश की जनशक्ति का बहुत बड़ा भाग बेकार पड़ा हुआ है।

इसमें किसका दोष अधिक है, किसका कम, इसके विवेचन में हमें नहीं पड़ना है, लेकिन इतना हम अवश्य कहेंगे कि इसके लिए सरकार और जनता, दोनों समान रूप

में दोषी है। सरकार न जब शासन-सूत्र अपने हाथ में लिया है उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को काम दे। एक भा व्यक्ति के बेकार रहने का अर्थ होता है उस देश में उसका अस्तित्व। जनता का दोष यह है कि वह सरकार के भंगने हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठी रहे? मेकडा उत्पादक काम हो सकते हैं, और हैं, जिनमें योग दिया जा सकता है। यह ठीक है कि हमारा देश बहुत बड़ा है और कमाटा व्यक्तियों को काम देना आसान नहीं है लेकिन यह भी सत्य है कि देश के बड़े होने के कारण काम की गजराइश भी यहा अधिक है।

मुनने है नर चीन में बेकारी की समस्या को बड़े अच्छे ढंग से मुनजाया है। उन्होंने गांव-गांव और घर-घर घरेलू उद्योग-धर्मों को प्रोत्साहित किया है, जिनके कारण लोगों का काम नो मिला ही है, उनकी पैदावार से देश मजदूरी भी बना है।

शामीजी इस बात का जानते थे कि ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन दिव बिना बेकारी दूर नहीं की जा सकेगी। इसलिये उन्हान अपने जीवन-काल में ग्रामोद्योगों का काम नारे देश में बिठा दिया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, उन जैसे नेता के अभाव में और सरकारी उपेक्षा के कारण ग्रामोद्योग का कार्य सिमित होगा जरहा है और बेकारी बढ़ती जा रही है।

बकारी के भून को भगाने के लिए सरकार और जनता, दोनों के मजठिल प्रयत्न की आवश्यकता है। सरकार के हाथ में शासन-सूत्र है, जनता के हाथ में लोक-शक्ति। दोनों का मेल हो काम तो बेकारी एक दिन भी न टिक सकेगी।

आप अन्न खरीदते हैं, पुस्तक भी खरीदिये।

‘मण्डल’ की ओर से

सहायक सदस्य योजना

पाठका का यह जानकर प्रमत्तता होगी कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्य के शिक्षा-मन्त्रालयों की भांति अजमेर-राज्य के शिक्षा-मन्त्रालय महोदय ने भी एक मन्थन निकाल कर अपने यहां के मन्थन मिलित ए हार्डस्कुला व कालेजों में गिपारिग की है कि वे इस योजना का लाभ लें। ऐसा ही एक मन्थन राजस्थान के शिक्षा-मन्त्रालय महोदय की ओर से भी शीघ्र निकलने की आशा है। हम विश्वास है कि अन्य हिन्दी-भाषी प्रदेश भी इस दिशा में पीछ नहीं रहेंगे। इन गतियों पर ध्यान परिणामस्वरूप अनेक हार्डस्कुल हमारे मदम्य बने हैं। अबले दिल्ली से ही लगभग बीस स्कूला के रूप प्राप्त हो गये हैं।

इधर थोडा-सा प्रयत्न हम लोग ने जयपुर, अजमेर और व्यावर में किया था। वहां के शिक्षाधिकारियां और सार्वजनिक मन्त्रालय के मन्त्रालय का यह योजना बहुत पसंद आई। उम्मीद है कि राजस्थान और अजमेर राज्या में कम-अन्य पंचम मदम्य अवश्य बन जायगे। स्कूला और कालेजों के मदम्य बनन पर यह मन्त्रालय अधिक भी हों सकती है।

नई और पुनर्मुद्रित पुस्तकें

सहायक मदम्य बनाने के साथ-साथ पुस्तका के प्रकाशन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में सत सुधासार, कब्ज (कारण और निवारण) और सर्वोदय का घोषणा-पत्र, य तीन नई पुस्तक प्रकाशित हुई है। डा थामुदेवगारण अथवाल का ‘कल्पद्रुम’, पांडव वनारसे। दाम चतुर्वेदी का ‘जीवन और साहित्य’, गाने गुरुजी का ‘भारतीय संस्कृति’ श्री महाश्रीरामदा पोद्दार का ‘हिमात्म्य की गीत में’ प्रम म है और उन्हें जन्दी-मे-जन्दी प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। कुछ पाण्डु-निपिया ‘समाज विकास-माला’ के अंतर्गत तैयार हों

गई हैं और प्रेम म दी जा रही है, इधर ‘विचार-व्यक्ति-माला’ का शीघ्र प्रकाशन हो गया है। उनमें पहली पुस्तक निकली है ‘सर्वोदय का घोषणा-पत्र’, जिसमें त्रिनाश्री के तीन महत्त्वपूर्ण भाषण हैं। दूसरी पुस्तक रम के सुप्रसिद्ध विचारक प्रास्ताविक को ‘नवयुवकों से दो बातें’ का नया मस्करण है। इस माला में आगे और भी कई पुस्तकें निकलेगी।

पाठकों दो महानो म बहुत-सी पुस्तका के पुनर्मुद्रण हुए हैं। माग की जा रही है कि ‘मण्डल’ की कुछ पुरानी पुस्तक, जो कई वर्षों में प्राप्य नहीं है फिर म निकाली जाय। इस विषय में भी विचार किया जा रहा है।

द्विती में सहयोग की आवश्यकता

पुस्तकों का प्रकाशित करना जितना कठिन है, उतना ही, बल्कि उससे भी कठिन है उनका प्रचारित और प्रसारित करना। यद्यपि हिन्दी का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, तथापि पैसे डालकर पुस्तक सरीदने का प्रचलन हिन्दी के पाठकों में अभी तक अधिक नहीं हो पाया है। उस बढ़ाने की आवश्यकता है। हम अपने पाठकों से अनुरोध करेंगे कि यदि उन्हें ‘मण्डल’ की पुस्तकें पसन्द हैं तो उन्हें के स्वयं से सरीदें ही, साथ ही अन्य पाठकों से भी सरीदने का अनुरोध करें। अच्छी पुस्तकों के प्रचार में योग देना राष्ट्र को मजबूत करना है। अपना शला तो उसमें है ही।

‘जीवन-साहित्य’ व विषय में पाठकों की सूचनाए मिल रही हैं कि पत्र उन्हें बहुत पसन्द आ रहा है, लेकिन उनमें श्रावक बढ़ाने के लिए कुछ ही पाठकों ने उत्साह दिमाया है। पाठक जानते हैं कि ‘मण्डल’ को पिछले दिनों का सहारा नहीं है। वह अपने दुष्पाल पाठकों पर ही निर्भर करता है। अब हम पाठकों से अनुरोध करेंगे कि वे कुछ-न-कुछ प्राह्य अवश्य बना दें, जिससे पत्र अपने पैरों पर खड़ा हो जाय और उसमें कुछ और पृष्ठ बढ़ाये जा सकें।

—मन्त्री

'आज का बालक बल का निर्माता है' यह सब मानते हैं, परन्तु उसे योग्य निर्माता और नागरिक बनाने के लिए प्रयत्न 'हिन्दी शिक्षण-पत्रिका' करना है। यह नूतन शिक्षण के सिद्धांतों के अनुसंधान बालोपयोगी साहित्य प्रस्तुत करती है। यह माना-पिता और दूसरे अभिभावकों का मार्ग-दर्शन करती है। यह पत्रिका मनोविज्ञान के आचार्य श्री गिजुभाई वधेका के स्वप्ना की प्रतिमूर्ति है। पत्रिका का प्रयोजन अत्यप्रयोजनीय है।

हिन्दी शिक्षण-पत्रिका—५१ नंदलालपुरा लेन, इन्दौर।

वार्षिक मूल्य ५) **वीणा** एक संख्या 11)

श्री मध्यभारत 'हिन्दी-साहित्य-समिति की
मासिक मुख-पत्रिका

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, मध्य-भारत, मध्यप्रदेश और बरार, रामुक्त राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश और बड़ोदा की शिक्षा-संस्थाओं के लिए स्वीकृत।

२५ वर्षों से नियमित रूप से प्रकाशित होकर हिन्दी साहित्य की अपूर्व सेवा कर रही है। भारत के प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में इसका उच्च स्थान है।

साहित्य के विभिन्न अंगों पर तथ्यपूर्ण एवं गंभीर प्रकार डालनेवाले लेख तथा परीक्षोपयोगी विषयों पर आलोचनात्मक समीक्षाएँ प्रकाशित करना इसका प्रमुख विशेषता है।

'वीणा' कार्यालय

तुकोगंज, इन्दौर।

तार : हिन्दी

फोन : ५४५०

अजन्ता

: मासिक :

प्रकाशक : हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार
सभा, हैदराबाद (दक्षिण)

मूल्य : ९-०-० भा० मु० वार्षिक

किसी भी मामले से ग्राहक बना जा सकता है।

कुछ विशेषताएँ

- १ उच्च कोटि का साहित्य
- २ सुन्दर और स्वच्छ छपाई
- ३ कलापूर्ण चित्र

सम्पादक

श्री बंशीधर बिद्यार्थकार : श्री श्रीराम दामा

कुछ सम्मतियाँ

- १ "अजन्ता का अपना व्यक्तित्व है।"—बनारसीदास चतुर्वेदी
- २ "अजन्ता हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिकाओं में से एक है।"—बम्बेयालय माणिकलाल मुनशी

“आर्थिक समीक्षा”

❧ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीतिक अनुसंधान विभाग का पाठ्यक पत्र ❧
प्रधान सम्पादक : आचार्य श्रीमन्नारायण अग्रवाल सम्पादक : हर्षदेव मालवीय

● हिन्दी में अनूठा प्रयास

● आर्थिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख

● आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विकास में रुचि रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक,
पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप में आवश्यक।

वार्षिक चन्दा ५) ६०

व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

एक प्रति का साठे तीन आना

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली

आपके, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के, प्रत्येक शिक्षा-संस्था तथा पुस्तकालय के लिए उपयोगी

हिन्दी का अपने ढंग का पहला पत्र

गुलदस्ता [हिन्दी डाइजैस्ट]

वर्षिक मूल्य
₹ ०)

नमूने की प्रति
₹)

अंग्रेजी डाइजैस्ट पत्रिकाओं की तरह दुनिया की तमाम भाषाओं के साहित्य से जीवन को नई
उत्साह और आनन्द देनेवाले लेखा का सुन्दर सक्षिप्त सन्तान देनेवाला यह पत्र अपने ढंग का
लाता है, जिसने हिन्दी पत्रों में एक नई परम्परा कायम की है। हास्य, व्यंग, मनोरंजन निबन्ध तथा
कहानियाँ इसकी अपनी विशेषता है।

लोकमत

“गुलदस्ता की टक्कर का मासिक पत्र अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। मैं इस पत्रिका को
आघोषात सुनता हूँ।”

—स्वामी सत्यदेव परिवाराजक

“इसमें शिक्षा और मनोरंजन दोनों के अच्छे साधन उपस्थित रहते हैं।” —गुलाबराय एम० ए०

“गुलदस्ता अच्छी जीवनोपयोगी सामग्री दे रहा है।”

—जनेन्द्रकुमार, दिल्ली

“गुलदस्ता विचारों का विद्वद्विद्यालय है, जिसे घर में रखने से सभी लाभ उठा सकते हैं।”

—डॉ० रामचरण महेंद्र

गुलदस्ता, कार्यालय, ३६३८ पीपलमंडी, आगरा।

सम्पदा

[उद्योग, व्यापार और अर्थशास्त्र का उत्कृष्ट
हिन्दी मासिक]

देश की प्रायः सभी आर्थिक समस्याओं पर विचार
करने और हिन्दी जनता का तत्संबन्धी ज्ञानवर्धन करने
के लिए सम्पदा से बढ़कर कोई पत्र आपको नहीं
मिलेगा। उद्योग, व्यापार, कृषि, बैंक, बीमा, श्रम
तथा राष्ट्रनिर्माण आदि सभी प्रवृत्तियों का परिचय
सम्पदा से आपको मिल सकता है।

देश का पुनर्निर्माण करने के लिए जो महान्
पंचवर्षीय योजना बनाई गई है, उसका विस्तृत परिचय,
आलोचनात्मक विवेचन तथा विविध दृष्टिकोण
जानने के लिए श्राफ़ों, नक़्शों से परिपूर्ण योजना-अंक
मगाइये।

योजना-अंक १) वार्षिक मूल्य ८)

मैनेजर 'सम्पदा'—

अशोक प्रकाशन मन्दिर,

रोशनारा रोड, दिल्ली।

श्रीधर ही प्रकाशित होनेवाला कल्पना का कला अंक

इसकी विशेषताएँ

- इस अंक में प्रकाशित होने वाले प्रायः सभी रंगीन
तथा इकरंगे चित्र अबतक अप्रकाशित रहे हैं।
- भारत के सर्वश्रेष्ठ क्लार्क मेकर्स द्वारा तैयार किये
[गये रंगीन तथा सादे क्लार्क की आर्ट पेपर पर
भारत में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ छपाई की व्यवस्था इस
अंक के लिए की गई है।
- इस अंक में ३० रंगीन तथा १०० इकरंगे चित्र
रहेगे।
- अधिकारी विद्वानों द्वारा लिये गये निबन्धों की
२०० पृष्ठों की पाठ्य सामग्री इस अंक में रहेगी।
- इसका आकार साधारण अंकों के आकार से बड़ा
होगा।

विशेष विवरण के लिए लिखें

शाखा कार्यालय,

२० हाम स्ट्रीट, फोर्ट,

बम्बई।

व्यवस्थापक

कल्पना मासिक

८३१ वेगम बाजार,

हैदराबाद

हिन्दी के मासिक पत्रों में

का

अपना स्थान है। विद्वानों का मत है कि :

- 'जीवन साहित्य' विचार के लिए अच्छा खाद्य दे रहा है। —विनोबा
- 'जीवन साहित्य' उपयोगी पत्रिका है। —कि. घ. मशरूवाला
- 'जीवन साहित्य' के विविध लेखों को मैंने मदा सरस और शिक्षाप्रद पाया है। —श्रीप्रकाश
- 'जीवन साहित्य' को मैं गांधी-विचार-धारा का एक ऊँचा मासिक पत्र मानता हूँ। —विद्योगी हरि
- 'जीवन साहित्य' की ग्राहक-सूची में नाम लिखाना अपनी सुरक्षित तथा सुसंस्कृत का परिचय देना है। —बनारसीदास चतुर्वेदी
- 'जीवन साहित्य' उन गिनती के पत्रों में से है, जिनसे हिन्दी का मान ऊँचा होता है। —जैनेन्द्रकुमार

पत्र का वार्षिक मूल्य केवल चार रुपया है और ग्राहक बनने पर 'मण्डल' तथा उसके सह-प्रकाशकों की पुस्तकों पर तीन आना रुपया कमीशन की भी मुक्ति हो जाती है। नमूने की प्रति एक कार्ड लिखकर मुफ्त मंगा लीजिये।

नई दिल्ली

कुछ प्रश्न और उनका समाधान

विनोबा

[हाल ही में गया में विनोबाजी के साथ युवकों और कार्यकर्ताओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हुए थे। उन्हें हम यहाँ दे रहे हैं। पाठक देखेंगे कि इनमें विनोबाजी ने उन ज्वलंत प्रश्नों पर अपने विचार प्रकट किये हैं, जो आज के बहुत से तदणों के मस्तिष्क में खचकर काट रहे हैं।]

—सम्पादक

प्रश्न क्या भूदान-यज्ञ कायम के लिए हम कालेज छोड़ें ?

उत्तर मैंने तो कहा है कि भूदान-यज्ञ में काम न करना हो तो भी कालेज छोड़ दीजिये। हम तो सन् सोलह में कालेज छोड़ कर ही निकले थे। पर जिन्हें एक साल के बाद मोह होगा, तो वे फिर से कालेज में जा सकते हैं, और एक साल यह काम करते हुए अगर उनका मोह छूट गया तो ठीक ही है। जो विद्यार्थी एक साल के बाद पुरानी तालीम नहीं चाहते हैं, उनके लिए तालीम देने की 'सर्व-सेवा-सघ' के जरिये एक योजना हो सकती है। उनके लिए नई तालीम का कुछ इतजाम हो सकता है। हर एक प्रात में एक-दो ऐसी सत्याएँ खुल सकती हैं। जो विद्यार्थी काम करना चाहते हैं, वे तीन प्रकार के होंगे (१) कुछ तो ऐसे होंगे, जो सिर्फ छुट्टी में काम करेंगे। (२) कुछ ऐसे होंगे, जो एक साल के लिए कालेज से मुक्त हो कर काम करेंगे और (३) कालेज से बिलकुल ही मुक्त हो कर काम करेंगे।

दिलक महाराज जब कालेज में थे, तो बहुत ही कमजोर थे। इसलिए उन्होंने एक साल कालेज छोड़ कर व्यायाम किया और चार साल का पाठ्यक्रम उन्होंने पांच साल में किया। परन्तु उन्होंने कहा है कि उससे मैंने कुछ सीखा नहीं, उसीके आधार पर जिंदगी की तकलीफें झली हैं। उन्हें तकलीफें काफ़ी झेलनी पड़ीं, यह जो सब जानते ही हैं।

प्रश्न लोगों का विचार है कि भूदान-यज्ञ से साम्यवाद को भारत में फैलने से रोका जा सकता है। तो क्या तेलगाना में साम्यवादी पार्टी का उदना जोर अब नहीं है।

उत्तर तेलगाना में भूदान-यज्ञ का विशेष काम हुआ ही नहीं है। जो हमने किया, उससे बाद वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। और जिन्होंने हमारे साथ कुछ काम किया,

वे चुनाव के लिए खड़े नहीं हुए। चुनाव के लिए तो कांग्रेस के लोग खड़े हुए थे और उसी समय कम्युनिस्टों ने अपनी नीति बदली, इसलिए उनको जेल से छोड़ा गया था। इस तरह जो दो-दो, तीन-तीन साल तक जेल में रहे, वे अब छूटकर 'हीरो' बन कर आये थे। इसीलिए वे जीते। कांग्रेस वाले खुद कुछ काम किये बिना हमारे पुण्य पर मुक्त में नहीं जीत सकते थे।

कम्युनिस्टों को रोکنने का हमारा काम नहीं है। यह एक स्वतन्त्र विचार है। यह 'पाजिटिव' है, 'नेगेटिव' नहीं है। हिन्दुस्तान में गरीबी है। अगर वह अच्छे तरीके से दूर की जा सकती है, तो कोई भी बुरा तरीका नहीं इस्तेमाल करेगा। किसी को प्यास लगी है और पीने को स्वच्छ पानी मिल जाता है, तो वह गदा पानी क्यों पीयेगा ? लेकिन स्वच्छ पानी नहीं मिले, तो वह गदा पानी पी सकता है। हिन्दुस्तान में अच्छे तरीके से गरीबी की समस्या हल होगी तो बुरा तरीका नहीं आयेगा। तेलगाना में हमने दो महीने में बारह हजार एकड़ जमीन इक्की की थी। उससे बाद वहाँ ने लोगों ने कुछ भी नहीं किया। वह बारह हजार आराम मात्र ही था। अगर वहाँ जोरों से यह काम चले, तो लोगों की धरदा इमपार बटेगी।

प्रश्न भारतीय साम्यवादियों को क्या कैद कर सकते हैं ?

उत्तर भारतीय साम्यवादी याने क्या ? हिन्दुस्तान में तो हम साम्यवाद का कोई काम ही नहीं देखते हैं। यहाँ के साम्यवादियों ने जो कुछ घोड़ा-सा किया है, तेलगाना में किया है और वहाँ दो-तीन साल लगातार कत्त, सूटमार, डकैतियाँ चलती रही हैं। लेकिन हमका नतीजा यह हुआ कि आखिर किसान को कुछ भी नहीं

मिला। इसलिए मेरा तो मानना है कि साम्यवादी लोग कुछ भी रचनात्मक काम नहीं करते, सिर्फ प्रचार करते हैं। प्रचार का काम वे उत्साह से करते हैं। यहाँ के कम्युनिस्ट तो सिर्फ जड़वादी ही नहीं, बल्कि जड़-बुद्धि भी हैं। जड़वाद एक वाद है। इसलिए वे सिर्फ जड़वादी ही होने, तो कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन वे तो उधर फम में क्या हो रहा है, यह देखकर सारा काम करते हैं। हम का रूप बदला तो इनका भी रूप बदल जाता है। उनको कोई स्वतंत्र अकल नहीं है। इसलिए हम उनको भना या बुरा कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वे स्वतंत्र अकल में काम नहीं करते। जो स्वतंत्र अकल में काम करता है, उसीके बारे में हम अपनी राय दे सकते हैं। इसलिए उन्हें भला-बुरा कुछ भी कहना है, तो उनको कहना चाहिए, जो इनके मार्गदर्शक हैं।

साम्यवाद का एक ग्रंथ है और साम्यवादी आर्य समाज वादियों के समान उसी किताब को प्रमाण मानते हैं, एव परिस्थिति और अकल दोनों को छोड़ देते हैं। दरअसल किताब, अकल और परिस्थिति, तीनों का समन्वय होना चाहिए। पर ये लोग ग्रन्थ को वेद मानते हैं। आज मार्क्स हिन्दुस्तान की परिस्थिति में होता तो अपने विचार में अवश्य परिवर्तन करता। मैं कम्यूनिस्टों से कहता हूँ कि आप मार्क्सियन हैं, परन्तु मार्क्स खुद मार्क्सियन नहीं था, वह मार्क्स ही था। इसलिए वह बदल सकता था। कम्यूनिस्ट लोग हिन्दुस्तान के दस हजार साल के सारे विचार-प्रवाह के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं रखते। उस विचार में अगर दोष हो तो भी उस दोष को जानने के लिए उस विचार का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कम्यूनिस्टों में दो मुख्य दोष देखता हूँ, कि एक तो वे पुस्तक-पूजक हैं, और दूसरे यहाँ के विचार-प्रवाह को वे जानने नहीं हैं।

प्रश्न : क्या इतना बड़ा यज्ञ संस्था के बिना सुचारु रूप से चल सकता है ?

उत्तर : हम सस्था के बिलकुल खिलाफ नहीं हैं। आप स्थानिक संस्थाएं खड़ी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ अखिल भारतीय संस्था खड़ी करने की बात आती है, वहाँ अनुयायन आता है, और फिर साथ मामला 'बोगस'

हो जाता है। हमसे हम मुक्त रहना चाहते हैं। जब व्यापक सस्था निकम्मी होती है, तो उसका नाहक अभिमान ही पैदा होता है और काम नहीं होता है, उसका तैजिल चिपकना है। हम कांग्रेस वाले, हम सोशलिस्ट; ऐसा कहा जाता है। हर कोई अपना अलग-अलग पथ बनाते हैं। याने सारी दुनिया से अलग रहते हैं। सारी दुनिया को अपना रूप देने के बजाय दुनिया से ही वे अलग रहते हैं। अगर हम कोई धारा संस्था बनाते, तो आज हमें जो सहयोग मिल रहा है, वह नहीं मिलता।

प्रश्न चीन की आधुनिक जन-सरकार तीन वर्ष के अन्दर ही इतनी उन्नति कर गई है कि जितने विदेशी बहा जाते हैं, वे आश्चर्य से चकित होकर बड़ाई करने लगते हैं। क्या भारत की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वह चीन का रास्ता अपने देशवासियों को मुँही बनाने के लिए अपनाये ? क्या आपका भूदान-यज्ञ ऐसा माध्यम साबित हो सकता है कि वह इतने कम समय में चीन की तरह उन्नति करे ?

उत्तर : चीन की तारीफ की बातें बहुत लोग बोलते हैं। परन्तु चीन में एक राज्य-क्रांति हुई है। ऐसी राज्य-क्रांति जहाँ होगी, वहाँ दूसरे तरीके से काम होता है। उसके लिए तीन साल तक चीन में 'सिविल वार' हुई है, यह कोई नहीं देखता और सिर्फ राज्य-क्रांति के बाद का, दो-तीन साल का काम देखते हैं। लेकिन राज्य-क्रांति के बाद सरकार के हाथ में जो शक्ति आती है, वैसी शक्ति हिन्दुस्तान के पास नहीं है। दब-शक्ति भी नहीं है और आपकी सेना भी काफी नहीं है। आज जो सेना है, उसे रखने में ही तो बजट का साठ प्रतिशत खर्च हो जाता है। इसलिए और सेना बढ़ानी हो तो सारा खर्च सेना ही खा जायेगी। चीन की हालत ही दूसरी है। वहाँ राज्य-क्रांति हुई है। कितना रक्तपात हुआ। इसलिए चीन का उदाहरण अपने देश में लागू नहीं होता है। परन्तु हम यह मानते हैं कि अभी अपनी सरकार जितनी प्रगति कर रही है, उससे अधिक प्रगति कर सकती है। अगर कांग्रेस आज राज्यकर्ता जमात बन गई है। इसलिए उसमें पूजोवादी भी आवें हैं। उनके खिलाफ जाकर काम करने की हिम्मत सरकार में नहीं है और मुख्य बात यह है कि अब तक

विचार की सफाई ही नहीं हुई है।

प्रश्न : भारत-सरकार बड़े-बड़े कारखानों का राष्ट्रीय-करण क्या नहीं करती ?

जवाब इसका कारण एक तो यह है कि सरकार उस विचार को मानती नहीं है। सरकार पर पूंजीवाद का दायर है। और फिर राष्ट्रीयकरण करने से कुछ बात बनती है, ऐसा नहीं है। रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन उससे कुछ बहुत लाभ हुआ तो बात नहीं है। सरकार के हाथ में आज जो शक्ति है, उसका ही उपयोग सरकार ठीक तरह से कर नहीं सकती, तो अधिक शक्ति देने में क्या पायदा ? देश में जबतक चारित्र्यवान् लोग नहीं निर्मित होते हैं, तबतक काम नहीं होगा। आज पूंजीवारी चलती है। अधिकारिया के हाथ में और भी काम दें तो काम और बिगड़ेगा। इसलिए जनता की विचार-शुद्धि और चारित्र्य-शुद्धि होनी चाहिए, तब हील सुधरेगा और फिर काम बनेगा।

प्रश्न पूंजीवाद का अन्त कैसे होगा ?

उत्तर पूंजीवाद का अन्त न प्रेम से होगा, न सधर्प से, बल्कि विचार से होगा। प्रेम या सधर्प विषयों का अन्त नहीं करते हैं। सधर्प में धर्पण हो जाता है, तो दोनों धीण होते हैं और प्रेम भी कोई नई चीज नहीं पैदा करता है। प्रेम उन्माह पैदा करता है। परन्तु समाज में जाति होती है विचार से ही। हम हिस्सा मांगते हैं, गिदा नहीं, क्योंकि लोगों को यह विचार समझाना चाहते हैं कि जमीन सबकी है। विचार को कूल किया, हमनी निसानी के तौर पर हम हिस्सा मांगते हैं। और आखिर तो जमीन सबकी बनानी है। हम विचार में जितनी श्रद्धा रखते हैं, उतनी और किसी चीज पर नहीं रखते हैं। सधर्प से जाति नहीं, दाय होता है और प्रेम से जाति नहीं, वृद्धि होती है। लेकिन फिर भी अगर सधर्प का मौका पाये तो हम विचार प्रचार के लिए सधर्प भी करेये, हम सधर्प टारेंगे नहीं। सधर्प भी एक तरकीब है। उस तरकीब की कोई आवश्यकता ही, तो वह भी करेये। परन्तु जाति केवल विचार प्रचार से ही होती है। इसलिए हम विचार-प्रचार करते हैं।

प्रश्न आज के काम से नया नेतृत्व नहीं मिलता है, बल्कि पुराने नेताओं को ही फिर से मंजूरन मिलता है।

उत्तर अगर पुराने नेताओं को फिर से सजीवन मिलता है तो उसमें क्या हानि है ? अगर उनको यह विचार पसंद आये और उनमें परिवर्तन हो जाय तो फिर उन्हें नेतृत्व मिलेगा तो उसमें क्या बुराई है ? और अगर उनका दौंग ही है, तो उनकी भी इस काम में परख होगी। सञ्चत में बजोर्न है कि 'बमत ममये प्राप्ते काक-काक पिक्-पिक्'- कौशा और कौयस दोनो काफे होते हैं, परन्तु बसत श्चु आने पर दोनो की पहचान हो जाती है। इसी तरह इस काम में जो नरसी लोग होंगे, वे दीख पड़ेंगे। पर नया नेतृत्व इस काम में नहीं होगा तो और किस काम में होगा ? यह एक ऐसा आन्दोलन निकला है, जो सारे समाज को त्याग की प्रेरणा देता है। इसमें नये-नये लोग आ रहे हैं और उससे नया नेतृत्व निर्माण होगा है।

प्रश्न आप कहते हैं कि साधन अच्छे हों, यह हमारा आग्रह है। तो फिर आप भूदान-यज्ञ के काम के लिए बुरे मनुष्यों का क्या उपयोग करते हैं ?

जवाब जो बुरा मनुष्य माना जाता है, वह हमेशा के लिए ऐसा नहीं है। ऐसा पुराना खयाल था कि ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ तो वह ब्राह्मण ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, बंध ही यह प्रश्नकर्ता सोचता है। मनुष्य में हमेशा परिवर्तन हुआ करता है। इसलिए हम मनुष्य को अच्छा या बुरा नहीं मानते हैं। साधन बंध ही, यह हम देलते हैं। अगर बुरा मनुष्य भी इस काम में आया और धमका कर जमीन मांगेगा तो जमीन नहीं मिलेगी। अगर कोई धमकाने लगेगा, तो लोग उससे बचना कि बिनोपाजी तो ऐसा नहीं बहने है। इस पंचाब से वह धमकाने वाला फीका पड़ जायगा। कुछ लोग कहते हैं कि बंसा भी लोग या डर दिखाया जा सकता है। लेकिन ऐसे बहने वालों के बारे में जनता कहेगी कि तू इस टानी में शोभा नहीं देता। इस प्रकार इस काम में प्रतिपाद भले-बुरे की प

परोपकार से स्वास्थ्य का सम्बन्ध

धर्मचन्द सरावगी

हर धर्म वालों ने भूखे को भोजन, रोगी को औषधि, अनपढ़ को विद्या और आरम में पड़े हुए को अमन सान देने के लिए लिखा है। साथ ही यह भी लिखा है कि धमसे पुण्य होता है। आज पारचात्य सम्पत्ता के जमाने के पले हुए लोग पुण्य और पाप की दलील को दबियानुयी कहकर खिल्ली उड़ाते हैं। परन्तु कुछ दिन पहले इ जी. वाइट नामक एक विदेशी विद्वान ने वैज्ञानिक ढंग से मावित करने की कोशिश की है कि यदि मनुष्य परोपकार और जन-सेवा को नि स्वायं भाव से करे तो उसका अमर उसके स्वास्थ्य पर किस प्रकार अच्छा पड़ता है और उनका स्वास्थ्य दिन-पर-दिन बढ़िया होकर वह आनन्दमय जीवन बिताता है। स्वर्ग और नरक कही और नहीं है, अपने कर्मों (व्यवहार) के अनुसार इनी जीवन में उसका परिणाम उसे मिल जाता है। किसी को देरी में मिलता है और किसी को तुरन्त ही। परन्तु अपने किये का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है।

उनका कहना है कि शरीर और आत्मा का बहुत पहरा सम्बन्ध है। एक दूसरे का असर एक दूसरे पर हर समय पड़ता है। एक अरबत्स्य होता है तो दूसरे को भी अरबत्स्य रहना पड़ता है। एक यदि ठीक रहता है दूसरा भी ठीक रहता है। इसका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। यदि मस्तिष्क सुख है और हर प्रकार की चिन्ताओं से मुक्त है तो वह प्रसन्नताओं से भरा रहता है। उसके द्वारा हृदय अपना पूरा काम करता है और इस प्रकार शरीर के सारे भागों में रक्त का दौरा ठीक रहता है और शरीर के सारे अवयव ठीक रहते हैं और इसे लोग भगवान का आशीर्वाद या कर्म का फल कहते हैं। जब कोई व्यक्ति उपरोक्त किसी प्रकार की सेवा, किसी भी व्यक्ति की बिना किसी आकांक्षा के करता है, तो वह केवल उसकी मलाई नहीं करता किन्तु वह अपनी भी मलाई करता है क्योंकि इस प्रकार के कार्यों में उसके स्वास्थ्य

और उनके शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। पर सेवा करने से मनुष्य को जो सन्तोष और शान्ति मिलती है उसके चिन्ह उसके मुखमण्डल पर आ जाते हैं। वह बराबर प्रफुल्लित और प्रसन्न रहता है।

मनुष्य अच्छा काम करता है और उसकी प्रशंसा दूसरी जगह होती है और धीरे-धीरे वह उसके कानों तक पहुँचती है तो शरीर खुशी से रोमचंचित हो उठता है और उम ममय उसके शरीर के मारे रोमकूप सुल जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने प्रति अच्छे शब्द (आशीर्वाद) सुनता है तो उसी समय उसका अमर उसके सारे शरीर पर होता है और उसका स्वास्थ्य भी प्रतिक्षण अच्छा होता जाता है।

इसके विपरीत जो लोग किसी की सेवा या सुपात्र को दान-पुण्य नहीं करते उनकी आत्मा हर समय सकुचित रहती है और वह प्रसन्नता और मस्ती उनमें नहीं आती। फलस्वरूप उनके शरीर पर बुरा असर पड़ता है और बुरे कामों से जब उनको निन्दा होती है और जब वे अपनी बुराई सुनते हैं तो वे लोगों से दूर रहना चाहते हैं और नाना प्रकार की चिन्ताएँ उनको घेर लेती हैं। इसलिए न तो हृदय अधिक खून शरीर में पहुँचाता है, और न रोमचंचित होकर उनके शरीर में रोमकूप ही खुलते हैं। इस तरह वे अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं। छोटी उम्र में ही उनको कई तरह के बोमारियाँ घेर लेती हैं और साथ ही चेहरे पर सिकुड़न भी आ जाती है, जिसे लोग पाप का फल, ध्याप आदि नामों से पुकारते हैं। वास्तव में वे सब अपने बुरे कर्मों (व्यवहार) के फल हैं।

इसलिए जो व्यक्ति दूसरों की सेवा तन-मन-धन से किसी भी रूप से करता है उससे जितना वह उसका उपकार करता है, उससे वही ज्यादा अपना उपकार करता है। इस तरह का मोक्षा यदि किसी को मिले तो उसे अपने भाग्य की सराहना चाहिए और उम मीके से लाभ उठाना चाहिए।

एम० आर० ए० : एक नैतिक शक्ति

कमलनयन वजाज

आज का सत्कार प्रकृति से दूर हट चला है। इसने मेरा मतलब यह है कि हम अपना जीवन स्वामाविक रूप में नहीं बिताते। सारा बानावरण अस्वामाविकता से इतना भरा हुआ है कि हमारा जीवन किस हद तक विद्वृत हुआ है यह जानना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है। हम अनजाने ही परिस्थिति के दाम बन गए हैं। हमें ऐसी ही चीजें ज्यादा भाने लगी हैं कि जो उत्तम, उन्मादक और रोमहर्षक हो। ऐसी चीजें हमें जिनकी अधिक मिलनी है उतना ही उनके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता जा रहा है। हम दौपहीन जीवन जीने की बला भूल गये हैं। धीमे-धीमे उत्तेजन और सम्मोहन ने हमें घेर लिया है। बेचस होकर नहीं, बल्कि अपनी खुशी में हम उनके बस में होते जा रहे हैं और हम इस जीवन में रस लेते हैं। इसका हमारे स्नायुओं, भावनाओं पर यों कहें कि हमारी सारी मनोरचना पर, बहुत ही गहरा असर हो रहा है। आज के जीवन में भरा हुआ उतावलापन और गति हमारी इस हासत को और भी बुरा बना रही है। हम कोशिश करते हैं कि हमें अपना स्वामाविक और सम्पक् जीवन फिर से प्राप्त हो। मगर उसको प्राप्त करने का मार्ग हमें नहीं मूलाना और इसीलिए इस चिन्ताजनक स्थिति के असर से हम बच नहीं पाते। आधुनिक युग के चगुल में फसे हुए व्यक्ति का यह चित्र है और ऐसी ही व्यक्तियों से जिस समाज का निर्माण हुआ है, उस समाज की हालत उन व्यक्तियों की हालत से भला कैसे अच्छी हो सकती है? जब हमारी भावनाएँ चूर-चूर हो जाती हैं और हमारे मज्जासम्या छिन भिन हो जाती हैं तो इसका परिणाम यह होता है कि हमारी अमूया, मदेह और भय जगमग उठने लगे हैं। फिर हम केवल अपनी कल्पना में ही संतान का निर्माण करते नहीं रह जाते, बल्कि उन प्रत्यक्ष जीवन में उतार लेते हैं। वह हमें मनुष्य की आंतरिक मद्दयता का भी दर्शन नहीं करने देता।

हमारी समाज-रचना का—फिर वह रचना बौद्धिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय सबंधों की ही क्यों न हो—यह एक भयकर क्षाप है। हमें आधुनिक युग की इस बीमारी का इलाज निकालना है।

कुछ लोगों की धारणा है कि आज की जो हमारी आपत्तियाँ हैं उनकी रोज-राम और उनका उपचार अणु-बम से हो सकता है। उन लोगों को अणुबम में ही अपना सुख, सुरक्षा और हित दिखाई देता है। उन्हें आशा है कि अन्तिम सफ़ट में वही हमारी रक्षा कर सकता है, परन्तु यह अणुबम उस इजेकशन के समान है जो मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए बीमार आदमी को मृत्यु से बचाने की आशा से अन्तिम क्षण में दिया जाता है मगर वह न तो मरीज को बचा सकता है, न उसे सुख-चैन से स्वामाविक रूप में मरने देता है। हमारे इस मरीज के लिए तो आवश्यकता है दीर्घकालीन निरसर्गोपचार की। एम आर ए. इसी प्रकार का एक विनम्र प्रयत्न है।

आधुनिक विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में प्रचंड शक्ति सौंपी है; परन्तु इस शक्ति का उचित उपयोग किम तरह करना चाहिए, यह हम नहीं जानते। अणु जड़ पदार्थ का एक शुद्धतम कण है। मगर उस अणु का स्फोट करने पर उसमें से प्रचंड शक्ति का निर्माण होता है। एम आर ए के निदान्त विलकुल सीधे-सारे और सरल है, परन्तु जब हमारे दिल में इन सिद्धान्तों का परिस्फुटन होने लगता है तब उनमें से ऐसी प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति पैदा होती है, जो समस्त बिम्ब को निगल सकती है। एक सामान्य जड़ अणुकण को छेदने से अगर महान् शक्ति का सृजन हो सकता है तो चेतन प्राणकण में निवृत्ती हुई शक्ति कितनी विघाल होगी।

भूतकाल में व्यक्तिगत, दलगत, जातिगत और धार्मिक स्वार्थों को धटाने का कार्य राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति ने किया है। हमारी शुद्ध अमूया और भय को कम करने में इन दो भावनाओं का अच्छा योग रहा

मगर साथ-ही-साथ उन्होंने स्वार्थ को राष्ट्रीय स्तर पर साकार उसे और भी शक्तिशाली बना दिया। व्यक्ति के स्वार्थ को काम करने के लिए दो तरीकों का प्रयोग किया जा सकता था। राजनीतिज्ञ और मुस्मदी पुरुषों ने ऊपर बताया हुआ तरीका अपनाया और बुद्धि को डालने की कोशिश की। उन्होंने स्वार्थ को मूलतः बुरा नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अपने लिए स्वार्थी न बनो। अपने देश और देगवधुओं के लिए कष्ट सहने और मरने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया और उसे राष्ट्र-धर्म की सजा दी। व्यक्ति की उदात्त प्रवृत्तियों का समाधान हुआ और जनता के नेताओं ने इससे लाभ उठाया। अब इसी राष्ट्रीय सीमा तक पहुँचे हुए स्वार्थ से हमें लड़ना है। इस स्वार्थ की गति को रोकने के लिए राष्ट्रीय-साम्यवादी राष्ट्रगुट और लोकशाही राष्ट्रगुट-ऐसे दो गुट बनाकर उसी पुराने तरीके का उपयोग किया जा सकता है। मगर इस तरीके से यदि उस परिधि में सारी दुनिया का समावेश करना और उसे स्वार्थ-मुक्त बनाना हमारी अभिलाषा है, तो हमें एक ऐसी दूसरी दुनिया का निर्माण करना होगा कि जो स्वार्थ और संघर्ष के लिए आवश्यक है। मगर यह बात असम्भव है। इससे यह स्पष्ट है कि हमारी एकता भय पर आधारित है और ऐसी एकता से स्वार्थ का संपूर्ण निर्मूलन कभी नहीं हो सकेगा। सिर्फ उसका रूपांतर-मान ही जायगा।

प्राचीन काल में गुट इसलिए लड़े जाते थे कि कोई अत्याचारी राजा दूसरे किसी राज्य की लड़की से विवाह करना अथवा पड़ोसी राज्य को हड़पना चाहता था। परन्तु आज के अन्तरराष्ट्रीय युद्ध किमी व्यक्ति-विशेष, समूह अथवा किमी एक राष्ट्र के भी स्वार्थ के कारण नहीं छिड़ सकते। राष्ट्रसमूहों का स्वार्थ ही अब युद्ध को सम्भव बना सकता है। व्यक्तिगत स्वार्थ अब पहले की अपेक्षा बहुत कुछ संयमित हो गया है। इस दृष्टि से देखा जाय तो हम कह सकते हैं कि समार ने सही दिशा में प्रगति की है।

एक प्रकार से सामुदायिक हिंसा व्यक्तिगत हिंसा में रूप हानिकारक है। इसलिए विरवयुद्धों से डरने की

आवश्यकता नहीं। जागतिक युद्ध सामुदायिक हिंसा का महान् आविष्कार है। कम-से-कम समय में बहुत बड़े पैमाने पर वे विध्वंस और मरहानास का ताडव दिखा सकते हैं। दूसरों का नाश करने के लिए आत्म-बलिदान करने की गहन शिक्षा लोगों को दी जाती है। इस प्रक्रिया में अगर वे स्वयं मर जाय तो उनको महीद बना दिया जाता है। इस प्रकार युद्ध में आत्माहुति देनेवाले लोगों की निर्णय-शक्ति पर हमें शंका हो सकती है। मगर उनकी स्वार्थहीन वृत्ति के बारे में संदेह नहीं हो सकता। हमारे सामने जो भविष्य का दृश्य है वह पूर्णतः निराशाजनक नहीं है। अगर मानव की दैवी वृत्तियों को उचित संघालन और सही दिशा देकर उनका मनुष्ययोग कर मके तो मनुष्य-जाति के लिए अब भी बहुत कुछ आशा की जा सकती है। समार को नष्टप्राय करने की धमकी देनेवाले जागतिक युद्ध-रूपी दृश्य मेषों में भी एक रजत रेखा है। हमें इसी रजतरखा का आश्रय लेना है। हमारे नेताओं को चाहिए कि वे राष्ट्र-धर्म की मर्मदा को इतना आगे बढ़ायें कि सारा ससार उममे-समा जाय। अनि पुरातनकाल से सारे ससार के साधु-मतों ने अपने व्यावहारिक जीवन में संपूर्ण स्वार्थ-स्वार्थ को निरसा दी है। जिस अश तक वे मानव के इस स्वार्थ का नाश कर पायें उसी अश तक वे संसार में नैतिक शक्ति की मस्थापना कर सकें। यह नैतिक शक्ति इस ससार में जहाँ-तहाँ और काफी मात्रा में प्राप्त हो सकती है। मगर इसे इकट्ठा करना चाहिए। प्रत्येक देश में और जीवन के प्रत्येक क्षेय में इस कार्य के लिए कार्यकर्ताओं के अनुसामनयुक्त दलों को तैयार करना चाहिए। ऐसे दल ही राष्ट्रगत अथवा दलगत स्वार्थ का सामना कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम मनुष्यमान के भय को नष्ट कर दें। मनुष्य के अदर की स्वाभाविक अच्छाई को ऊपरी तल पर धाना है। मनुष्य की यह स्वाभाविक अच्छाई गहरे कुएँ के पानी के समान है। कुएँ के अदर का पानी स्फटिकवत् स्वच्छ हो, मगर उसके ऊपर यदि गंदे तेल की पतली-नी परत पड़ी हुई हो तो देखनेवाले को वह पुरा-का-पुरा पानी गंदा मालूम होता है। उस पानी को पीने की इच्छा उसे नहीं होती। मानव-हृदय की पवित्रता तथा अच्छाई के ऊपर मलिनता की ऐसी ही एक गंधी परत छः गई है। अगर हमें भीतर का स्फटिक-युद्ध पतली पाकर अपनी प्यास को बुझाना है तो हमें इस ऊपरी परत को हटाना ही पड़ेगा।

नेपाली नेता धर्मरत्न यमी

राहुल साठ्यायाम

भद्रगोल में तैनीम राजवन्दी इकट्ठे रक्के गये, जिनमें राणा-अदालत के शब्दों में "देशद्रोही, जनताद्रोही" मुरलीधर शर्मा भी थे। लोगों को चार कमरों में रखा गया था। टकप्रभाद का प्राण केवल ब्राह्मण होने से बचा था, लेकिन उन्हें और रामहरि को "मुंडी-दामल" करके जातिव्युत् करके का दंड दिया गया था। छ-मात दिन बाद उन्हें मूडने के लिए ले गये, लेकिन उन्होंने पहने ही से अपने बाल माफ करवा लिये थे। दामल को शायद बंदर शायम का बिन्हा माना गया, इसलिए उनके दोनों गानों और लफाट को दागा नहीं गया, केवल लाल रेखा बना दी गई। राजगुरु के आदेश से अब उन्हें ब्राह्मण-जाति से निकालकर विवाह पर १४ रुपया व्यय करनेवाली मतवाली (छोटी) जाति में मिला दिया गया।

बाटर के त्रानिकारी, जो अब चौबीस घंटा एकमात्र रहते थे किसी दूध अनुवागमन या सिद्धान्तवाद के अभाव में आपस में लेहने लगे। पहले नेवार और पर्वतिया का भेद शुरू हुआ, लेकिन वह वही तक बँसे रह सकता था? नेवारा में भी श्रेष्ठ और दूमरो का भेदभाव पैदा हुआ और अन्त में श्रेष्ठों में भी वागावस्था (अर्धश्रेष्ठ) और छगावस्था (पूणश्रेष्ठ) का झगडा खडा हुआ। एक दिन मार-पीट भी हुई, जिसके बाद शांति स्थापित हो गई।

नेवारी में चित्रघर और धर्मरत्न श्रेष्ठमित्र तथा बौद्ध थे। उन्होंने कहा—हम खाने-पीने में कोई छूतछात नहीं मानते। हमें जो खाना देगा, उसीके चौंके में शामिल हो जायेंगे।

चूहाप्रवाद पागल-भे हो गये थे। उनको किसी नेवार ने भोजन दे दिया, जिसपर ब्राह्मण लड पडे—हमारे ब्राह्मण को इन्होंने झूठा खिता दिया। इसी तरह का झगडा छ-मात महीने तक चला। इसी बीच राजबदियों के लिए सेल (कात कोठरिया) तैयार हो गई। झगडा भी मन्दा पडा और अब लोग का ध्यान पढने की ओर गया। कैदियों को सस्त्रत तथा धार्मिक ग्रंथ ही मिल सकते थे।

धर्मरत्न सिद्धा में करीद-बरीद बचित रह गये थे। अब यह जेल का पाच साल का (४० से ४५ तक) जीवन उन्हें विद्यार्थि-जीवन के रूप में मिला और उसका उन्होंने खूब उपयोग किया। वागज-मिन्सल की बडी मनाही थी, लेकिन वह चोरी-चोरी मिल जाती थी। बर्षों और लेखकों ने धार्मिक पुस्तकों की पकियो के बीच को खाली जगहों में अपनी कृतियों को लिखा। कैदियों को छटाव चावल, एक मुट्ठी लकडी तथा नमक मिर्च-तेल आदि के लिए एक नेपाली पँसा मिलता था। छ महीने पर नौ हाथ लबा, डेढ हाथ चौडा कापी का कपडा दिया जाता। हा, वह अपने घर से कपडा मगा सकते थे।

धर्मरत्न-जैसे कुछ लोगों ने रोज मिलनेवाले एक पंसे को मुरली पढित को ट्यूशन के लिए देना शुरू किया। वे उन्हें सस्त्रत ग्रंथ पढाते। तर्ण पूर्वबहादुर (एम ए) मन्म अधिष अग्नेजी पडे हुए थे। वे अत समय में फामो के तन्ने से उत्तरे थे। यह सरल आदर्शवादी तर्ण अपने साधियों को अर्थशास्त्र, भूगोल, गणित, अग्नेजी आदि पढाता। धर्मरत्न ने चद्रमान मास्को से चित्र बनाना सीखना चाहा। मिडिचरण ने उन्हें बर्ष बनाने की कोशिश की। महाकवि चित्रघर ने पढाने के अतिरिक्त नेवारी भाषा में "मुगत सौरभ" महाकाव्य लिखा। धर्मरत्न ने भी "अहंत् नन्द" के नाम से अर्थशोध की अनर कृति 'सौंदरानन्द' की तरह एक महाकाव्य विवाह की पकियो के बीच में पेंसिल से लिख टाला। जेल में साहित्य-भोग्यिया होनी, समस्या-पूतिया भी चलती, राजनीति और दूमरे विषयों पर व्याख्यान होते। वहाँ जगह थोडी थी, लेकिन चावल-दाल को कुछ और प्रिय बनाने की आवश्यकता थी, इसलिए लोग वही साग-मन्जी उपाले थे। इस तरह एक साल (१९४०) कागकोठी में गुजर। बलबहादुर पाडे १७ बर्ष का तर्ण था। वह वही पागल होकर प्यारह महीने बाद मर गया। वह गुरुजी के खानदान का था। डाक्टर ने जब पूछा कि

तुम क्या चाहते हो, तो उसने कहा—“पिस्तौन ता दो मे मोहन शम्भोर को माहगा”। बलबहादुर के पागलपन का अन्तर बालकोठरी में एकांत जीवन बिताने बाने ओरो पर भी थोडा-थोडा पड़ने लगा था।

१९४१ में कुछ लोग जेल से भागने की नजदीक सोचने लगे। टक्करसाद का दल इसके विरुद्ध था। लेकिन गण्डे इसके पक्ष में थे। जेल के दो मेहनतारी की मिलान्तर दीवार तोड़ने का काम शुरू किया गया। रात को इट निवाली जाती और उसकी जगह कीचड़ रख दिया जाता। बंदी भी निवालेने लायक कर ली गई थी। जिस रात वो १ बजे भागने की तैयारी हो चुकी थी, उसी रात १२ बजे बंसवाली ने पता पाकर हल्ला बोल दिया। एक मेहनतार शता पीटा गया कि घायल हाकर छ महीने में मर गया। कैदियों में से किसी ने इट निवालेना स्वीकार नहीं किया।

इस असफलता के बाद धर्मरत्न और उनके साथी पड़ने-गड़ने में तल्लीन हो गए। भीम शम्भोर के समय में ही खड्गमानसिंह “प्रचंड गोरखा दल” के आरोप में बन्दी थे। नये राजबन्धियों के भद्रगोल में आने के तीन-चार महीने बाद वह भी बन्दी लाये गए। उनकी वैष्णव-बुद्धता ने और भी धी में आग का काम दिया, लेकिन पहले प्रयत्न के निष्फल होने पर दो-दोई साल बाद १९४३-४४ में फिर भागने की तैयारी होने लगी। इसमें अगुवा यं गणेशमान। इस बार इट निवालेने का खयाल छोड़ दिया गया था और बाहर से अडुना मंगानकर ररगी में बाध उसके सहारे दीवार फादनी थी। अंकुश दीवार पर फस जाय, यह अपने बस की बात नहीं थी। छ महीने तक कोशिश करने के बाद एक रात अंकुश दीवार में फंस गया। गणेशमान रस्मी पकड़ दीवार लाधकर उधर उतर गए। चन्द्रमान कम्पीडर भारी होने से गिर पड़े और पहरेवालो ने देख लिया। पूछने पर “भाग नहीं सता” कहकर उन्हें इसी में उमे उडाना चाहा। १ बजे रात की बात थी। पहरेवालो ने तीन घंटे यो ही खो दिए। ४ बजे पूछा—तुम अकेले थे या दूसरा भी कोई। तो चन्द्रमान ने कहा—मैं जकेता था। पहरेवालो ने अंडुन देख लिया। लेकिन सबतक गणेशमान को भागने चार घंटे हो चुके थे। कम्पीडर को पकड़कर सिंह दरवार भेज दिया गया।

सवार दो-तीन दिन तक इधर-उधर बेकार दौड़-धूप करते रहे। गणेशमान यमाई का भ्रम बनाकर भैंसा खरीदने बूटबल की ओर चल दिये और सीमा-पार नौतनवा में पहुंच कर सुरभल हो गए।

महापुंड समाप्त हो गया। दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे थे, उसका अन्तर नेपाल पर पड़े बिना कैसे रह सकता था ? राणा-गामको में भी कितने भविष्य से निराग हो चुके थे ! पद्म शम्भोर-जैसा नय, उदार और दबू आदमी प्रधान-मन्त्री था। पाच माल बाद संवत् २००२ भाद्र मास की इन्द्र-यात्रा में एक दिन पहले टंक-प्रसाद, रामहरि, गोविंदप्रसाद, चूडाप्रसाद, खड्गमान और चन्द्रमान डगुन को छोड़ बाकी सब राजबन्धियों को इस शर्त के साथ छोड़ दिया गया कि वह प्रतिमास पुलिस में हाजिरी देते रहेंगे और विशेष राहदारी (पासपोर्ट) के बिना उपत्यका में बाहर नहीं जायेंगे।

धर्मरत्न के छूटकर आने पर दादी ने ब्याह करने का आग्रह गुरु कर दिया। महीने भर बाद एक लड़की किसी भोज में आई, उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। लहासा के व्यापारी हीरावाजी की लडकी हीरादेवी है—यह भी लोगो ने बतला दिया। उसी से ब्याह करने की बात चल रही थी। धर्मरत्न ने अपनी भाभी पत्नी को चिट्ठी लिखकर कह दिया—“मेरे जैसे राजनीति में पड़े बे-धरवार के आदमी के साथ रहने में तुम्हें कष्ट ही-कष्ट होगा। लिपने ही से सतौप न कर एक दिन दोनो ने खुलकर बाढ़े की। हीरादेवी ने कहा—“बुरे आदमी होते तो तुम राजनीति में क्यों पड़ते ?” हा, उस समय नेपाल में राजनीति में पडने का अर्थ था जेल, फासी और सर्वस्वहरण। बाप तैयार था, लेकिन सौतेली मा नहीं चाहती थी। एक दिन हीरादेवी घर में भाग आई और दोगो का ब्याह हो गया, लेकिन उनका मधुमास एक महीने का भी नहीं हो पाया। धर्मरत्न अब कलकता पहुंच गये। वहा गणेशमान और दूसरे नेपाली प्रातिकारियों से उनकी भेंट हुई। डेड मास बाद फिर वह नेपाल लौट आये।

अब राजनीति में फिर गर्मी आने लगी। मनमोहन अधिकारी के नेतृत्व में विराटनगर के मिल-मजदूरों ने

जबर्दस्त हड़ताल थी। १९४७ में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। इसपर हर्ष प्रकट करने का नेपाली-राष्ट्रीय नेताओं का आदेश था। टोले के लोगो को घुला, सलाह कर १५ अगस्त को प्रसिद्ध बाण्डमडप के नीचे गांधीजी तथा दूसरे नेताओं का विज्ञ रख, हीरादेवी के सभापतित्व में सभा करने का निश्चय हुआ। हीरादेवी उस समय एक छोटा-मोटा स्कूल चला रही थी। वह अपने पंतीस बच्चों के साथ जलूस बनाकर गन्ना-स्थान पर आईं। जलूस में कोई राजनीतिक नारा नहीं लगाया गया, बल्कि हिन्दू "हरे राम" और बौद्ध "तारे मा" का धार्मिक वाक्य उच्चार रहे थे। इस पर भी राणाशाही कर्नल ने धमकाकर सभा को बंद करने के लिए कहा और छ-सात मास की अपनी पुत्री धर्मदेवी के साथ हीरादेवी गिरफ्तार करके जेल भेज दी गईं। उसी दिन उनके पति आदि नौ और आदमी पकड़े गए। काठमांडू की तरह पाटन में भी भारतीय स्वतंत्रता के उपलक्ष में प्रसिद्ध गांधीवादी तुलसी मेहर अपने ४५ साथियों के साथ जलूस निकालने के अपराध में पकड़ लिये गए। इसी तरह उपत्यका के तीसरे नगर भादगाड में भी नौ आदमी पकड़े गए। बन्दी सत्याग्रही थे, इसलिए उनके भागने का डर नहीं था। जिस घर में इन लोगो को बन्द किया गया था, उसमें लूटमलो और पिस्सुओं की भरमार थी। पानी-बरसा तो वह खटिये के नीचे तक भर गया। वही दस कदम पर पेशाब और पाखाना पड़ा हुआ था। साथ ही हवालात बंदीगृह का ही काम नहीं देती थी, बल्कि भैस-गाय का काजीहोज (पशुकार) भी यही था। इसी जगह स्त्रिया पुरुष और बच्चे दस दिन रकड़े गए। इस बर्ताव के लिए बंदियों को भूख हड़ताल भी करनी पड़ी।

हीरादेवी तथा कुछ और आदमी छोड़ दिये गए। बाकी अब भी उसी गन्दी हवालात में बंद थे। इसपर लोगो ने बेहतर घर में रखने के लिए भूख-हड़ताल की और अधिकारियों को उसे मानना पड़ा। गिल्टी बुद्धार के कारण धर्मरत्न को अस्पताल से जाकर आपरेशन किया गया, जहाँ वह जान-बूझकर घाव अच्छा न होने देते थे। इस तरह वह बहा डेढ़ महीना रहे। इसके बाद सबको

जेल में भेज दिया गया। इस जेलयात्रा में—जो छ मास से अधिक की नहीं थी—उन्हें बौद्ध धर्म के साथ मावसंवाद और समाजवाद भी पढ़ने-सुनने का मौका मिला। तुलसीलाल गिरि नये राजनीतिक विचारो पर भाषण देते थे। इसी छ महीने के कारावास के समय धर्मरत्न ने 'जगत् उद्योति' नाम से पत्रिका (नेपाली) भाषा में बुद्ध की एक सक्षिप्त जीवनी लिखी।

उस समय नेपाल के राष्ट्रीयतावादी नेताओं में आपस में भारी झगडा उठ खडा हुआ था, जिसकी जड़ में नेता बनने की धुन काम कर रही थी। कोइराला और रेग्मी दोनों अपने को कांग्रेस का मुखिया मानते थे। धर्मरत्न चाहते थे कि दोनों में मेल हो जाय। भारत आने भर के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। इसलिए पचास रुपये पर अपनी एक बुद्ध-मूर्ति को बंधन रखवा और बनारस चले आये। बहुत कोशिश की। इसी सिलसिले में वह समाजवादी नेता डा० राममनोहर लोहिया से मिले। विद्वेश्वरप्रसाद कोइराला से पहली बार उनका साक्षात्कार हुआ। गणेशमान, सूर्यबहादुर, धर्मरत्न तीनों ने बातचीत करके इस बात पर जोर दिया कि (१) चुनाव होने ही वाला है, इसलिए तबतक श्री डिल्लीरामण रेग्मी का नेतृत्व रहने दिया जाय, (२) अविश्वास का प्रस्ताव करके जबर्दस्ती किसी को हटाना या रखना नहीं चाहिए। भारत में आये नेताओं से यह भी शिफायत की गई कि आप जैसे नेता देश से बाहर बने आये है और हमारे सब साथी कंद में है। पर धर्मरत्न अपने इस मिशन में सफल नहो हुए। इगपर काठमांडू के लोगो ने निश्चय किया कि हम रेग्मी और कोइराला दोनों में से किसी का समयन न कर तटस्थ रहेंगे। धर्मरत्न एक बार फिर क्लकत्ता गये लेकिन इस बार भी उन्हें असफल ही लौटना पडा। इस पर अब नेपाल लोकतांत्रिक दल के नाम से एक नया दल गन्धम किया गया, जिसके अज्ञात सचालक और पोषक गिराज, सुवर्ण दाम्धोर और महावीर दाम्धोर थे, और ज्ञात नेता थे सूर्यप्रसाद उपाध्याय, महेंद्रविक्रम शाह और प्रेमबहादुर वसाकार। कोइराला और रेग्मी दोनों दल विरोधी थे। धनी सरक्षाको के दल में काम करनेवालो के ऊपर रणमा

सेन का आक्षेप होना स्वाभाविक है। नेपाल में इन लोगों ने यह निदचय किया कि गद्म शम्शेर ने जो सुधार-विधान तैयार किया है, उसको ही लेकर कान को आगे बढ़ाया जाय। साथ ही यह भी मुझाव रक्ता गया कि दल का केन्द्र नेपाल में रहे, बाहर केवल प्रचार-विभाग काम करे।

इसी सिलसिले में ग्यारह आदमियों को मिलाकर नेपाल प्रजा-पंचायत का भी संगठन किया गया और ऊपर-ऊपर से शासको के प्रति भक्ति दिखलाते हुये यह प्रचार किया जाने लगा कि बाप (राणा प्रधान-मंत्री) का दिया हक बेटे को मिलना चाहिए। दो सप्ताह के भीतर ही काठमांडू में पंचायत के १५ सौ, पाटन में ४ सौ और मादगाऊ में ७ सौ सदस्य हो गए। यह भी निदचय किया गया कि पद्म-संविधान को यदि मोहन शम्शेर ठुकरा दे तो सत्याग्रह किया जायगा। राणा धोले में आने वाले घोड़े ही थे। उन्होंने सभापदी के लिए पुर्जी निकाल दी। पंचायत वालों ने कहा—राणाओं ने अपने धूके को आप ही चाटा। विधान के सामने उनकी पुर्जी अवैधानिक है। पंचायत के तीन प्रतिनिधियों ने सिंह-दरवार में जाकर जब पुर्जी की अवैधानिकता के बारे में कहा तो हजुरिया जर्नेल ने उत्तर दिया—“वही पुर्जी विधान है।”

अब उपत्यका के नगरों में फिर गर्मी पैदा हो गई थी। व्याख्यान और सभा करना बन्द था। ऐसी ही एक सभा में हीरादेवी ने व्याख्याता को माला पहनाई, जिसपर पुलिस वाले नाम लिख ले गए। बिस्नेस्वर भूप इसके खिलाफ पा, रेगमी और लोकतांत्रिक दल इसके समर्थक थे। पंचायत वालों ने कहा—यदि तीनों पार्टिया मिल जायं तो हम भी अपनी पंचायत को उसमें मिला देंगे। सत्याग्रहियों की सूची बनाई जाने लगी, जिसमें तुरत ही छ-सात सौ आदमियों ने अपना नाम लिखा दिया। त्रिपुरवर भी सत्याग्रह के पक्षपाती थे, लेकिन उनके नेता बिस्नेस्वर प्रसाद कोइराला के सत्याग्रह के विरोध करने के कारण यह उर हो गया था कि शायद त्रिपुरवर आगे नहीं बढ़ेंगे। इसपर धर्मरत्न स्वयं पहले जाने के लिए तैयार हो गये। तीनों नगरों में सत्याग्रह शुरू हो गया, और महीने-डेढ़-महीने के भीतर तीन सौ बन्दी जेलों में पड़ गये। उस समय बिस्नेस्वर प्रसाद कोइराला

अन्तर्धान थे और अपनी असावधानी के कारण जिरल तुलाधार के घर में पकड़ लिये गये।

राणा पुलिस अब पूरी तौर से पसता पर उतर आई थी। वह मत्याग्रहियों के घर की हरेक चीज को तोड़-फोड़ कर बरबाद करती। बहु-वैटिओं की इज्जत बरबाद करने की जब नीवत आ रही हो तो फिर मत्याग्रहियों को कौन अपने घर में शरण देने के लिए तैयार होता? राष्ट्र-कर्मों मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन धर्मरत्न ज्यारू (नेवार विमान) का भेस बदले जगह-जगह घूमकर प्रचार कर रहे थे। उनकी पत्नी हीरादेवी भी सत्याग्रह के संगठन में जुटी हुई थी। जिस दिन उनके लडका हुआ, उनी दिन वारंट आया। बच्चा पैदा होते समय दो मी सिपाही पाच छ. दिन तक उनका घर घेरे रहे। पंद्रह दिन के बच्चे का मुह देख, हीरादेवी के हाथ में पद्रह रुपया धमाकर चार आदमियों के साथ धर्मरत्न उपत्यका से निकल पडे और राणाताही के आदमियों से आख बचाते चौपी रात को २ बजे भारत की सीमा के भीतर आदापुर स्टेशन (चम्पारन) पहुँचे। उधर उसके पद्रहवें दिन हीरादेवी एक महीने के अपने बच्चे को गोद में लिये जेल चली गई।

सत्याग्रह से जनता की शक्ति का पता लो लग गया; लेकिन यह भी साफ मालूम होता था कि जबतक सभी दल एक होकर कोशिश नहीं करते, तबतक राणा-शाही को दबाया नहीं जा सकता। फिर मेल-मिलाप के लिए जोर-शोर से कोशिश होने लगी। पटना में सभी दलों के आठ प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बड़े भाई मालुका-प्रसाद कोइराला मेल के विरोधी थे। इसपर लोकतांत्रिक कांग्रेस के प्रतिनिधि मुर्यप्रसाद ने रेगमी और पंचायत के मिलाने की बात कही। लेकिन फिर नेताओं में पद के लिए झगडा हो गया। बनारस में जाकर धर्मरत्न ने रेगमी से बातचीत की। उनका रया की तरह का अपना एक दल कुछ घोडे से आदमियों का था। उधर बिस्नेस्वरप्रसाद कोइराला की पीठ पर भारतीय मोसलिस्ट नता थे। राष्ट्र-कर्मियों पर इस वक्त बड़ी दूरी घड़ी वीत रही थी। खाने का ठिकाना नहीं था और कुछ ठो कहते थे कि इस जीवन से ठो भद्रगोव जेल ही अच्छा था।

भारत में रहने का कोई फायदा न देख धर्मरत्न नेपाल लौट आये। तबतक हीरादेवी जेल से छूट आई थी। उन्हें हर पाचव दिन पुलिस में हाजिरी देने की हिदायत थी। नेपाल लौटकर धर्मरत्न उत्तर के सीमाती इलाके दयवध में डेढ़ महीने तक सबकों का पडाते रहे। लेकिन, जहां-तहां फिरने से कहा काम चलने वाला था? अच्छे-अच्छे कार्यकर्ता चार सौ की संख्या में जेल में पड़े हुए थे। धर्मरत्न ने उनको चिट्ठी लिखकर देश की अवस्था बतलाई और कहा—“नेता लोग आपस में लड़ रहे हैं। पार्टीया निष्क्रिय हैं तो भी भारत की सहानुभूति हमारे साथ है। जनता के उत्साह को भरने देना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। राणाशाही अपनी बदनामी के डर में छोड़ने की इच्छा है। तुम्हें भी छोटी-मोटी शर्तें पर जेल से बाहर निकल आना चाहिए। कम्युनिस्ट चीन सिव्धत पर दावा कर रहा है। बाहर आकर काम करने का यह अच्छा मौका है।” धर्मरत्न ने चिट्ठी टकप्रसाद के पास भेजी थी, लेकिन उन्होंने उक्त चिट्ठी को किसी को दिखलाया भी नहीं। लोग तो किसी शर्त पर भी निकल आने के लिए तैयार थे और बहुतों ने भारी भी माग ली।

सत्याग्रह चाहे और तरह से सफल न रहा हो, लेकिन उसके कारण अब जनता के हृदय से कानून और जेल का डर बहुत कुछ हट गया था। १९४६के अक्टूबर-नवम्बर में धर्मरत्न भी अब बाहर निकलकर धूमने लगे। लेकिन पुलिस ने पकड़कर धान की हवालात में रख दिया। हीरादेवी को आर्थिक अवस्था बड़ी बुरी थी, लेकिन तब भी इधर-उधर से चावल लेकर भ्रात पका पति के पास भेजती। तीन महाने हवालात में रखने के बाद धर्मरत्न को मिह दरवार में भेजा गया। इस समय विश्वेश्वर गुप्त का सत्याग्रह चल रहा था। गिरफ्तार बन्दी “राणाशाही मुर्दावाद” का नारा लगाते पुलिस की हिरासत में जब निकले तो लोगों में बिजली-सी दौड़ गई, वह भारी संख्या में जमा हो गये। धर्मरत्न को भद्रगोल जेल में रखा गया। यहीं पर उन्होंने नेवार भाषा में “संघे लिप्त” (सिव्धत देश का उत्तर) नामक खूब काव्य लिखा। तीन महीने बहा और फिर ढलूके जेल में नौ महीना रहकर राणाशाही के खतम होने के बाद उन्हें मुक्ति मिली।

बाहर आकर धर्मरत्न ने देखा कि चारों तरफ चार-तारा वाले नाग्रेसी झंडे का जोर है। जहां पहले लोग घर घर में राणा-शासनादाही को तस्वीर टांगने में होड़ लगाये हुए थे, अब वह चार-तारा झंडा टांगने में उमी तरह होड़ लगा रहे थे। लेकिन नेताओं में इस यत्न भी फूट का राज था। धर्मरत्न जेल से निकलते ही अब धुंधाधार भाषण दे रहे थे और ऊपर घर में चूहे डंड पेल रहे थे। कांग्रेस का गंगा-जमुनी मन्दिमडल बन चुका था, लेकिन मंत्रियों की चाल-ढाल को देखकर लोगों में अमताप पैदा होने लगा था। धर्मरत्न के घर की हालत को किसी तरह धिराज ने जान लिया और उन्होंने उनकी पत्नी के पास कुछ सहायता भेज दी। तरुण बोइराला अधिकाारुड थे। वह बड़े ठाटवाट से राजधानी में निकलते। रेगमी को मोहन शम्शेर का कृपापात्र कहकर बदनाम किया जाता था। उन्हीं लोग बोलने तक का अयसर नहीं देते थे। इसी समय धर्मरत्न ने साहम करके अपने सभापतित्व में रेगमी का भाषण कराया। सानु-टुडी खेल में २ दजे के समय रेगमी की राष्ट्रीय कांग्रेस की यह खुली सभा हुई, रेगमी के भाषण पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। धर्मरत्न के ब्याख्यान में बात-बात पर ताली पिट रही थी। धर्मरत्न की धाणी का चमत्कार आज राजधानी की जनता के देखने में धाया और चारा और उसकी चर्चा गुनाई देन लगी। आदिर नेवार प्रधान नेपाल-उपत्यका में धर्मरत्न जैसा जादू का असर रखनेवाला बक्ता भी तो नहीं था। सभी राजनीतिक सरयाए उन्हें अपनी सभाओं में भाषण देने के लिए निमंत्रित करने लगी और चाहने लगी कि वह उनके सदस्य हो जाय, लेकिन, धर्मरत्न यमी—अब इसी नाम से वह प्रसिद्ध थे—भिन्न भिन्न दलों के दलदला के तजब में ऊब गये थे और उनमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं होते थे।

१९५१ में नेहर्ष नेपाल में आनेवाले थे। सभी दल उनके स्वागत के लिए होड़ लगाये हुए थे, लेकिन नेपाल की जनता नई सरकार के शासन में अभाव-ही-अभाव देखकर असंतुष्ट हो चुकी थी, जिससे कोई भी लाभ उठा सकता था। यह तो निश्चय ही है, कि दिल्ली के सचप के कारण सरकार का खर्च कई गुना बढ़ गया—पहले

राणा तानाशाही खजाने पर हाथ साफ करनी थी, वह वही काम नीकरशाही कर रही थी। चांगू नगफ भाई-भतीजे-भाजे की भरमार और भ्रष्टाचार का अमट राज्य था। वामपक्षी-मोगी ने नेहरू की काला घटा दिवंगत की तीव्र शुरु की। किसान सच से धर्मरत्न का भी घनिष्ठ संबंध था। वह भी काले संबं में शामिल होगा चारना था। विराज ने धर्मरत्न को बुलाकर कहा कि अपने अनिय के लिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। धर्मरत्न ने एक बार सच में निश्चय करा लिया कि काला घडा नहीं दिव्यायेग, लेकिन रात्र को निश्चय बदल दिया गया। काला घडा दिवलाया गया। सरकारी गोलियों में जिनिया काजी तरण ने प्राण गंवाये। एक ओर गृहमंत्री विस्वेस्वर प्रसाद कोइराला जनता के कोपभाजन हुये तो हुनगी ओर गंगा-जमुनी मंत्रिमडल में राणाओ का रटना मुश्किल हों गया। धर्मरत्न ने मोहन शम्शोर से मिलकर कहा—“यदि आप अपनी पद-भरपादा को बनाये रखना चाहते हैं और राणाओ को भी, तो राणा लोगो का जितना घन विदेशी बैंको में लगा हुआ है, उसे देश में मगाकर मूढ पर लगा दीजिये, इसमें देश की औद्योगिक उन्नति बडी तेजी में होगी और राणाओ के प्रति लोगो का पुराना भाव कम होगा।

मोहन शम्शोर देश में भदा निर्वामित होने के लिए बाध्य हो रहे थे। उन्होंने यमी की बात को बडे ध्यान से सुना और कहा—“मुझाव तो अच्छा है। मैं और लोगो से पूछकर सात दिन बाद जवाब दूंगा।” लेकिन अपने लूट के विदेशी बंधु म सुरक्षित जमा पचासो करोड रुपयो को राणा लोग नेपाल में क्यों लीटाने लगे ?

गंगा-जमुनी मंत्रिमडल तोड दिया गया। बडे भाई मन्काप्रसाद कोइराला ने प्रधान-मंत्री का पद संभाला। अब माने मंत्री वापस के थे। डमी समय विराज के कहने पर धर्मरत्न भी “माननीय धर्मरत्न यमी” के नाम में मंत्रिमडल में उपमन्त्री बने, ओर नी महीना बाद मन्का-मंत्रिमडल के भग होने पर वह “भूगपूर्व मंत्री” बन गए।

धर्मरत्न यमी मन्गाई में प्राय अधिक्षित-मे थे। गरीबी के जीवन में वह बन्धन ही में अम्यस्त थे उनकी जाति (उदाम नेवार) दबड़-बनिया बही जाती थी। इतनी प्रतिभूल परिस्थितियों में भी वह किम तरह सुसिखित-मुमस्कृत होकर सघर्षों के भीतर आगे बडे, यह उनके इस जीवन में मालूम होगा।

मेरे पिताजी को फोटोग्राफी का शौक था। बचपन-जैसे वो बड़े-बड़े कमरे हुनारे घर में थे। हनें सामने कुर्सी पर बिठाकर ये एक काला कपडा अपने सिर पर ओढ़कर कंभरे में देखते। एक दिन मनें उनसे कहा, “तस्वीर खींचने के इस यंत्र में क्या दिखाई देता है, यह खरा मुझे देखने दोगे ?” उन्होंने मुरों कंभरे के पीछे एक चौकी पर खड़ा किया और सिर पर काला कपडा ओढ़ाकर कहने लगे, “बिजो, उस सफेद शीशे पर क्या दिखाई देता है ?” पहले तो मेरा यह खयान था कि कांच में से आर-पार दिखाई देता होगा और मुझे दीवार पर लटकनेवाला पर्दा देरना है। पर मुझे दुरंत ही मालूम हो गया कि सफेद शीशे पर ही अक्स पड़ता है। लेकिन अरे, यह क्या ? सामने की कुर्सी तो उलटे पाववाली दिखाई देती है ! और वह देखो, केशू कुर्सी पर आकर बंध गया तो वह भी सिर नीचे और पैर ऊपर करके चलता है। वह देखो, बिस्की भी पूछ उठाकर केशू के पैरो में अपनी नाक रगड़ रही है। केशू जीभ निकालता है और कुत्ते की तरह हाप हिलाता है। अब मालूम हुआ कि सचची दुनिया आँधी ही है। पागल की तरह हम पैरों पर चलते हैं, इसलिए हमने यों ओया दिखाई देता है। दर-असल आकाश नीचे है और जमीन ऊपर है !

चित्रकला

रामचन्द्र तिवारी

मनुष्य की संस्कृति और उसकी कला की आधार उसकी अनुभूतिया हैं। ये अनुभूतिया उसे अपनी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त होती हैं। प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय अलग-अलग प्रकार के उत्तेजनों से प्रभावित होती हैं। यह उत्तेजन विभिन्न शक्तिरूपों की भांति हमें प्राप्त होते हैं। स्वभा के ज्ञानतनु-दबाव के माध्यम से स्पर्श का अनुभव करते हैं। जिह्वा और नासिका के ज्ञानतनु पदार्थों की रासायनिक बनावट के आधार पर स्वाद और गंध से सवेदित होते हैं। वायु में गतिमान स्वरतरंगों अपनी शक्ति से हमारे लिए सुनना संभव बनाती हैं और सूर्य से चलकर आनेवाला जो प्रकाश है वह हमें ज्योति देता है, आलोकवाला बनाता है। दृष्टि की अनुभूति अन्य सब अनुभूतियों से व्यापक, गहरी और प्रधान है।

कला का आधार है अनुभूतिया। दृष्टि से हम देखते हैं, प्रकाश हमें रूप की अनुभूति देता है। सौर प्रकाश रश्मिया जब पौधा में अपने को वितरण करती हैं तो हम उन नाना रंगों का अनुभव करते हैं जो सौंदर्य को मासलता प्रदान करते हैं। रूप और रंग की सीमा हम रेखा में देखते हैं। सहज शक्ति प्रकाश पर हमारा जो अनुभव आश्रित है वह है दृष्टि। इस अनुभूति पर जो कला विकसित है, वह है चित्रकला। चित्रकला सवेदना की वह अभिव्यक्ति है जो प्रकाश के माध्यम से प्राप्त होती है। यह रेखा में चलती है, रंगों में खलती है और रूप बनकर सामने आती है।

चित्रकला कला है। प्रकाश से उसका सवध है। हुआ करे। कला के प्रति इतनी ममता क्यों? सीधा प्रश्न यह है कि इस कला की उपयोगिता क्या है? कला की उपयोगिता का प्रश्न अभी नहीं उठा है, काफी पुराना है। स्पष्ट उत्तर के अभाव में आचार्यों ने अपनी चिरपरिचित विभाजन की रीतिसे काम लिया। उन्होंने कहा कला तो ठीक! पर कला दो प्रकार की है, एक है उपयोगी कला और दूसरी है ललित कला, इसका मोटा अर्थ जो मैं समझा

हू वह यह नि जो ललित कला है, उसे उपयोग से वियोग सवध की आशा नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी बात यदि बहू तो मुझे आचार्यों की खीची विभाजन रेखा बड़ी दिखाई नहीं पड़ती। मनुष्य ने जीवन के प्रत्येक चरण में देश-काल के अनुसार उपयोगिता पर लालित्य का आरोप करने का प्रयत्न किया है। वह ललित कला को अधिक-से-अधिक उपयोग की ओर खींचता रहा है। ललित कला धीरे धीरे उपयोगी कला में परिवर्तित होती रही है। किसी व्यक्ति, कबीले या जाति की संस्कृति का स्तर नाने के लिये यदि हम एक मानदंड बनाना चाहे तो हम उस मानदंड को उपयोगी और ललित कला की शब्दावली में बता सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति, कबीले या जाति की उपयोगी कला में ललित कला आर्षेक्षक रूप से जितनी अधिक उतर आई है, उसका संस्कृतित्व स्तर उतना ही अधिक ऊंचा है।

कला और संस्कृति। कला अधिकाधिक उपयोगी हुई और उससे संस्कृति ऊपर उठी। पर संस्कृति की बात इतनी क्यों? उसकी उपयोगिता क्या है? यह क्या है? संस्कृति मनुष्य से अलग कुछ नहीं है। वह व्यक्ति के अनुभव का, सर्वांगोण अनुभव का, निचोड़ है। वह उसके जीवन का रस है। वह उसके जीवन की कला है। संस्कृति व्यक्ति के जीवन की कला है। व्यक्ति अकेला ही नहीं जीता, साथ-साथ समाज में भी जीता है, इसलिए संस्कृति सामाजिक जीवन की भी कला है। जब सामाजिक और वैयक्तिक जीवन एक-दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं तो संस्कृति सुचरती, सँवरती और मजती है। आचार्यों और व्यवहारों की निचली मर्यादाएँ ऊंची उठती हैं। मानव-इतिहास की प्रधान गति पर यदि ध्यान रखें तो दिखाई देता है संस्कृति की दिशा सकोच से फैलाव की ओर है, एक से अनेक की ओर है, ठँस से सूक्ष्म की ओर है, विचार और कल्पना की ओर है।

संस्कृति ने बड़े-बड़े जनसमुदाय को इकट्ठा कर

दिया है। उसके बीच की वेद-भाषा की दीवारे मिटा दी हैं। संस्कृति की उपयोगिता है मनुष्य के आत्मिक विकास के लिए। इसलिये कि मानव अपनी प्रतिमूर्ति विद्व-मानव में देख सके और उससे शक्ति प्राप्त कर सके। वह संसार में जीए। अधिक सौंदर्य, अधिक आनन्द, और अधिक सपूर्णता के साथ जीए।

महान कलाकार वह है, जो उस बात को कहता है जिसे अधिक-से-अधिक मनुष्य कहना चाहते हैं। जो अधिक-से-अधिक मनुष्यों के भीतर उपस्थित है, पर जिसकी वे एक झलक भर पाते हैं। जिसकी वे पकड़ना चाहते हैं पर पकड़ नहीं पाते। जो उनकी होते हुए भी उनकी मूट्टी में से निकल जाती है। विन्तु जब कलाकार उसे पकड़ कर उनके सामने रख देता है तो वे चमत्कृत हो उठते हैं। एक-दूसरे की ओर चमकती आँखों से देखते हैं और कहते हैं, यही तो हमारी बात है। जो कलाकार जितनी हमारी वान कहता है वह उतना ही हमारा हो जाता है।

पर चित्रकला को वाणी का चरदान नहीं है, वह गूणी है। वह मौन रहती है, वह नीरव है। पर नीरवता को उसने अपनी सीमा नहीं माना है। उसने नीरवता को अपनी वाणी बना लिया है। जिस प्रकार गूणी को भाषा के लिए सारे संसार में व्याकरण एक है, उसी प्रकार चित्र कला की नीरवता सदा और सर्वत्र एक ही स्वर में बोलती है। वेद और भाषा का व्यवधान वह नहीं मानती।

चित्र बोली गई भाषा नहीं, लिखी हुई भाषा है, और वह संसार की विभिन्न लिपियों से अधिक व्यापक और सीधी भाषा है। यह अत्यंत शक्तिशाली भाषा है। उसकी शक्ति का अनुभव करने के लिए भूक चित्रपटों का उदाहरण लिया जा सकता है। वे कुछ बोलते नहीं, पर मुखरता में उनकी समानता करना क्या सरल काम है?

चित्रकला का गायत्र्य प्रकाश है। प्रकाश सीधा चलता है और तेज चलता है। तेज भी ऐसा कि उसकी गति को कोई पार नहीं सकता। चित्रकला का प्रभाव भी इसी भाँति सीधा होता है और सीधे होता है। वह साक्षरता और निरक्षरता की चिन्ता नहीं करता। यह अज्ञान की मोटी घट्टान में होकर पलक मारते ही सीझ जाता है। वह सूचना-मात्र नहीं देता। हृदय तक उतर जाता है।

चित्रकला आदि-कलाओं में से है। उसके साधने के लिए एक हस्त-कौशल या शिल्प की आवश्यकता होती है। चित्रकला का मुख्य ध्येय रहा है; चित्रकार की संवेदना को रूपवान बनाना। यह संवेदना चित्रकार को ठोस प्राकृतिक वस्तुओं से प्राप्त हो सकती है और कल्पित अप्राकृतिक-प्रकृति में अप्राप्य (विचार) वस्तुओं से भी मिल सकती है। चित्रकार भावना-जगत की एकदम प्रवाही तथा सरल अनुभूतियों को भी रेखा और रंगों द्वारा व्यक्त कर सकता है। प्राकृतिक प्रतिलिपियों में प्रायः राजाओं, महाराजाओं धर्म-गुरुओं या कुछ धार्मिक गुरुओं के चित्र पाये जाते हैं। इसी प्रकार के कल्पित चित्र वे हैं जो राम, कृष्ण, ईसा आदि के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण करते हैं। मनुष्य ने मत्कर्मकारी के लिए स्वर्ग और कुकर्मी के लिए नरक की कल्पना की है। स्वर्ग में देवता और नरक में अदेवता की बसावट भी सोची है। स्वर्ग के आनन्द और नरक के कष्ट को भी विचार है; पर यह सब कल्पना और विचार उसके मन में ही नहीं रह गये। चित्र-शिल्पियों ने विचारों के अनुरूप रूप कल्पना की, और उसे पट पर अंकित किया। आज हमें राक्षस तथा देवताओं के स्वरूप, स्वर्ग का सुख और नरक का कष्ट चित्रकारों की संवेदना-शील तुलिका की कृतियों में देखने को मिलता है।

यह कुछ राग्य पीछे की बात है। अब विज्ञान ने बड़ी उन्नति कर ली है। कैमरा एक आश्चर्यजनक सीमा तक क्षमतावान हो गया है। जहाँ तक प्राकृतिक वस्तुओं की प्रतिलिपि करने का संबंध है उसमें चित्रशिल्पियों का नाम बहुत कुछ बटा लिया है और इसका फल यह हुआ कि जहाँ एक ओर प्राकृतिक वस्तुओं के, ठोस दृश्य वस्तुओं के एक-से-एक सुन्दर फोटोग्राफ तैयार किये जा रहे हैं, वहाँ, दूसरी ओर चित्रशिल्पी इस कार्य के लिए स्वतंत्र हो गये हैं कि यह भावना-जगत का मयन करे और उसमें से रूप के रत्न निकालकर प्रकाश में लाए। वे रूप के रत्न जो उसके अपने तो होंगे ही; पर सबके भी होंगे और इस सबके होने के माते जगत में आनन्द के वितरण बनेंगे।

मनुष्य का व्यक्तित्व कभी अपने भीतर सम्पूर्ण
(शेष पृष्ठ २७१ पर)

अमृतस्य पुत्राः

प्रेमस्वरूप श्रीवास्तव

राजा के यहाँ पुत्रजन्म के उपलक्ष में एक विशाल भोज का आयोजन था।

राजा ने अपने चरों को विघ्न आज्ञा दी थी कि नगर का कोई भी परिवार अतिमन्त्रित न रहने पाए। अतः दो दिन पहले से ही चरों के दल निमन्त्रण-पत्र वाटने में व्यस्त हो गए।

दो चार महर्षि की कुटिया में भी आये। महर्षि ने निमन्त्रण-पत्र पढ़ा, किन्तु मुस्कराने हुए उभर कर आया तो ही लौटा दिया। अतिथियों के स्वागतार्थक आय, किन्तु उन्हें भी निरास लौटना पड़ा। राज्य के प्रधान अमात्य को भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ा। अन्त में बारह अरवा के स्वर्ण रत्न पर आमीन स्वयं महाराज महर्षि की कुटिया में पधारे।

“गुरुदेव! मेवक से क्या अपराध हुआ है?” राजा ने विनम्रता से माझात् मूर्ति बनकर कहा।

“राजन्! उस दिन मैं अन्वय निमन्त्रित हूँ। महर्षि ने विचित्र शब्द प्रकट करते हुए कहा।

“किन्तु।” महाराज रुक गए। आज्ञा के विपरीत उत्तर था। उन्हें लगा कि जैसे महर्षि उनका अपमान कर रहे हैं, किन्तु तुरन्त ही उन्होंने इसे अपना अम समझकर मन को समत कर लिया।

“बहो, रुक क्या गए राजन्।” महर्षि ने कहा।

“गुरुदेव! उस दिन प्रत्येक नगर निवासी मेरे यहाँ निमन्त्रित हैं।”

“हीमकता है।” महर्षि ने निविचार भाव से उत्तर दिया।

और इस बार भ्रम ने राजा का माय नहीं दिया। उन्हें लगा कि जैसे उनके मान, गुरुदेव, यश सभी को महर्षि ने बलात् कुचलने का प्रयास किया है।

“गुरुदेव! मैंने अपने कर्त्तव्य का पालन कर दिया।” राजा ने अभिमान के भाव से सुनकर अभिवादन करते हुए कहा और द्वार की ओर घूम पड़े।

दो धण परचात् ही दुर्ग-द्वार के गिखर प्रहरी ने घोषणा की—एक गप्ताह तक नगर का प्रत्येक व्यक्ति राजा के यहाँ निमन्त्रित है। संजिको की आदेश मिला—विशेष भोज के दिन राज्य में किसी के यहाँ चूल्हा न जले। सब लोग राजा के यहाँ सम्मिलित हों। आज्ञा उल्लंघन करनेवाले के लिए विशेष दण्ड की व्यवस्था की गई। इतना ही जाने पर राजा के मन को कुछ आत्म-तोष हुआ।

सचमुच ऐसे सुचारु और स्वादिष्ट व्यंजनों का किसी नगरनिवासी ने जीवन में दर्शन तक न किया था। प्रातः काल से ही लोगों का ताता लग गया। लोग जिनना खाते नहीं थे उससे कहीं अधिक प्रशंसा कर रहे थे। रतनखचित विशाल मद्य के नीचे भोजन करते देस के बौने बाने से आमन्त्रित पहिवां, महर्ष्याओं, साधुओं और सन्यासियों के मुख से दीर्घसमाप्त्युक्त पदावलि में राजपुत्र के प्रति आशीर्वाद निबल रहे थे, सातापु होने की शुभकामनाएँ प्रकट की जा रही थी।

मध्याह्न-समय स्वर्ण-रथ पर चढ़कर राजा नियमित वायु मेवन के लिए बाहर निकले।

जिम समय रथ नगर के बाहर उन्मुक्त वायु में दौड़ रहा था, राजा ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। उन्होंने तुरन्त रथ रुकवाया और नीचे उतर पड़े। सामने नगर निर्वासित चाडाल की झोपड़ी थी और वहाँ बैठे भोजन कर रहे थे महर्षि।

राजा की अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ। वे और समीप चले आए। उन्होंने देखा—महर्षि के सामने हाथ बांधे चाडाल बैठा था और वे अत्यन्त प्रेम के साथ ढाक के पत्ते पर नमक के माय जी का सत्तू खा रहे थे। महर्षि मुस्कराए और राजा मूर्तिवन् अवाच खड़े रहे।

“राजन्! भाग्य की वान कि जस दिन तुम्हारे पुत्र-रत्न उत्पन्न हुआ, उसी दिन इस चाडाल के यहाँ भी पुत्र (सोप पृष्ठ २६२ पर)

प्रकृति का अध्ययन

ब्रजकृष्ण चाँदीवाला

समाज ने अपने ऊपर प्रतिबन्ध लगाकर अपने हा को परतत्र क्यों बनाया ? गुल-भ्रान्ति के लिये ।

सत को ही लीजिए । सत को धर्म में प्रथम स्थान दिया जाता है, क्योंकि बिना सच्चाई के समाज की व्यवस्था टिक ही नहीं सकती । जहाँ सच्चाई न होगी, विश्वास भी न होगा और बिना विश्वास के मनुष्य एक बदन भी नहीं रखता । असत्य और अभिन्वास में समाज के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे । जो व्यक्ति झूठ बोलनें जार बतनें में बन्धुल है वह भी अपनी होंसिदारी से उमें सत्य ही करके बताना चाहता है । दूसरा उमें सत्य ही मानता है ।

सहार में हिंसा ही अधिक है, इनीलिए अहिंसा को नारायत्मक बताया गया है । यह जानते हुए भी कि हर स्थान के साथ हिंसा ही रही है अहिंसा को परम धर्म माना गया है, क्योंकि बिना अहिंसा और प्रेम के समाज टिक नहीं सकता । इसी प्रकार धर्म की अन्य भावनाओं पर जब हम विचार करेंगे तो पता लगेगा कि व्यक्ति जिस बान में अपना लाभ देखता है और अधिक व्यक्तियों का (समाज का) अधिक लाभ देखता है, तो उस कृत्य को शुभ कर्म का नाम देकर धर्म-कार्य मान लेता है और उसमें विपरीत को अशुभ कर्म । इनीलिए एक कृत्य एक स्थान पर धर्म-कार्य और दूसरे स्थान पर अधर्म-कार्य ही जाता है । जैसे खून बचना पाप माना गया है, क्योंकि यह समाज-व्यवस्था के लिए हानिकारक है । व्यक्ति का खून करने में मनुष्य का स्वार्थ निहित है, इसलिए हत्यारे के लिए मृत्यु दंड की व्यवस्था है, अगर वही हत्या यदि स्वार्थ के लिए न करके देगहित के लिए की जाय, तो वह हत्यारा देस-प्रेमी माना जाता है । मनुष्य का खून तो दोनों अवस्थाओं में हुआ अगर वह किस भावना में हुआ, इमने कीमत को बदल दिया । पहला कृत्य पाप और दूसरा पुण्य बहलाने मगा । स्त्री के बच्चा होता है । यह कृत्य प्राइतिक है । यह बच्चा स्त्री अपने पुरुष से पैदा करे तो धर्म-पुत्र

कहायगा, और सोंग खुशिया मनाएंगे । वही पुत्र पर-पुस्र से ही तो जार-पुत्र बहुलाएगा और सोंग उसकी माता में ही नहीं, उम बालक से भी घृणा करेंगे । प्रकृति इस बान को नहीं देखती । वह तो इतना जानती है कि स्त्री-पुरुष का जहा संयोग हुआ कि उनका परिणाम मन्तान ही गई । वह कृत्य पुण्य-कार्य है या पाप-कार्य इसकी धारणा समाज की अपनी ही हुई कीमती पर निर्भर है । जैसे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म पर पुरुष से होते हुए भी दोनों धर्मपुत्र माने गये । अग्नि का कार्य जलाना है । वह तो हर वस्तु को मस कर देगी । यह उसका प्राकृतिक स्वभाव है । वही अग्नि हमारे लिए जब भोजन पकाती है तो हम उसकी पूजा करते है । यह जब हमारे घरों को जला डालती है तो हम रोते है । वर्षा हमारे लिए कितनी उपयोगी है । यदि जल न गिरे तो खेती कैसे हो, हम प्यास कैसे बुझाए और जिन्दा भी कैसे रहे ? वर्षा के होते ही किसान में जान आ जाती है, लेकिन वही वर्षा यदि कुछ दिन न स्के तो बाढ जा जाए । गाय यह जाए । सब उसी वर्षा को कोसने लगे ।, जल के लिए सबकुछ समान है मगर वरसने की क्रिया में जो परिणाम पैदा किया उससे प्रभावित होकर हमने उसको भली-बुरी कीमत दे दी ।

इत सब बातों से पता चलता है कि वास्तव में पाप और पुण्य, अच्छाई और बुराई, नेनी और बदी स्वतः कुछ अर्थ नहीं रखते, जैसे जल के साथ रंगों का मनावेसा होने से वह पानी हरा, नीला, पीला आदि बहलाने लगता है, स्वतः पानी स्वच्छ है, जैसे ही धर्म भी परिणाम में अच्छा या बुरा हो जाता है, स्वतः वह न अच्छा है न बुरा ।

कृष्ण भगवान मनुष्य की मनोवृत्ति को बदलना चाहते थे । वह उने प्रकृति की तरह स्वाभाविक बनाना चाहते थे और मनुष्य की दृष्टि को, उसकी भावना को इतना ऊंचा उठाना चाहते थे कि उसमें सकीर्णता और असहिष्णुता न रहे । वह पाप-भावना से तो बेगक बचने को बहते थे, क्योंकि समाज की प्रगति में वह बाधक है,

मगर पापों से घृणा करने को वह नहीं कहते थे। उनकी पाप और पुण्य की धारणा बिल्कुल भिन्न थी। वह पाप और पुण्य को एक ही सिक्के के दो बाजू देखते थे और जिस दृष्टि से समाज पाप और पुण्य को आकती है उसको वह बदलना चाहते थे। उनकी जिन्दगी में महान पापी-से पापी को भी उतना ही स्थान था जितना कि एक पुण्यात्मा को। क्योंकि वह मानते थे कि स्वभावतः कोई पापी या पुण्यात्मा है ही नहीं। हर व्यक्ति में नेकी और बर्दी की भावना मौजूद है। आज जिसे घोरतम पापी गिना जाता है, वह कल ही पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ गिना जा सकता है और जो आज पुण्यात्मा गिना जाता है उसका क्षण भर में पतन भी हो सकता है। पापी और पुण्यात्मा के बीच में इतनी ही बारीक साइन है जितनी वर्तमान और भूत में। जो इस क्षण वर्तमान कहलाता है वह उस क्षण के गुजरते ही भूत बन जाता है। इसलिए वह मानते थे कि पापी और दुराचारी को भी प्रगति करने का पूरा अधिकार है। और इसीलिए उन्होंने कहा, 'भारी दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजे तो उसे साधू हुआ ही मानना चाहिए, क्योंकि अर उसका अच्छा सबल है?' गी० ६ ३० ॥

उन्होंने यह भी नहीं कहा कि दुराचारी को नरक की यातनाएँ भोगनी ही पड़ेंगी। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि उसे अमुक-अमुक प्रायश्चित्त करने पड़ेंगे। उनके लिए एक ही वस्तु काफी है हृदय का परिवर्तन। जहाँ उसने अपना सकल बदला कि भगवान की दृष्टि में वह साधु हो गया। भगवान दंड का रूप नहीं है। वह दया का रूप है। वह हृदय को देखते हैं और उसी पर से वह मूल्य आकते हैं। उनका कहना है कि हर मनुष्य को ऊपर उठने का, प्रगति करने का अवसर मिलता रहता है। आत्मा का गुण ही ऊर्ध्वगामी है। अग्नि सदा ऊपर की ओर जलती है। वह इसान को आत्मा रूप देखते थे और मानते थे कि अन्तिम ध्येय जो मुक्ति है वह मनुष्य धारी द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य अपूर्ण है, लेकिन हर एक मनुष्य इस अपूर्णता से पूर्णता की ओर जा रहा है। एक दिन अपने ध्येय पर वह अवश्य पहुँचेगा। इसलिए बीच रूप में प्रगति करने की सब शक्तियाँ हर जीव में मौजूद रहती हैं। किसी में वह विकसित हो उठती है, किसी

में विकसित होने में देर लगती है। प्रभु ने कोई भी वस्तु सप्तर में व्यर्थ नहीं बनाई है। सब उसी के अंग हैं, सब ही वह सम्पूर्ण है। उसकी सृष्टि में कोई वस्तु व्यर्थ नहीं है। जिसे हम पापी कहते हैं, न मालूम उसी से उसको क्या-क्या काम लेना है और जिसे हम पुण्यात्मा कहते हैं, न मालूम वह कितना धूर्त और धोकेबाज है? सच्ची जाब तो वही कर सकता है जो सर्वज्ञता है। देखने में अज्ञता है कि समाज जिन्हें पाप-योनि, नीच गिनता था, उन्हींमें बड़े बड़े भक्त हुए। सूरदास जो विषयवास्तु में लिप्त रहते थे, उच्च कोटि के भक्त बन गये। ब्रह्मादि ऋषि जो डाकू थे, अदिकवि और राम के परम भक्त कहाए। गिनता वैश्या ज्ञानी बन गई। सदा कसाई से ब्राह्मण को उपदेश लेना पड़ा। यह घटनाएँ इस बात का प्रमाण हैं कि भगवान की कसौटी जुदा है।

समाज में हो क्या रहा है? एक व्यक्ति है, उसकी भूल पकड़ी जाती है। वह दंड पाता है। पापी कहलाता है। हजारी और लाठी उसी पाप को मन से, धर्म से, वाणी से क्षण क्षण करते रहते हैं, मगर पकड़े नहीं जाते। समाज में वह प्रतिष्ठित है, पुण्यात्मा है, नेता है। लोग उनके पीछे चलते हैं। मगर मनुष्य सबको धोका दे सकता है, प्रभु को धोका नहीं दे सकता, क्योंकि वह जानता है कि असल अपराधी कौन है?

भगवान कृष्ण ने स्वभाव की परखा और उसके अनुसार उसके लिए नियम बनाये। उन्होंने यह नहीं कहा कि पापी से घृणा करो, बल्कि कहा -

हितैच्छे, मित्र, धानु, निष्प्रसपाती, दोनो का भला चाहने वाला द्वेषी, बन्धु और साधु तथा पापी इन सबमें समान भाव रखता है, वह श्रेष्ठ है ॥६ ६ ॥

यह तो हुई मनुष्य समाज की बात, मगर प्रभु की सृष्टि में पशु-समाज भी है। उसके लिए प्रभु ने कहा

'विद्वान् और विनयी ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और कुत्ते को पानेवाले चादल मनुष्य में ज्ञानी समदृष्टि रखते हैं' ॥१५ १८॥

समदृष्टि रखने का अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण का भोजन गाय को खिला देंगे और गाय का ब्राह्मण को। बल्कि यह कि वह प्रभु की सृष्टि में सबकी उपयोगिता

ममता का आधार

देवराज 'दिनेश'

पात्र-परिचय

रूपा—

महेश—रूपा का पति

दुर्गादेवी—महेश की मा

नरोत्तम—महेश का मित्र

बच्चा—नरोत्तम का पुत्र

पहला दृश्य

(स्थान—एक मध्यम श्रेणी का मकान, रूपा बेंटी मशीन पर कपड़े सौ रही हैं। माय-ही-साय कुछ गुन-गुनाती जा रही है।)

आजा निदिया, आजा

मेरे इम प्यारे मुझ की आंखों बीच समाजा।

आजा निदिया आजा।

रोता हो तो इसे हंसाऊ,

गीत गुनाकर इसे सुलाऊं,

यह मेरे मन की दुनिया,

मेरे दिल का राजा।

आजा निदिया आजा।

(भाती-मातो अचानक सिसकिया भरने लगती हैं।)

दुर्गादेवी: (सिसकिया मुनकर आती है) रूपा, बेंटी रूपा, मैं तुझे कैसे समझाऊ बेंटी, कि भगवान के आगे मनुष्य का कुछ भी बंध नहीं चलता। धीरज घर बेंटी, आज मुझ को भगवान के घर भये दो महीने हो गये; पर तेरी आंखों के आसू न सूखें, अपने शरीर का ध्यान रख, मेरी रानी। मुझा क्या हमें प्यारा नहीं था? तू क्या समझती है कि मुझे और महेश को उसको मौत का दुख नहीं है? इन्सान के पास धीरज धारण करने के अलावा कोई चारा नहीं है, बहू।

रूपा: माजी, मैं क्या कहूं, मैं बेवस हूँ, मैं जितना उसे भुलाने की कोशिश करती हूँ वह उतना ही अधिक मुझे याद आता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे वह अभी-अभी आगम में खेन रहा हों। उसके बिना यह

गूना पर मुझे खाने को दौड़ता है। बेंटे-बेंटे मेरे बान बगने लगते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे वह ताता बहता हुआ, मुझमें आस मिचौनी खेनता हुआ, इस अलमारी के पीछे छिप गया हो। और मैं पागल की तरह उसे दूड़ने चल देती हूँ। (फिर रोने लगती है।)

दुर्गा साहम से काम ले बेंटी। भगवान जल्दी ही तेरी गोद भरेगा। (रूपा रोती जा रही है) तू मुझ बुद्धिया की ओर देख। सबसे अधिक तो वह घर में गैर खिलौना था, हर बचन मेरे साथ ही खेनता। मुझ बूढ़ी दादी की लकड़ी टूट गई है, बेंटी। इस बुझपे में मुझे कोई दादी कहनेवाला न रहा। महेश दफ्तर में जाता था, उसे देखकर घिन उठना था, अब उमका मुखाया हुआ बेहरा देवकर, मेरा तो दम अन्दर-ही-अन्दर घुटा जाता है। (पुचकारती है) चुप कर मेरी रानी, भगवान जल्दी ही तेरी मुनगे।

रूपा भगवान का नाम मेरे सामने मत खो माजी, वह तो अच्छे और बहरे है। पहले जब मुनी तीन वर्ष की हुई, उसे भी भगवान ने उठा लिया, और अब जब मुझा . (रोने लगती है) नेपथ्य से महेश की आवाज आती है, यह दरवाजा खटखटागा है।

महेश (नेपथ्य से) मा, दरवाजा खोलो।

दुर्गा: (ऊबे स्वर में) आई भैया। (रूपा से) रानी बहू, पीछे डालो अपनी आंखों के आसू, तुम्हारी डबडबाई आंखें देखकर महेश बहुत दुखी होगा। बेचारा दफ्तर से बच्चा-मादा आया है। हों गके तो चाय बना दो उसके लिए, नहीं तो मैं आकर बना देती हूँ।

रूपा: नहीं आप जाकर दरवाजा खोलिए, मैं जाकर चाय बनाती हूँ।

(रूपा रसोई की तरफ जाती है। मां दरवाजा खोलने जाती है, कुछ देर बाद दुर्गा और महेश आते हैं।)

महेश: रूपा बहू है मां?

दुर्गा: रसोई में तेरे लिए चाय बना रही है, बेटा।

महेश तबियत तो ठीक है न उसकी। न जाने क्या मा, मुझे इन दिनों उसके शरीर की बड़ी चिन्ता बनी रहती है ?

दुर्गा बात ही चिन्ता की है। बोई करे तो क्या करे ! एव क्षण को भी उसके दिल से मुझे का ध्यान नहीं बिसरता। आज इग पालने को ही सोरी देकर मुलाने लग पडी और साथ ही रो पडी। अभी उसने पिलीनो को देलकर मित्तज उठती है। अभी उसके कपडा का टुक खोलकर बैठ जाती है। पागल-मी हो गई है यह तो !

महेश (सास भर कर) ओहा, मेरी तो समझ में नहीं आता, क्या होगा ! (अवकाश) मैंने तुझे कितनी बार कहा है मा, कि इसे कुछ दिना मायके भेज दें।

दुर्गा बहला तो तू ठीक है, पर किमने पास भेजू ? इसकी भावज के पास ? ना बाबा ना, में उमका स्वभाव अच्छी तरह जानती हू। तू भी जान-बूझकर अनजान बने तो मैं तुझे क्या करू। इसकी भावज रेवती अच्छ-भने का, तान दे-देकर रख निचोंड ले। फिर इस बेचारी का तो चहना ही क्या ! मूछी की मौत के बाद भी तो इन वहा भेजकर तू ने देल लिया था।

महेश रघुनाथ भाई बई पत्र लिख चुके हैं कि रपा को कुछ देर के लिए महा भेज दो।

दुर्गा उनकी बात और है। वह भले हैं, पर उनकी भी अपनी पत्नी के आगे कुछ नहीं चसती, फिर मुझ बहू को इच्छा पहले देवनी है। बाकी सबकुछ बाद में। उसकी इच्छा बहा जाने की नहीं है।

महेश अजब समस्या है। मेरी तो बुद्धि इन दिनों काम करती नहीं। राम जाने इस पगली का क्या होगा मा !

दुर्गा इस 'मा' शब्द की आवाज में बडा जाडू है महेश। मुझे ही देख, 'मा मधर मुनने-मुनते पूड़ी ही चली है। पर अब भी जब तू मुझे प्यार मे मा कहता है तो मेरे दिल में गुश्गुदी होने लगती है। ता उसके दिल की बात नाँव, जो मा बनने के बाद भी अब किसी को मा नहीं है। पर गली मूहल की मारियाँ अब भी उमे मुझ की मा बहुर बूलाती है। (मास भरकर) ठीक है बेटा। भगवान की दुनिया बडी अनोखी है। स्त्री मन्तान जनकर

मा बनती है और उसी मन्तान की मौत के बाद पगली, क्योंकि मा बहनेवाला बोई नहीं रहता।

महेश में करू तो क्या करू ?

दुर्गा जिन जिन चीजों को देलकर रूपा के दिन में रह-रहकर मुझे की याद उभर आती है उन सबको यहा से हटा दें। किसी मित्र के यहा रख दें, ममता की मारी मा के दिल मे ये चीजें खिलवाड करती है।

महेश यह बात तो कई बार मेरे दिल में भी उठती है मा, पर रूपा क्या ऐसा करने देगी ? नहीं मा, वह ऐसा नहीं करने देगी।

दुर्गा पर इन चीजों को यहा मे हटाने का बोई न-बोई उपाय तो करना ही होगा।

महेश (मोचते हुए) ऐसा हो सरता है मा, कि तुम एक दो दिन मे मुझे का सामान नीचे वाले कमरे में कर दो।

दुर्गा (उत्सुकता से) हू, फिर क्या होगा ?

महेश किसी रात जब रूपा सो रही हो, तभी मे वह सामान नरोत्तम के यहा पहुँचा दू और माय में दी चार आखतू-फालतू चीजें भी ले जाऊ, दरवाजा खुला छोड दें, ताला तोडकर रख दे, मुवह उठकर उमने वह दें कि घर में चोरी हो गई। एक-दो दिन रोकर फिर आप ही चुप हो जायगी।

दुर्गा हा ऐसा ही करो, देखें इसका असर पंसा रहता है। अच्छा, अब कुछ देर जाकर उमने बाते करो, ताकि उसका दिल बहल जाय।

महेश (ऊँचे आवाज में) रूपा, चाय पिलाओ न भई, जिननी देर है अभी ?

(रूपा ट्रे में चाय लेकर आती है)

रूपा चाय में देर काहे की, पाव बनने से पहले ही मज्जी आग जलाकर पानी उबलने रख देती है। (सामान मज पर रखती है और चाय बनाती है।)

महेश दहत बडिया रग है आज चाय का। रूपा चाय पूव बनाती है मा !

दुर्गा मेरी बहू के सुघडपन की बराबरी कर ही कीन सकता है ! हजारा मे मे एका छटककर लाई हू अपने घर। (हँसकर) क्या ममझ रखा है तूने मुझे !

महेश : (चाय पीता है) अरे हा याद आया मा, मुझे सौ रुपये की इसी समय आवश्यकता है ।

दुर्गा : क्यों ऐसी क्या जरूरत पड़ गई ?

महेश : नरोत्तम की पत्नी की तबियत दिन प्रति-दिन बिगड़ती जा रही है । उसे डाक्टरों की भेंट पूजा के लिए रुपये चाहिए । दफ्तर में आज उसने मांगे थे ।

रूपा : पाच-छ दिन पहले जब नरोत्तम भैया आए थे तब तो कहते थे कि अब उनकी तबियत कुछ ठीक है ।

महेश : बीमार की तबियत बिगड़ते कितनी देर लगती है । आज वह बहुत घबराया हुआ था ।

रूपा : तो क्या वह आजका भी दफ्तर जाते हैं ?

महेश : नहीं, महीने भर की छुट्टियां ले रही है । घर में तीन ही आदमी हैं—मिया, बीवी और बच्चा, कोई बड़ा-छोटा नहीं, जो देख-आल कर सके ।

दुर्गा : मैंने तो कई बार कहा भैया, कि मैं कुछ दिनों के लिए तेरे घर चली चलू, पर कहता है ऐसी कोई जरूरत की बात नहीं चापी, (रूपा ने) उठ बेंटी, टूक मैं में सौ रुपये निकाल के ले आ ।

(रूपा जाती है)

महेश : उसकी पत्नी के बचने के कोई आसार नहीं है मा । (चाय का दूसरा कप बनाता है) ।

दुर्गा : बेटा, यह बीमारियां अच्छे-भले घरों को बसाह करके छोड़ती हैं । भगवान भला ही करेंगे ।

रूपा : (आते हुए) भगवान किसी का भला नहीं करते माजी । यह लीजिए रुपये ।

महेश : (चाय पीकर) अच्छा तो मैं चलू । हो सके तो तुम लोग भी चली चलो ।

दुर्गा : बहू को ले जा साथ, मैं तुम्हारे आने तक खाना बना दूंगी ।

महेश : आकर बन जायगा ।

रूपा : आप मेरे हांते खाना बनायेगी, माजी ?

दुर्गा : कोई बात नहीं बेंटी, मान मेरी बात । तू मा । जो के टूक से शाल निकाल ले । (रूपा जाती है)

महेश : तुम क्यों नहीं चलती मा ? खाना आकर बन जायगा ।

दुर्गा : पागल है तू । मैं-कल जाऊंगी, तुम्हारे पीछे

सब सामान नीचे वाले कमरे में रखवा दूंगी । टाल वाले के नौकर धीमे से कहते जाना कि मा बुला रही है । दो-चार आने में काम कर जायगा ।

महेश : अच्छी बात है । तो फिर हम जाए, उधर से ही मौडिया उतर जायगे ।

(जाता है और परदा गिरता है ।)

दुर्गा : और क्या, जाओ ।

दूसरा दृश्य ✓

(स्थान वही । मुवह का समय दुर्गा राम-नाम जप रही है ।)

महेश तुम्हारा क्या विचार है रूपा, नरोत्तम की पत्नी वच जायगी ?

रूपा जी, मैं तो कल दिन भर उन्हींके पास बैठी रही । तीन-चार दिन से रोज जाती हू । आसार कुछ अच्छे नहीं दीख रहे ।

महेश नरोत्तम तो बेचारा पागल हो रहा है ।

रूपा बात ही ऐसी है । भाभी के मरने का मतलब है पूरे परिवार का बरबाद होना । नरोत्तम के आगे अपने रुपये का भी प्रश्न है । बच्चा अधिक जे-अधिक तीन वर्ष का होगा । न कोई नरतेदार, न रिस्तेदार । आगे अधेरा-ही-अधेरा दिखाई देता है । मुझे तो अब डाक्टरों के वश से बाहर की बात दीख रही है ।

दुर्गा : (जाप बन्द करके) बेटा, भगवान के काम में बेचारे डाक्टर क्या कर सकते हैं ? भाग्य का लिखा नहीं मिटाया जा सकता । जो नरोत्तम को किस्मत में होगा वही होगा (डुबो डुबोकर) अरे महेश, मुझे रात कुछ ऐसा लगता रहा जैसे हमारी बैठक का कोई ताला तोड़ रहा है ।

महेश : (खनक कर) क्या कह रही हो मा ?

दुर्गा : अरे नहीं, कुछ शक-सा टूबा था । पर नहीं कोई ऐसी-वैसी बात भला क्या हो सकती है ।

महेश तुमने मुझे डरा दिया मा । मैं जल्दी से आकर देख ही आऊ । (जाता है और नीचे से शोर मचाता है) चोरी हो गई मा, बैठक के सामान की चोरी हो गई-।

दुर्गा : है है रे, क्या कहता है । हाय राम, हम तो लुट गये ।

रूपा तो क्या मेरे मुँह का सामान भी मुझसे दूर चला गया। (चलने लगती है, लेकिन मूँच्छित होकर गिर जाती है)

दुर्गा (जोर से) अरे महेश, जल्दी ऊपर आ, रूपा बेहोश हो गई है। भगवान! न जाने हमारी किस्मत में अभी क्या-क्या देखना बदा है।

महेश (आते हुए) क्यों क्या हुआ मा ?

दुर्गा बहू बेहोश हो गई। जल्दी से पानी ला। मैं जानती थी कि इसका नतीजा यही होगा। (पानी लाता है)

महेश लो, इसके मुँह पर पानी के एक दो छीट दो।

दुर्गा (छोटा मारत हुए) रूपा बटी, होश में आ बहू।

रूपा (होश में आते हुए) माजी, अब मेरा क्या होगा, मेरा तो रहा-सहा सहारा जाता रहा।

दुर्गा अब धीरज से काम ले रानी, क्या बहू

रूपा मैंने उम्र दिन ही कहा था कि मा, इन चीजों को नीचे मत ले जाओ। पर मुझ अभागिन की बात कौन मानता है। (सिसकिया भरने लगती है)।

महेश रौने श्री क्या बात है। अभी घाने में जाकर रिपोर्ट लिखाए देता हू। सामान मिल ही जायगा। अब हमें इस हीनहार का क्या पता था ? क्या हम चाहते थे कि घर के सामान की चोरी हो जाय, क्यों मा ?

दुर्गा और क्या बेटा, हम क्या इस बात से दुखी नहीं है। भगवान ही जानते हैं, जा कुछ हमारे दिलों पर इस समय बोत रही है। चुप हो जा। जल्दी ही भगवान तुझे।

(जोर से दरवाजा खटवता है, आवाज आती है महेश भाई, महेश भाई)

दुर्गा देख बेटा, नीचे कोई आमा-दासता है।

महेश पता नहीं, आज इतनी सुबह-सुबह ही कौन आ घमका। (जाता है)

दुर्गा पढीसी होंगे। चोरी की बात सुनकर इकट्ठे हो गये होंगे। लो, अब सारा दिन इन्हे जबाब देते फिरो। चोरी कैसे हुई ? क्यों हुई ?

रूपा है तो अचम्भे की बात, चोरी ही कैसे गई ?

दुर्गा मेरे खयाल में तो रात दरवाजा खुला रह

गया होगा। कहता था न महेश, कि बँटक का ताना दूदा पडा है।

रूपा बहू ताला भी तो आपने नक्की ही खगा रखा था।

दुर्गा - हमारे भाग खोटे बेटे, अब और क्या कहें।

(महेश पधराया हुआ आता है। मोद में तीन बरं का रोता हुआ बच्चा है।)

महेश गजब हो गया मा ! नरोत्तम की बहू चल बसी। यह ले मुझे को समाल रूपा, मैं जा रहा हू।

दुर्गा ठहर बेटा, मैं भी तेरे साथ चलती हू। आपन पर-आफत चली आ रही है। नरोत्तम बेचारे की किस्मत खोटी। भगवान तुम्हारे माया का कोई पार नहीं।

रूपा इस नन्हे मुँह ने भगवान का क्या बिगाडा था मा ? जो इसे उन्होंने इतनी बटिन सजा दी।

दुर्गा होये इसके कोई पिछले जनम के खोटे कर्म।

महेश कर्मों का लेला फिर कर लेना, मा। हूँ जल्दी ही बहू पढूचना चाहिए। नरोत्तम की बहू धीरज बधाने वाला भी कोई नहीं होगा।

दुर्गा चल भैया चल, जरा मेरा शाल उतार दे इस खूटी से।

महेश मुँह को चुप करा रूपा, कोई बिस्कुट दे इमे, हीटर पर दूध गरम करने इसे पिला। (दुर्गा राम नाम जपती है दोनों जाते हैं। रूपा बिस्कुट खाती है)

रूपा (पुबकारते हुए) चुप होजा मरा अच्छा मुद्रा, ले बँट तेरे लिए दूध गरम करू। से तबतक बिस्कुट खा, हा चुप हो जा। अभी तेरे पापा आयेंगे। तेरे लिए बिज्जी लायेंगे, (स्वय से) कंसा बुरा दिन है आज, घर में कोई खिलौना भी नहीं है। (बच्चा चुप हो जाता है। रूपा दूध गरम करती है)।

रूपा ले दूध पी ले। हाँ ऐसे, (बच्चा दूध पीता है) शाबाश, अरे, तूने मुँह अपना नाम तो बताया था उस दिन, पर मैं भूल गई। फिर बता मुद्रा।

मुद्रा ऊ हू मैं तो मही बताता।

रूपा बता दे न भाई, हम भूल जो गय। देख, फिर मैं तेरे खेलने के लिए मोटर ला कर दूगी।

मुद्रा - अच्छा। छप्।

रूपा : और नहीं तो क्या झूठ !

मुन्ना : मेला नाम है लाजा बेता ।

रूपा : हूँ तेरा नाम तो बडा बढिया है ।

मुन्ना : लाओ मोतल ।

रूपा : अभी थोड़ी देर बाद बाजार चलेंगे, हम-तुम दोनों, मोटर भी सायने भीर भी बहुत से खिलीने सायेंगे ।

मुन्ना : अभी तलो ना, नहीं तो मैं नौऊंगा ।

रूपा : चलते हैं भाई । अभी तो दुकाने भी नहीं खुली होगी, जा तू सोजा थोड़ी देर, नौद आ रही है तुझे ।

मुन्ना : तू मुझे युवा दे न ।

(पकपी और वही खोरी देती हुई मुलाती है । बच्चा मो जाता है । रूपा को अपने बच्चे की याद आती है सिस्किया भरती है)

(तीसरा दृश्य)

(स्थान वही। रूपा कपड़े सी रही है । बच्चा पास बैठा मोटर से खेल रहा है ।)

मुन्ना : (तालिया बजाकर) अली मा, देप मेली मोतल कैछी चलती है ।

रूपा : (अपने आपसे) मा, नादान बच्चा, मा, आज तीन दिन से मेरे पास है ।

मुन्ना : ऊहूँ । तू बोलती क्यों नहीं, तू लूथ क्यों गई ?

रूपा : अरे वाह मैं तुझसे कैसे रूठ सकती हूँ ! बड़ी अच्छी लगती है तेरी मोटर । तू अपने घोड़े पर नहीं चड़ेगा ।

मुन्ना : चढ़ूंगा, चढ़ूंगा क्यों नई ।

दुर्गा : (आते हुए) अरे मुझे तू अपनी दादी मा के साथ नहीं खेलेगा ।

मुन्ना : खेलूंगा, पहले मेली मोतल तला दो ।

दुर्गा : (चाबी भरती है) बहू, नास्ता बना ले, अभी महेश आ ही रहा होगा दफतर से, साढ़े पांच बज गये ।

रूपा : अच्छा जी, (रूपा जाती है) दुर्गा मोटर को चलाती है । बच्चा नाचता-कूदता है, तालिया बजाता है ।

मुन्ना : दादी मा ! देया मेली मोतल कैछी तलती है ।

दुर्गा : बहुत बढिया, अरे वाह वा ! क्या कहने तेरी मोटर के । ले थह अमरुद ला ।

मुन्ना : मैंने अभी थोली देल पहले क्या कुछ खाया ।

दुर्गा : किसने खिलाया तुझे ।

मुन्ना : सूपा मा ने ।

दुर्गा : तुझ अच्छी चागनी है तेरी रूपा मा ।

मुन्ना : हा बली अथी, मेली थोला मा भी बली अथी थी । पापा कहते हैं वो लूथ गई । अब हगाले पास नहीं आवेगी । (रोने लगता है) ।

दुर्गा : क्यों क्या है रे मुन्ना, चुप कर बेटा !

मुन्ना : मैं अपनी थोला मा के पास जाऊंगा (रोता है) ।

रूपा : (आकर) क्यों क्या हुआ मुन्ना ?

दुर्गा : इमे खीला की याद आ गई ।

रूपा : (पुश्कारती है) चुप कर मेरा राजा बेटा । चल तुझे एक चीज दू । चल मेरे साथ ।

(गोद में उठाकर ले जाती है । बच्चा रोता है तभी कुछ देर बाद महेश और नरोत्तम आते हैं ।)

महेश : रूपा क्या कर रही है, मा ?

दुर्गा : तुम्हीं लोगो के लिए चाय बना रही है ।

महेश : और मुन्ना ?

दुर्गा : वह भी उसीके पास है ।

महेश : उससे बहुत हिल-मिल गया है ।

दुर्गा : अभी कुछ देर पहले मेरे पास था, अचानक शीला को याद करके रोने लगा । रूपा आकर ले गई, कुछ देर बाद चुप हो गया । (ऊंचे स्वर में) रूपा बंदी, चाय ले आ, ये लोग आ गये ।

रूपा : (चाय लाती है) मुझे मालूम हो गया था कि आप लोग आ गये हैं । मैं आप ही की बात जोह रही थी । (मेज पर सामान रखकर चाय बनाती है) ।

नरोत्तम : मुन्ना क्या कर रहा है भाभी ।

रूपा : वही छज्जे पर अपनी मोटर से खेल रहा है बुला दू ?

नरोत्तम : नहीं, गही, खेलने दो । (चाय पीता है) तुम्हारे रूप में उसे मो की ममतायम गोद मिल गई है । भाभी, मैं उसके लिए बहुत चिन्तित था, पर अब मेरा विश्वास है कि वह तुम्हारा आश्रय पाकर जी सकेगा ।

दुर्गा भगवान को सबका ध्यान है बेटा। उमे मा की ममता की जहरत थी, इमे ममता के अपार को। उस भवान ने इन दोनों में एक-दूसरे के लिए काफी मोह पैदा कर दिया है।

रूपा में ममता नहीं रही कि आप लोग क्या यह रहे है।

महेस नरोत्तम की यह डच्छा है और हमारा भी बिचार है कि अबतक मुना बडा न हो जाय, तुम्हारे पास रहे। तुम उमे पालो।

रूपा मैं कोई आया नहीं हू। नरोत्तम किमी आया को रखकर अच्छे को पाल ले। यह काम मेरी हिम्मत से बाहर का है।

महेस (चाँक कर) रूपा।

नरोत्तम भाभी।

रूपा ठीक है भैया, मेने दो बार भगवान से धापा साया है। अर तीसरी बार इन्मान से घोसा नहीं खाना चाहती।

नरोत्तम इसमें भोले की क्या बात है भाभी ?

रूपा घोसा नहीं तो और क्या है। तीन बार साल तक इमे पालू, अपनी ममता लुटाऊँ और बाद में उस-पर अबिचार कर लो तुम।

महेस तो क्या तुम चाहती हो कि नरोत्तम उमसे कोई वास्ता न रखे ?

रूपा यह तो मैंने नहीं कहा। मैं हृदयहीन नहीं हू। यह उमे जितना प्यार कर सकते हैं करे। पर यह जीवन-भर रहेगा मेरे पास, बडा होने पर हमम से कोई उमे यह न कहे कि मैं उसकी मा नहीं हू। तुम उसके पिता बन कर रहोगे। नरोत्तम उमे हमें गोद दे दें। उसका चाचा बनकर रहे। (क्षणिक सन्नाटा सब एक-दूसरे की देखते हैं। फिर नरोत्तम कहता है)।

नरोत्तम मुझे स्वीकार है भाभी। पर एक बात कहता हू। आनेवाणी सतान के बाद तुम्हारी ममता अपने आप उसमें कम हो जायगी।

रूपा यह दिन और होने हैं नरोत्तम भाई। मा के दिल की ममता सब बच्चों में समान रूप में होती है।

फिर मैं इतनी नीच कभी नहीं हो सकती कि अपने दुखी दिनों के महारे को भूल जाऊँ। तुम सबको क्या बतलाऊँ कि मुनू ने इन दिनों मुझे जितनी शांति दी है। (मुनू आता है)।

महेस लो मुनू साहब खुद ही चले आ रहे है।

मुना लूपा मा मुझे सूख लदी है।

महेस आजा मेरी गोद में बँटकर चाय पी।

मुना न न, मैं तो लूपा मा की गोद में बैसकर चाय पियूगा।

रूपा आजा मेरे पास के त्रिस्तुट ला।

मुना पापा, तुम भी थानो न त्रिस्तुट।

नरोत्तम तेरे पापा यह है मुझे, मैं तो तेरा चाचा हू।

मुना झुंके, यह ती चाचाजी है। तुम हाँ पापा।

नरोत्तम नहीं। आज से मैं तेरा चाचा हो गया हू।

और यह तेरे पापाजी हो गये है।

मुना क्यों मा, यह ठीक कहते है।

रूपा हा बेटा। मैं तेरी मा हू और मैं तेरे पापा हूँ।

मुना और यह चाचा, यह दादी मा। दादी मा,

लाओ मेला श्रमलूद। अच्छा तो पापा मेनी मोनन चला दी।

महेस लाओ क्या है तुम्हारी मोटर ?

नरोत्तम (उठकर) अच्छा ती अब मैं चलू।

(हमवर) बड़ी जल्दी मान गया मुना।

महेस नरोत्तम, वह सब सामान कल साथ लेते आना।

रूपा कौन-सा सामान ?

नरोत्तम (जाते हुए) कल तुम्हारे सामने आ जायगा। भाभी, मुझे का सामान है। और महेस, ममता यह बडों को बाध लेती है मुना तो अभी बच्चा है।

महेस ठीक कहते हो, नरोत्तम। रूपा भी तो ममता के मारे ही मुझे की मा बनी है।

(नरोत्तम आता है। बच्चा मोटर तारकर देगा है। महेस मोटर चलाता है—रूपा कई क्षण अनबूझ-सी देखती है, फिर वह भी मोटर के खेल में लग जाती है।)

(पटाशेन)

बुद्ध के समीप कौन है ?

भरतसिंह उपाध्याय

भगवान् बुद्ध मेहा कारुणिक पुरुष थे। परन्तु उनकी कृपा का अर्थ क्या है? तथागत की हमपर अनुकम्पा है। इसका अर्थ यह है कि हम उनके धर्म के वारिस बने। भगवान् ने स्वयं कहा है, "भिक्षुओं! तुमपर मेरी अनुकम्पा है। वह क्या? यही कि तुम धर्म के वारिस बनो, भोगों के नहीं।" प्रज्ञा के साथ-साथ कृपा की गहरी अभिव्यक्ति तथागत के व्यक्तित्व की एक मुख्य विशेषता है जिसने विश्व-मानव के लिए उसे इतना आकर्षक बना दिया है। यही कारण है कि एक ओर बौद्ध धर्म प्रज्ञावागी का, ज्ञानियों का धर्म कहलाता है, 'पञ्चावन्तस्माय संभो', और दूसरी ओर दुखियारों के लिए इसके समान 'आश्वासनिक ब्रह्मचर्य' (आश्वामनप्रद धर्म) कोई दूसरा नहीं है।

तथागत की कृपा! विगुह वण्णव अर्थों में इसकी व्योम्पता ने वर हमें उसके मूल प्रज्ञावादी रूप को समझना चाहिए। भक्त के योग-क्षेम का भार वहन करनेवाले भगवान् तथागत नहीं हैं। इस प्रकार की अपेक्षा से वे विमुक्त हैं। प्रार्थनाओं के स्वीकरण से वे परे हैं। पूजा उन्हें नहीं चाहिए। उन्होंने केवल एक 'कल्याण-वर्त्म' को स्थापित किया है। पर हमारे अनुग्रहार्थ, हमारे लिए वे स्वयं संसर्ग नहीं चल सकते। यह काम तो स्वयं हमें करना है। 'धम्मपद' में वेतावनी सेते हुए कहा गया है, "राम तो तुम्हें स्वयं ही करना है, तथागत तो केवल मार्ग दिखानेवाले हैं, उपदेश करनेवाले हैं"—तुम्हें किचिं आपत्तं अज्ञातारो तथागताः। तथागता की अनुपेक्षा वस्तुतः उनके उपदेश की सत्यता पर निर्भर है। वे भागवती कृपा नहीं हैं।

जीवन-विसृष्टि ही बौद्ध धर्म का मूल सन्देश है और वही बुद्ध के अनुगामी का एकमात्र लक्ष्य है। भगवान् ने इस विषय में कोई सन्देश नहीं रखा है।

कौन व्यक्ति उनके पास है और कौन दूर, इसके सम्बन्ध में एक सामिक उपदेश देते हुए उन्होंने कहा है, "भिक्षुओं! यदि कोई भिक्षु मेरी चादर (सघाटी) के छोर को पकड़कर मेरे पैरों के पीछे पंर खबता हुआ, मेरा अनुसरण करता फिरे, किन्तु यदि वह लोभी हो, कामी हो, दूसरी मे द्वेष रखनेवाला हो, दूषित मानसिक सकल्यों वाला हो, नैतिक जागरूकता से रहित हो, ज्ञान-पूर्वक आचरण करनेवाला न हो, चंचल और अजितेन्द्रिय हो, तो भिक्षुओ! वह भिक्षु मुझसे दूर है और मैं भी उससे दूर हूँ। क्यों? क्योंकि भिक्षुओ! वह भिक्षु धर्म को नहीं देखता और धर्म को न देखने के कारण वह मुझसे भी नहीं देखता। किन्तु भिक्षुओ, यदि कोई भिक्षु मुझसे सी योजन की दूरी पर भी हो; परन्तु यदि वह न लोभी हो, न कामी हो, न दूसरी से द्वेष करनेवाला हो, न दूषित मानसिक सकल्यों वाला हो, बल्कि नैतिक जागरूकता से युक्त हो, ज्ञान-पूर्वक आचरण करने वाला हो, शान्त, समाधिनिष्ठ और जितेन्द्रिय हो, तो भिक्षुओ! वह भिक्षु मेरे अत्यन्त समीप है और मैं भी उसके अत्यन्त समीप हूँ। क्यों? क्योंकि भिक्षुओ! वह भिक्षु धर्म को देखता है और धर्म को देखने के कारण वह मुझसे भी देखता है।"

जो बात भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में ठीक थी वह आज उससे अधिक ठीक है। अनुपाधिशेष निर्बोध धानु को प्राप्त कर तथागत परिनिर्वृत हो चुके हैं। शास्ता अब नहीं रहे हैं। पर वे कह गये हैं, "यह मत समझना हमारे शास्ता नहीं रहे। जिस धर्म और विनय को मैंने निखाया है वही मेरे बाद तुम्हारा शास्ता होगा।" जिसके जीवन में वह विद्यमान है वह तथागत के समीप है। जिसके जीवन में वह विद्यमान नहीं है वह तथागत से दूर है। धर्मकथास्तथागताः।

संत विनोबा की पलामू जिले की यात्रा

निर्मला देगण्डे

पलामू के घने जंगलो का १३ मील का चौहूट रास्ता तय करते विनोबाजी जब सिलदिलिया पहुंचे तो जय-जयकार से सारा जगत गूज उठा। तेरह मील तक रास्ते भर मनुष्य का हा दर्शन दुर्लभ था। सिर्फ विनोबाजी तेजी से चलते हुए अपने ७-८ साथियों के साथ दिखाई दे रहे थे। सिलदिलिया घण्टि एक जंगल का गांव था, फिर भी जनता में अपार उत्साह था। दूर-दूर के गांवों से जंगल के लोग सत के दर्शन के लिए आये थे। दानपत्र लिखवाने के लिए दाताओं की भीड़ लगी थी। दिन भर कार्य-वर्तगण लिखने में व्यस्त रहे। एक साथ ४-५ दाता घोषणा करते थे। इसलिए कार्यवर्तियों के लिए लिखना भी मुश्किल होता था। गरीब दाताओं का स्वयं स्फूर्ति से दान देने का यह दृश्य किसी भी विरोधक या शकशील के सारे सदेहों को दूर कर सकता था।

पलामू के बच्चे भी वानर सेना में भर्ती होने के लिए बहुत उत्सुक हैं। डाक्टनगज के स्कूल का गोपाल नाम का १५ साल का एक लड़का पिछले १५ दिनों से सिलदिलिया में भूदान का काम कर रहा है। और उसने अबतक १०० एरड भूमि प्राप्त की है। जंगल का प्रदेश, मई की सल गर्मी, यह सब होते हुए भी वह लड़का अकेला घर घर जाकर भूदान-पत्र का सदेश गुना रहा है। महुआदाह में जब कार्य-वर्ता एक बड़े जमींदार के यहाँ पहुंचे तब बहुत समझाने पर उनमें ३०० एकड़ देना स्वीकार किया। तब कार्य-वर्ताओं ने घर के वालक को प्रेरणा दी तो उसने कहा कि मैं भूदान का काम करूँगा और आरम्भ अपने घर में ही करूँगा। फिर उस ७ साल के लड़के ने अपने पिताजी से हठ किया कि कम-से-कम १००० एरड भूमि दान में देनी ही चाहिए। पिता-पुत्र की लड़ाई शुरू हुई जिसमें पांच साल के इमरे बच्चे ने भी भाई का ही साथ दिया। बच्चों के हठ के परिणामस्वरूप पिताजी ने ४३१ एकड़ भूमि का दान दिया। डाक्टनगज के स्कूल के सात आठ

साल के दो लड़के यहाँ के भूदान-समिति के कार्यालय में गये और वहाँ लगे कि हम भी भूमि मागने का काम करना चाहते हैं। जब उनको समझाया गया कि "बच्चों को भूमि कौन देगा" तो भी वे अपने निश्चय पर अटल रहे। आखिर उनको भूदान-समाचार बेंचने का काम दिया गया। उन्होंने अत्यन्त उत्साह से घर-घर जाकर उनकी संकड़ों प्रतियाँ बेची। जब देश के नन्हें से बच्चे भी रामजी की वानर-सेना के संनिच बन रहे हैं तो राम गज्य की स्थापना हुए बगैर कैसे रह सकती है?

भूदान-यज्ञ के कारण विछुड़े हुए भाई मिल जाते हैं, बरसों का बँर पलम हो जाता है। स्नेह-बधन निर्माण होता है। उसनी कई बहानियाँ कार्यवर्ता लोग सुनाते हैं। पलामू के एक जमींदार भाई का अपने एक रिश्तेदार से बरसों से बँर था। दोनों एक-दूसरे का मुह भी नहीं देखते थे, लेकिन भूदान के काम में दोनों को मित्र बना दिया। अब वे दोनों न सिर्फ एक दूसरे के घर जाकर प्रेम से खाना खाते हैं, बल्कि एक-साथ जमीन मागने के लिए भी घूमते हैं।

सिलदिलिया से विनोबाजी करार आये, जो उनके एक भक्त का स्थान था। वहाँ के जमींदार ठाकुर बमनेस्वरी प्रसाद सिंह ने विनोबाजी की पलामू की पहली यात्रा में ही काफी भूमि दान में देकर, जमीन मागने का काम करने का आश्वासन दिया था। सबसे वे उसी काम के लिए घूमते रहे हैं। करार में विनोबाजी उन्हीं के यहाँ ठहरे थे। अखि ही विनोबाजी ने कहा कि "यह बच्चू बाबू (ठाकुर साहब) का गांव है, याने हमारा ही स्थान है, अहाँ उनके जेने भक्तजन काम कर रहे हैं, वहाँ मेरा सदेश घर-घर पहुंचा ही होगा।" बच्चू बाबू ने सम्पत्ति-दान भी दिया है, उनके उत्साह के परिणामस्वरूप करार की प्रार्थना-सभा में १४७६ दाताओं के ११,५६८ एकड़ जमीन दान की घोषणा की गई। "किष्णू सहस्त्रनाम" सुनते ही विनोबाजी की इच्छा फिर से एक दफा पूर्ण हो गई। सारी भूदान-यात्रा में दाताओं की छत्या का यह उच्चोच है

उसके पहले हजारीबाग में कोडरमा पड़ाव पर ११.३० दाताओं ने दान दिया था और पलामू के पहले ही पड़ाव पर १०.११ दाताओं ने दान दिया था। भारतवर्ष में सबसे अधिक दाताओं ने यही पर दान दिया। यह पलामू के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात है।

जंगल के बारे में सरकार के खिलाफ विनोबाजी के पाम कई शिवायलें आती रहती हैं। करार के प्रार्यना प्रवचन में उसका जिक्र करते हुये विनोबाजी ने कहा कि सरकार ने जंगल का रक्षण करने के लिए उम्मे अपने हाथ से लिया यह जच्छा ही है। लेकिन उसका अमल ठीक तरह से नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। गरीबों को पहले जंगल से जो राहत मिलती थी, वह अब नहीं मिल रही है। ऐसी शिकायतें मेरे पास आती हैं। मैं सरकारी अधिकारियों से प्रार्थना करता हूँ कि वे उम ओर ध्यान दें और गरीबों की तकलीफें दूर करें। लोकसभाही सरकार गरीबों को पीड़ा नहीं दे सकती है। जहा गरीबों के दुःख की भाषा मुनाई पडती है, वहा परमेस्वर की कृपा नहीं होती है और हम तो चाहते हैं कि हमारे स्वराज्य पर परमेस्वर

की कृपा हो। इसलिए गरीबों के दुःख दूर करना हमारा फर्ज है।”

विनोबाजी जंगल की जनता को अपने हरेक भाषण में निर्भय वनन का और व्यगन छोडने का उपदेश देते हैं। “डरना और डगना दोनों पाप हैं” यह उनका सदेश है। स्त्रिया मीटिंग में मच के पाम आने के लिए डरती हैं, दूर खड़े रहकर मुनन का प्रयत्न करती हैं। इसलिए विनोबाजी ने एक दिन महादेवी ताई को उन स्त्रियों को नजदीक बुलाने के लिए भेजा और उनसे कहा, “मैं आपको निर्भय करना चाहता हूँ। मैं आपको निर्भयता का धर्म सिखाना चाहता हूँ।” बच्चों को अपने पाम बिठाकर विनोबाजी ने कहा, “कोई आपको डराकर, धमकाकर या पीटकर आपने कुछ काम करना चाहते हैं तो काम मत करो। कोई प्रेम ने समझाये सभी उनका कहना मानना, बिना प्रेम के समझाये तो नहीं मानना। कोई मारे-पीटें तो खुद रोना नहीं, भागना नहीं या दूसरों को पीटना नहीं। गान्ति से और निडर होकर सहते रहना। मैं चाहता हूँ कि ऐसी हिम्मत बच्चों में भी आ जाये।”

(पृष्ठ २५५ का खोपारा)

नहीं रहा है पर आज के वैज्ञानिक और यांत्रिक युग में तो उसके व्यक्तित्व का जो अनुपात उसके अपने भीतर है वह और भी कम हो गया है। उसकी निजता और भी अधिक पर के आश्रय में चली गई है। दुई आज जितनी दूर हो गई है, उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। लोकतंत्र का मूल विचार पर में निज की व्याप्ति है।

लोकतंत्र एक राजनीतिक अवसरवादिता मान नहीं है। वह मानव की इतिहास-यात्रा में एक निश्चित अवस्था है। वह उसकी सम्यता की भाग है। वर्तमान स्थिति की अनिर्वापना है। सम्यता बढ जाय आगे और संस्कृति रह जाय पीछे। तो दोनों के बीच एक तनाव हो जायगा। ऐसे तनावों के दुष्परिणाम हम प्रथम और द्वितीय महायुद्धों

के रूप में देख चुके हैं।

लोकतंत्र सफल हो। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य की सम्यता और उसकी संस्कृति के स्तरों में कम-से-कम म त हो। उसके बीच कम-से-कम अंतर हो। सम्यता तेजी से गरीर पर बढ रही है। संस्कृति भी उतनी ही तेजी से दिलों में फैले। हम जितनी क्षमता प्राप्त कर उनका संयम भी उपजाएँ।

फिर कहें कि संस्कृति का प्रमुख अंग है, आत्म-वितरण अथवा पर में से निज का मचय। क्या इस साधना का माध्यम है तथा चित्रकला सभेदना की सबसे सहज, सरल और भीषी संवाहिका है।

कंसौटी पर

श्रद्धि लेखक—श्री अरविन्द : अनु-श्री नारायणदास
प्रकाशक—श्री अरविन्द चक्र, ३४ बमना बचव, कानपुर
पृष्ठ २० बडा साइज : मूल्य ६ अना ।

प्रस्तुत पुस्तक श्री अरविन्द की एक अगरेजी कविता का सारास है। श्रद्धि और मनु के बीच वार्तालाप के रूप में इसमें ईश्वर का स्वरूप वर्णन और उसको पाने का सच्चा मार्ग बताया गया है। अरविन्द दर्शन जीवन से मागने का नहीं उसे भोगने का सही रास्ता सुझाता है। उसका सार है, 'कर्म भी करो, प्रेम भी करो और ज्ञान भी प्राप्त करो, सभी तुम्हारी आत्मा साश्वत आनन्द की अधिकारी होगी। मानव ने भी प्रेम करो और भगवान से भी प्रेम करो अपनी मानव-सामर्थ्य की सिद्धि करो और मानवता को भी परिपूर्ण करो तत्त्वमसि, तुम भी वही हो।'

यह छोटी सी पुस्तक इस सार तत्त्व को बड़ी सरलता से हृदयगम कराने में समर्थ हुई यह निश्चय से कहा जा सकता है। अनुवाद विषय के अनुसूच्य सरलातिशरल है।

हिमालय-परिचय (१) गडवाल : लेखक राहुल सांकृत्यायन प्रकाशक—इलाहाबाद रा जरनल प्रेस, इलाहाबाद । पृ० ५६८ ।

राहुलजी की लौह लेखनी ने हिन्दी साहित्य को जितना कुछ दिया इसका लेखा जोखा कोई सरल घात नहीं है। राजनीति, दर्शन, इतिहास संस्मरण, जीवन चरित्र, कथा साहित्य सभी शाखाओं उनकी श्रद्धा है। प्रस्तुत पुस्तक हिमालय-परिचय का प्रथम भाग है। इसमें गडवाल का इतिहास है। इतिहास केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं है वह न केवल भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सम्पूर्ण है बल्कि राहुलजी ने यात्रा की दृष्टि से स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात के बारे में भी पूरा विवरण दिया है। उद्योग व्यापार की बात भी नहीं छूटी है। यह हर दृष्टि से सम्पूर्ण और उपादेय है।

लेकिन यह मात्र गजेटियर भी नहीं है बल्कि सौन्दर्य

के आगार और विश्व के सबसे ऊँचे पर्वत हिमालय के प्रति मानव की जो स्वाभाविक उत्सुकता रहती है उसको शान्त करने की इसमें पूरी सामग्री है। राहुलजी ने सब कुछ आसो से देख कर लिखा है। उनकी घुमक्कड़ वृत्ति हम भारत वालों के लिए अनुकरणीय है। पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ में उस वृत्ति की छाप है।

पुस्तक यात्री के लिए, इतिहास के विद्यार्थी के लिए वैज्ञानिक के लिए, सबके लिए उपादेय है। वस्तुतः यह एक बड़े अमान की पूति है।

इस बार हम जिन दो नये उपन्यासों की चर्चा करते हैं वे साधारण उपन्यासों से बहुत अलग हैं। पहला उपन्यास फ्रांस के नोबल पुरस्कार विजेता आन्द्रेजीद का है। नाम है 'सकरा द्वार'। इसे श्रीमती सुशीलादेवी शास्त्रिणी ने मूल फ्रेंच से अनूदित किया है। यह एक अद्भुत उपन्यास है। इसमें ऐसे प्रेम का वर्णन है जो शरीर की गितात उपेक्षा करके भगवान के प्रेम में रूपान्तरित हो जाता है। आन्द्रेजीद स्वप्न विचारों के पोषक है। जहाँ उन्होंने जमाने के धार्मिक विश्वासों का विरोध किया वहाँ उन्होंने इन्द्रिय सुख से ऊपर उठकर बाइबल के इस वाक्य के आधार पर 'सकरा द्वार' में प्रवेश करन का प्रयत्न करों इस पुस्तक की रचना की। यह अद्भुत वाद है कि आज के भौतिकवादी युग में कोई व्यक्ति, विशेषकर भोगवादी फ्रांस का एक विद्वान अशरीरी प्रेम का समर्थन करे। पुस्तक त्याग की गरिमा से पूर्ण, मानवता से ओतप्रोत और उम सच्चे मूल से पनी हुई है जो मनुष्य को जीवन के मघप से मुक्त करके सच्ची शान्ति प्रदान करता है। इस उपन्यास का सार है—प्रेम और परमार्थ एक ही तत्व है। कला की दृष्टि से उपन्यास बहुत सुन्दर, सफल और पठनीय है। अनुवाद बहुत सुन्दर हुआ है। पर वही कहीं याद दिला देता है कि यह अनुवाद है।

हम इसकी कथा के बारे में चर्चा न करके पाठकों से निवेदन करेंगे कि वे इसे अवश्य ही पढ़ें। प्राप्ति स्थान

है वरस्वती शरत, मसूरी और मूल्य २॥) मात्र ।

दूसरा उपन्यास हमारे सुपरिचित कथाकार श्री रावी ने लिखा है। नाम है नये नगर की कहानी। इसके प्रकाशक राजपाल प्रकाशन, राजपाल प्रेस, आगरा है। मूल्य १॥) है। यह उपन्यास इस दृष्टि में नया है कि ढग में न प्रेम कहानी है और न रोमहर्षिक हत्याकाण्ड का जाल। इसमें भविष्य के ऐसे समाज की कल्पना की गई है जिसे लेखक अपनी दृष्टि में जादसं समझता है। उपन्यास में रोचकता है, मौलिकता है और नवीनता है। इसमें मार्ग-दर्शन भी है। भले ही आप उसमें सहमत न हों पर आपकी बुद्धि को छाद्य तो वह इतना देता है कि आप काफी दिन तक उस पर सोचते हैं। दुख केवल इतना है कि बुद्धि की माभा कुछ बढ़ गई है, और हृदय के मौलिक तत्व कुछ कम पड़ गये हैं फिर लेखक (यह उपन्यास का एक पात्र है) स्वयं अपने व्यक्तिगत उपदानों सहित इतना उभर उठा है कि वह नवीनता की सीमा को पार कर जाता है। यूरोपियन कथावस्तु को लेकर चलने वाले के लिए यह किमी सीमा तक क्षम्य है। इसलिए इसकी चिन्ता न करके पुस्तक का मूल्यांकन करना होगा और लेखक के शब्दों में मानना होगा कि "यह कुछ ऐसे पाठकों के भी हाथ में पहुँचेगा जो उपन्यास के भीतर की मूर्ति को स्वयं सजीव करके उसके सम्मुख सम्पर्क में आवेंगे और उसके ससर्ग से अपने लिये नई मूर्तियों की सृष्टि करेंगे।

कुछ सूक्ष्मता देखिये —

१. स्नेह और सहयोग प्रतिबन्धों और रोक बामों द्वारा सुरक्षित रखी जाने वाली वस्तुएं नहीं हैं।

२. जीवन और जीवन का रम बर्ण करने में है और वह सदैव तात्कालिक है। श्रेयों, उत्तरदायित्वों और अप्रान्त फलों की कल्पनायें उन रम की बाधक हो हैं।

३. मनुष्य की ऊंची-मे-ऊंची सम्भावनायें उसमें हर समय विद्यमान हैं और उनमें से कोई भी सम्भावना किसी भी क्षण उसके सामने, परिस्थिति विशेष उत्पन्न हो के साईं जा सकती है।

लेखक ने जिग गुडी समाज की की कल्पना की है उम तक पहुँचने का जो मार्ग सुझाया है वह हर दृष्टि में अध्ययन, मनन और चिन्तन का विषय है। इसलिए यह उपन्यास मात्र लाद्य ही नहीं देता बल्कि जीने की प्रेरणा भी देता है।

शरत साहित्य के भाग दो और तीन में शरतबाबू की ६ कहानियाँ मगहीत हैं। ये पुस्तकें बम्बई के हिन्दी-ग्रंथ रत्नाकर, हीराबाग, गिरगाव न प्रकाशित की हैं और प्रत्येक का मूल्य १॥) है। दोनों पुस्तकों की चार चार आवृत्तियाँ हो चुकी हैं और मानव हृदय के झिल्ली की लोकप्रियता का अच्छा परिचय देती हैं। प्रत्येक कथा में मानव हृदय के घात प्रतिघात का सुन्दर चित्रण है। 'स्वामी' में स्वामी मानव न होकर अलौकिक गुणों से भूषित कोई दिव्य आत्मा है। 'बँकुण्ड का दानपत्र' दो सोतेले भाइयों और उनको लेकर उल्लू मीधा करने वालों की कहानी है पर अनपढ़ बड़े भाई का प्रेम भले ही अटपटा हो पर वह है इतना निश्चल कि वहा अनिष्ट की आशका नहीं है, 'अधकार में आलोक' हम शरत की लेखनी के योग्य नहीं जची, जैसे जूठन हो। 'चन्द्रनाथ' में भी देवी प्रेम की विजय है। सामाजिक रडिया उसे दवा न सकी पर बड़े कैलाश को मारे बिना क्या कला खडित ही हो जाती? पढ़ने पर बड़ी पीडा होती है। कथा बडी मार्मिक है। 'नसवीर' के पात्र बरमा के लोग हैं पर भावना वही शारवत है। 'दर्पचूर्ण' भी मुकाबले म हल्की जची। इस माला के कुछ भागों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। कुछ की आगे करेंगे। इन पुस्तकों का जितना प्रचार हो थोडा है। थोष्ट साहित्य के मनके हैं। —मुगील

"फुलवाड़ी" (उपन्यास) — लेखक, रवीन्द्रनाथ ठाकुर। अनुवादक, धन्यकुमार जैन। प्रकाशक, हिन्दी ग्रन्थालय पी-१५, कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता ७—मूल्य २॥) वषया।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर का यह छोटा सा उपन्यास नारी-हृदय के अत्यन्त कोमल विन्तु असहिष्णु हृदय मन का एक जीता जागता चित्र है। रवीन्द्रनाथ की आख्यान रचनाओं में घटनाओं का वाहुल्य जितना कम होता है, मानव हृदय के द्रव्य-संपर्क और पात्र-प्रतिपात का सूक्ष्म विश्लेषण

उतना ही अधिक पाया जाता है। नीरजा का प्रेम 'छुई-मुई' सता मे भी मुनामन और मकौचसी न है, और उमका पति आदित्य कर्नव्य-धर्म और प्रेम धर्म दोनों की एक साथ आराधना करने वाला है। बीच में आ जाती है सरला, जिसके प्रति आदित्य का कर्नव्य-धर्म कहना है कि 'प्रेम के लिए कर्नव्य की उपेक्षा न करो', और प्रेम कहता है कि 'कर्नव्य के लिए प्रेम और प्रेमिका की बलि न चड़ाओ।' दानों का दाम्पत्य जीवन आरम्भ हुआ था एक बगीचे (फुनवाडी) के माध्यम से और वह अन्त तक उमों के आधार पर टिका रहना चाहता है। किन्तु सरला निरीह और निर्दोष होने पर भी नीरजा के लिए अमह्य ही जाती है। आदित्य जानता है कि सरला और फुनवाडी का जन्म जलानम एक ही है, एक ही पिता की दो मन्त्रिया है एक 'कन्या' और दूसरी 'वृत्ति'। नीरजा इसमें बाधक होती है, उमके मन में अविश्वास आ जाने से आदित्य बेदना पाता है, किन्तु कुछ कहना नहीं। इसके बाद शुरू होता है नर-नारी के हृदय मन के घात प्रतिघात का झण्ड, विराम और मन्वन। मन्वन के परिणाम में हाठी है नीरजा की मृत्यु। कवि का यह उपन्यास अपने ढंग का एक ही है।

अनुवाद के विषय में कुछ कहना ही ध्यर्ष है। बगला से हिन्दी रूपांतर करने में धन्यकुमार जैत मिद्धहस्त है। हमें यह जान कर अत्यन्त आनन्द हुआ कि श्री जैत रवीन्द्रनाथ की रचनाओं का स्वयं प्रकाशन भी कर रहे है। उन्होंने २४ भाग निकाल दिये, यह उनकी सच्ची लगन का परिचायक है।

—राजेश्वर शर्मा

भारतीय ज्योतिष:लेखक—श्री नैमिचन्द्र ज्योतिषाचार्य प्रकाशक—भारतीय ज्ञानशोध, बनारस पृष्ठ संख्या ६२४, मूल्य ६।

प्रस्तुत पुस्तक का विषय नाम से ही स्पष्ट है। यह पाच अध्यायों में विभक्त है। प्रथमाध्याय में विषय प्रतिपादन की पूर्वरीटिका के अनन्तर भारतीय ज्योतिष शास्त्र की परिभाषा और उसका प्रामिक विराम, होय, गणित या मिद्वत संहिता, प्रश्नशास्त्र, नाकुन, ज्योतिष का उद्गम-स्थान और नान एव भारतीय ज्योतिष की प्राचीनता पर विदेशीय

विद्वानों के अनिमन, मानव जीवन तथा भारतीय ज्योतिष की उपयोगिता आदि विषयों पर बड़ा मार्मिक विवेचन किया है। पुन भारतीय ज्योतिष के इतिहास का कारवर्गीकरण द्वारा परिचय कराया गया है।

यह कालवर्गीकरण ज्योतिष-शास्त्र के विकास के आधार पर किया गया है। इन निभागों में ज्योतिष के प्रामिक विचार के साथ ही तत्कालीन ज्योतिष-मन्वन तथा ग्रन्थकार आदि का सप्रमाण परिचय भी दिया गया है।

द्वितीय अध्याय में भारतीय ज्योतिष के सिद्धांत, निधि, नद्यत, योग, करण, राशि, ज्ञान आदि की विविध सजाग, उनके स्वामी आदि के निरूपण के पश्चात् जानक सवधी गणित विषय की मादाहरण प्रक्रिया का दिग्दर्शन बड़े सरल ढंग में किया गया है। इस सम्बन्ध में भारत में प्रचलित विभिन्न पंचांग की शैली पर एक साधारण मो दृष्टि डाली गई होती तो इनकी उपादेयता और भी महत्वपूर्ण हो जाती।

तृतीयाध्याय में जानक विषयक फलादेश का निरूपण किया गया है।

चतुर्थ अध्याय में तांत्रिक वर्षपत्र निर्माण विधि का सोदाहरण मफल प्रयोग बतलाया गया है।

पंचम अध्याय में मेलापन (गणना विचार) मुद्रा विचार, प्रश्न विचार आदि का सुन्दर शैली में प्रतिपादन किया गया है।

इस प्रकार इस पुस्तक के लघु कतेवर में ही ज्योतिष के गणित, फलित तथा सिद्धांत इन तीनों विभागों का अच्छी प्रकार समावेश हो गया है। इसकी भाषा इतनी सरल एव रासक है कि इसका स्वाध्याय करने में हिन्दी के गणित का एक साधारण-सा विद्यार्थी भी थोड़े ही काल में, अल्प अभ्यास में ही बिना मुक का सहारा लिये भी ज्योतिषी बन सकता है। यह लेखक की विद्वत्ता एषा परिश्रम का स्पष्ट परिचायक है।

यह पुस्तक ज्योतिष विद्या के निपुण विद्वान, प्रारम्भिक विद्यार्थी तथा जिज्ञामु सबके लिए बहुत ही उपयोगी है।

—महादेव शर्मा

‘प्रेरणा व कला’ ?

अद्भुत, पराक्रम

छिन्दे दिनों जिन मूर्धन्य व्यक्तियों ने एवरेस्ट के शिखर पर पहुँच कर विश्व की तरफाई के आगे पराक्रम और साहसिकता का महान आदर्श उपस्थित किया है, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। हममें से अधिकांश लोग छोटे-मोटे कामों में अहंनिश घिरे रहते हैं; लेकिन कभी-कभी ऐसे व्यक्ति भी निकल आते हैं, जो अपने प्राणों की चिन्ता न करते हुए बड़े-बड़े काम कर दिखाते हैं। कर्नल हंट, श्री सेरपा तेनसिंह तथा श्री हिलेरी, इन तीन पर्वतारोहियों ने हमारे इतिहास में शौर्य का एक अद्वितीय अध्याय मोन दिया है। पाठकों को ज्ञात होगा कि लगभग दो सप्ताह पूर्व ब्रिटिश नायक कर्नल हंट के नेतृत्व में यह दल विश्व के उच्चतम शिखर एवरेस्ट पर, जिनमें हम गौरवशाली कहते हैं, पहुँचने के लिए प्रयत्न कर रहा था और निस्संदेह यह बड़े गम्भीर और शौर्य की घात है कि उनका शौर्य प्रयत्न सफल हुआ और उस दल के सेरपा तेनसिंह और श्री हिलेरी ने प्रथम बार इस उच्चतम शिखर पर मानव के पराक्रम की यशपतावा फहराई।

गौरवशाली की चढाई आसान नहीं है। हमारे सामने कोई बड़का काम होता है तो हम कह देते हैं कि यह तो गौरवशाली की चढाई के समान है। उस चढाई में कितने क्षत हैं, यह भी हमसे छिपा नहीं है। ऊपर पहुँचने के अनेक बार प्रयत्न हुए, पर विफल। उक्त पर्वतारोहियों ने अपनी जान की बाजी लगा कर जो दुर्लभ कार्य कर दिखाया, उनके लिए भारत ही नहीं, सारा संसार उनका ऋणी रहेगा।

यह निस्संदेह एक विचित्र संयोग था कि जिस दिन इंग्लैंड की रानी का राजतिलक हुआ, उसी दिन बुनिया को इस गौरवशाली का समाचार मिला। लेकिन दादा धर्मशिकारी के शब्दों में “राज्यारोहण” की अपेक्षा यह “गौरवशाली” कहीं अधिक उदात्त और भूषणास्पद है। रानी के राजतिलक के पीछे जहाँ एक लंबी पीढ़ी की

भावना थी, वहाँ इसके पीछे मानव के गौरव और पुरपार्थ की महान् प्रेरणा है। दृष्टि की विशालता और पराक्रम-शीलता का इसमें अक्षर दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता।

हम इन तीनों महापुरुषों का तो हार्दिक अभिनन्दन करते ही हैं, गाथा ही उन व्यक्तियों का भी, जिन्होंने इनमें पूर्व विश्व के इस उच्चतम शिखर पर चढ़ने का स्तुत्य प्रयास किया था।

इस महान घटना का पूरा महत्व तो तब समता जायगा, जब हमारे देश के युवक इससे प्रेरणा लेकर पुरपार्थवान बनने और युगों के प्रगाढ को तिलाजलि देकर ऐसे साहसिक कामों में जुट जायेंगे।

कलाकारों और साहित्यिकों-से

‘सर्व सेवा सभ’ के महमती श्री परलभस्वामी ने ‘सर्वोदय’ के जून-अंक में देश के कलाकारों और साहित्यिकों से भूदान-यज्ञ के संबंध में अपनी अपेक्षा व्यक्त करते हुए लिखा है :

“भूदान-यज्ञ युग त्राण की दिशा में एक नया कदम है, जिस ओर दुनिया के विचारकों का ध्यान आकर्षित हुआ है। आंदोलन की सहज रफतार शोषणहीन व साम्यवादी समाज की नींव डाल रही है। मानव के हृदय में नई भावनाओं का मधन आरंभ हुआ है। ऐसी मन स्थिति में हृदय को हिलाकर उसे उचित दिशा की ओर उत्साहित व गतिमान करने की अद्वितीय सामर्थ्य कलाकारों व साहित्यिकों में है।”

अन्त में अपील करते हुए वह लिखते हैं, “कलाकारों और साहित्यिकों से निवेदन है कि अपनी कला-कृतियों से लोगों को जाग्रत करने में वे हमें सहयोग दे और अहिसक त्राण को सफल बनाने में अपना हाथ बटावें।”

भूदान यज्ञ में अब एक आंदोलन का रूप धारण कर

लिया है और देश के प्रत्येक भाग में उमड़ी चेतना दिखाई दे रही है। फिर भी महत्काम इतना बड़ा है कि देश के कोने-कोने तक उमड़ा स्वर पहुँचाने के लिए व्यापक सहयोग की आवश्यकता है। सबके हाथ लगाने से ही इस गौरवर्द्धन को उठाया जा सकता है।

इस काम में साहित्यकारों की मदद बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। साहित्यकार अपनी रचनाओं द्वारा लोकसेवा के इस अनुष्ठान के सदेम को घर-घर पहुँचा सकते हैं। हम ईमानदारी को सबसे अधिक महत्त्व देते हैं। इसलिए हम यह नहीं कहेंगे कि जो इस बंदम से सहमत नहीं है, वे भी इसका समर्थन करें। उनका सद्भावनापूर्वक विचार किया गया निरोध भी इस आंदोलन को गति ही प्रदान करेगा, लेकिन जो इससे सहमत है, उन्हें पूरी निष्ठा के साथ इस काम में सहयोग देना चाहिए।

साहित्य की बड़ी शक्ति है और हम इतिहास में देखते हैं कि क्रांति करने में साहित्य का कितना हाथ रहता है। भूदान-यज्ञ एक प्रातिक्रमिक कथन है। आज के युग में लोकसाक्षि को जाग्रत और समाजित करने का सबसे अधिक प्रभावशाली उपाय दूसरा ही नहीं सकता।

कलम के धनी जरा जोर लगा देंगे तो निरक्षर ही भूदान का स्वर अधिक प्रखर होगा।

प्रत्येक आंदोलन को तीन अवस्थाओं में होकर गुजरना पड़ता है। पहली अवस्था में लोग शकाशील होते हैं और कुछ उपेक्षा दिखाते हैं। दूसरी अवस्था में उसका मनाक उठाते हैं। लेकिन तीसरी अवस्था में उसे सहयोग देते हैं। भूदान-यज्ञ का आंदोलन पहली दो अवस्थाओं को बहुत-कुछ पार कर चुका है और तीसरी में प्रवेश कर रहा है। उसे अतः समीक्षा के लोभी भावों सहयोग मिलेगा ही, लेकिन जितनी जल्दी मिल जायगा, उतना ही देश का लाभ होगा।

श्यामाप्रसाद मुकुर्जी का देहांत

अभी-अभी दुःखद समाचार मिला है कि जनमय के महान नेता श्री श्यामाप्रसाद मुकुर्जी का हृदय की गति रुक जाने से देहांत हो गया। वह कुछ दिनों से रोगग्रस्त थे, लेकिन जनमय के आंदोलन के कारण उन्होंने अपने

स्वास्थ्य की चिंता नहीं की।

श्री श्यामाप्रसाद मुकुर्जी के निधन से प्रत्येक देशवासी को वेदना होगी। वह बंगाल के ही नहीं, सारे भारत के एक बड़े नेता थे। देश की आजादी के सपना में वह बड़ी बहादुरी से लड़े और देश के स्वतन्त्र होने पर उन्होंने भारतीय शासन को गजबूत बनाने में पर्याप्त योग दिया।

उनकी विचारधारा कुछ भी कर्षण नहीं थी, लेकिन इसमें शका नहीं कि देश का हित उनके लिए सर्वोपरि था।

डा० मुकुर्जी के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के प्रति हार्दिक समवेदना। सेवा के प्रति समर्पित ऐसे प्रतिभावान व्यक्तित्व मर कर भी चिरस्मरणीय रहते हैं।

शिवपूजनजी स्वस्थ हों

हिन्दी के जिन बरद पुरो ने साहित्य-सेवा को पितृ न मान कर मित्रान के रूप में राष्ट्रभारती को बर्षों से सेवा की है और कर रहे हैं, उनमें श्री शिवपूजनमहाप-जी का नाम अग्रणी है। हिन्दी ही क्या, अन्य भाषाओं में भी उन जैसे प्रामाणिक, सतुलित और ईमानदार लेखक कम ही मिलेंगे। उनके जीवन में आडम्बर का नामो-निशान भी नहीं है। और उनके विचार उलझन रहित हैं। ऐसी दशा में उनका साहित्य सात्विक और सुस्पष्ट हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। नाम में वह पीछे और काम में सदा आगे रहे हैं। लगभग दो वर्ष पूर्व विहार राष्ट्र-भाषा परिषद् स्थापित हुई तो उनके मंत्रित्व का दायित्व-पूर्ण भार शिवपूजनजी के ही कर्षण पर आया और हमें यह कहते हुए गर्व होता है कि उसे वह बड़ी योग्यता से निभति आये हैं।

काम के आगे शिवपूजनजी ने स्वास्थ्य की कमी चिन्ता नहीं की, बल्कि उपेक्षा की। यह अनाचार प्रवृत्ति बहुत दिनों तक सहन नहीं कर सकती थी। फलतः आज वह क्षय में पीड़ित हैं। पिछली बार पटना में राष्ट्र-भाषा परिषद् के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर जब हमने उनसे दर्शन विषय में तो उन्होंने अत्यंत दुःखित होकर कहा था कि वह ईर्ष्या के सहारे जी

‘मण्डल’ की ओर से

कलकत्ता का सकल्प

पाठको को स्मरण होगा कि हम लोगों ने सहायक सदस्य योजना के सबंध में सकल्प किया था कि कलकत्ता से कम-से-कम १०० सदस्य अवश्य बनायेंगे। हम यह सूचना देते हुए हर्ष होता है कि हमारा वह सकल्प पूर्ण हो गया। १०३ सदस्य वहाँ से बन गये। जिनमें से ६२ का रूपया भी प्राप्त हो गया। शेष के काम भरे हुए हमारे पास है। रूपया शीघ्र ही आ जायगा।

कलकत्ते को इस सफलता का श्रेय देने का वहाँ के उन सब महानुभावों को है, जिन्होंने इसे अपना ही काम मान कर इसमें योग दिया, फिर भी जिन हिताधिकारियों ने प्रारम्भ से लेकर अत तक सक्रिय सहयोग दिया उनमें श्री भागीरथजी कानौडिया, श्री प्रभुदयालजी हिममत-सिंहवा, श्री रामनुमारजी भूवालका, श्री सीतारामजी शेकतारिया श्री स्वामिनन्दरजी जयपुरिया, श्री राधा-कृष्णजी नवाडिया, श्री रामेश्वरजी टाट्या श्री श्री-चन्द्रजी रामपुरिया प्रभृति के नाम विशेष उल्लेख योग्य है। यदि इन तथा अन्य अनेक स्नेही मित्रों न हमारा हाथ न बटाया होता तो इतनी सफलता हम क्या पान मिल सकती थी। हमें याद नहीं आता कि किसी भी व्यक्ति ने हमें सहयोग देने में सकोच किया हो। कलकत्ता जैसी महानगरी में जीवन कितना व्यस्त है, यह हमसे छिपा नहीं है, लेकिन हमारे सब हिताधिकारियों ने समय निकाल कर हमारी पूरी-पूरी सहायता की। हम इन सबके हृदय से आभारी हैं। आशा है, आगे भी इनका इनाम भाव इन्हीं प्रकार बना रहेगा।

हम अपने सब सदस्यों के भी वृत्त हैं जिन्होंने ऐसे आड़े समय में मदद कर कर इस योजना को आगे बढ़ाने में योग दिया। यदि उन्होंने सदस्य बनने की कृपा न की होती तो यह योजना ज्या-श्री-श्री पड़ी रह जाती।

हमें कुछ मिला कर १०० सदस्य बनाने के कलकत्ता का सकल्प पूरा हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि अब हम वहाँ से सदस्य बनावेंगे ही नहीं। हमारा मतलब कलकत्ता इतना है कि अब हम अपना ध्यान किसी दूसरे स्थान पर केन्द्रित करगें। कलकत्ते के मित्रों को हम प्रेरणा करते रहेंगे कि वहाँ जो सदस्य बनने के अर्थात्कारी हैं, उन्हें मदद बनायें। हमें विश्वास है कि अब वहाँ से काफी मदद और बन जायगे।

कलकत्ते की इस सफलता का प्रभाव अन्य स्थलों पर भी पड़े चिन्ता न रहेगा। हमें तो अब यह भी विश्वास हो गया है कि जहाँ कहीं हम जायेंगे, वही हमें सहायता देने वाले मित्र मिल जायेंगे।

—

मिली है, उनमें एक भी हल्की नहीं है।

इससे हमें हर्ष अवश्य होता है, पर साथ ही हम यह भी जानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ गई है।

हम कृपालु सदस्यों को विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि हम उन्हें बढ़िया-बढ़िया पुस्तकें देते रहें।

अब हम अपना ध्यान बरई पर लगाना चाहते हैं। कुछ आवश्यक कार्यों में छुट्टी मिलते ही हम सीधे कुछ समय के लिए वहाँ बने जायेंगे।

नये प्रकाशन

नई पुस्तकों के विषय में हम पाठको को समय-समय पर सूचना देते रहते हैं। जो पुस्तकें पहले से प्रेष में हैं, उनके अतिरिक्त ‘मस्खन साहित्य सौरभ’—माला की चार पुस्तकें प्रेष में दे दी गई हैं।

(१) वादम्बरी	(३) धेणुसहार
(२) उत्तर रामचरित	(४) शकुन्तला

इस माला की और भी पुस्तकें प्रेष में जा रही हैं। आशा है, इन छोटी-छोटी पुस्तकों का एक अच्छा सेट पाठको को जन्दी ही मिल जायगा।

इनके अलावा विनोबाजी की बड़ी पुस्तकें निकालने की योजना है। पाण्डुलिपियाँ तैयार हो रही हैं।

हम चाहते हैं कि हमारे पाठक हमें प्रकाशनों के बारे में अपने सुझाव दें। हमारे एक विद्वान मित्र ने सनाह दी है कि ‘मण्डल’ को ‘महाभारत’ का एक सुन्दर और सना सस्करण निकाल देना चाहिए। पहले वह मासिक प्रकाशन के रूप में निकले, अर्थात् पाठके के रूप में।

१०० पृष्ठ की सामग्री प्रतिमास मिलनी रहे, बाद में उसे एकत्र कर दिया जाय। मुझसे बहुत उपयोगी एक महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि हमारे अन्य चिन्तनशील पाठक भी समय-समय पर हमें इस प्रकार की सूचनाएँ देते रहें। उसमें हमें अपने कार्य को देखने-समझने के साथ-साथ आगे की प्रकाशन की दिशा निर्दिष्ट करने और तदनुकूल योजना बनाने में मदद मिलेगी।

आपके, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के, प्रत्येक शिक्षा-संस्था तथा पुस्तकालय के लिए उपयोगी

हिन्दी का अपने ढंग का पहला पत्र

वार्षिक मूल्य
१०)

गुलदस्ता [हिन्दी डाइजैस्ट]

नमूने की प्रति
१)

अंग्रेजी डाइजैस्ट पत्रिकाओं की तरह दुनिया की तमाम भाषाओं के साहित्य में जीवन को नई स्फूर्ति, उत्साह और आनन्द देनेवाले लेखों का सुन्दर मशिया सकलन देनेवाला यह पत्र अपने ढंग का अकेला है, जिनमें हिन्दी पत्रों में एक नई परम्परा कायम की है। हास्य, व्यंग, मनोरंजक निबंध तथा कहानियाँ इसकी अपनी विशेषता हैं।

लोकमत

“गुलदस्ता की टक्कर का मासिक पत्र अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। मैं इस पत्रिका को आयोगात् सुनता हूँ।”

—स्वामी सत्यदेव परिव्राजक

“इसमें शिक्षा और मनोरंजन दोनों के अच्छे माध्यम उपस्थित रहते हैं।” —गुलाबराय एम० ए०

“गुलदस्ता अच्छी जीवनीपयोगी सामग्री दे रहा है।” —जैनेन्द्रकुमार, दिल्ली

“गुलदस्ता विचारों का विग्विद्यालय है, जिसे घर में रखने से सभी लाभ उठा सकते हैं।”

—प्र० रामचरण महेन्द्र

गुलदस्ता कार्यालय, ३६३८ पीपलमंडी, आगरा।

सम्पदा

[उद्योग, व्यापार और अर्थशास्त्र का उत्कृष्ट
हिन्दी मासिक]

देश की प्रायः सभी आर्थिक समस्याओं पर विचार करने और हिन्दी जनता का तत्सवधी ज्ञानवर्धन करने के लिए सम्पदा से बढकर कोई पत्र आपको नहीं मिलेगा। उद्योग, व्यापार, कृषि, बैंक, बीमा, धर्म तथा राष्ट्रनिर्माण आदि सभी प्रवृत्तियों का परिचय सम्पदा से आपको मिल सकता है।

देश का पुनर्निर्माण करने के लिए जो महान् पत्रपूर्ण योजना बनाई गई है, उसका विस्तृत परिचय, प्रायोजनात्मक विवेचन तथा विविध दृष्टिकोण जानने के लिए आपको, नकलों से परिपूर्ण योजना-अंक मगाइये।

योजना-अंक १) वार्षिक मूल्य ८)

प्रेनेडर 'सम्पदा'—

अशोक प्रकाशन मन्दिर,
रोशनारा रोड, दिल्ली।

श्रीध्र ही प्रकाशित होनेवाला कल्पना का कला अंक

इसकी विशयताएँ

① इस अंक में प्रकाशित होने वाले प्रायः सभी रंगीन तथा इकरंग चित्र अवतक अप्रकाशित रहें हैं।

② भारत के सर्वश्रेष्ठ व्याक मेकम द्वारा तैयार किये गये रंगीन तथा सादे व्लाकों की आर्ट पेपर पर भारत में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ छपाई की व्यवस्था इस अंक के लिए की गई है।

③ इस अंक में ३० रंगीन तथा १०० इकरंग चित्र रहेंगे।

④ अधिकारी विद्वानों द्वारा लिले गये निबन्धों की २०० पृष्ठों की पाठन सामग्री इस अंक में रहेगी।

⑤ इसका आकार साधारण अकों के आकार से बड़ा होगा।

विशेष विवरण के लिए लिखें

शाबा कार्यालय,
२० हाम स्ट्रीट, कोट,
बम्बई।

व्यवस्थापक
कल्पना मासिक
८३१ बंगम बाजार,
हैदराबाद

'आज का बालक कल का निर्माता है' यह सब मानते हैं, परन्तु उसे योग्य निर्माता और मार्गदर्क बनाने के लिए प्रयत्न 'हिन्दी शिक्षण-पत्रिका' करती है। यह नूतन शिक्षण के सिद्धांतों के अनुसार बालोपयोगी साहित्य प्रस्तुत करती है। यह माता पिता और दूसरे अभिभावकों का मार्ग-दर्शन करता है। यह पत्रिका मनोविज्ञान के आचार्य श्री गिजुभाई षकेका के स्वप्नो की प्रतिमूर्ति है। पत्रिका का प्रत्येक अंक सग्रहणीय है।

हिन्दी शिक्षण-पत्रिका—५१ नंदलालपुरा लेन, इन्दौर।

वार्षिक मूल्य ५) **वीणा** एक सख्या ११)

श्री मध्यभारत हिन्दी-साहित्य-समिति की
मासिक मुख-पत्रिका

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, मध्य-भारत, मध्यप्रदेश और बरार, समुक्त राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश और बड़ोदा की शिक्षा-संस्थाओं के लिए स्वीकृत।

२५ वर्षों से नियमित रूप से प्रकाशित होकर हिन्दी साहित्य की अपूर्व सेवा कर रही है। भारत के प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में इसका उच्च स्थान है।

साहित्य के विभिन्न अंगों पर तथ्यपूर्ण एवं गंभीर प्रकाश डालनेवाले लेख तथा परीक्षोपयोगी विषयों पर आलोचनात्मक समीक्षाएँ प्रकाशित करना इसकी प्रमुख विशेषता है।

'वीणा' कार्यालय

तुकोगज, इन्दौर।

तार . हिन्दी **अजन्ता** कोन . ५४५०

: मासिक :

प्रकाशक : हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार
सभा, हैदराबाद (दक्षिण)

मूल्य : १-०-० भा० मु० वार्षिक

कितनी भी भात से ग्राहक बना जा सकता है।

कुछ विशेषताएं—

- १ उच्च कोटि का साहित्य
- २ सुन्दर और स्वच्छ छपाई
- ३ कलापूर्ण चित्र

सम्पादक

श्री वशीपर विद्यालकार : श्री श्रीराम शर्मा

कुछ सम्मतियां

- १ "अजन्ता का अपना व्यक्तित्व है।"—बनारसीदास धनुवंदी
- २ "अजन्ता हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिकाओं में से एक है।"—कन्हैयालाल माणिकलाल मुनशी

“आर्थिक समीक्षा”

ई० आँख भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीतिक अनुसंधान विभाग का मासिक पत्र ई० प्रधान सम्पादक आचार्य श्रीमन्नारायण अन्नवाल सम्पादक हर्षदेव भालवीय

- हिन्दी में अनूठा प्रयास
- आर्थिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख
- आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विकास में हथि रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक खन्दा ५) ६०

व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

एक प्रति का साठे तीन आना

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली

पिछले छः महीने में प्रकाशित मराडल की पुस्तकें

नई

१ सत-सुधा-सार	(सम्पादक—विद्योगी हरि)	११)
२. जीवन और शिक्षण	(जिनोवा)	२)
३ सर्वोदय का घोषणापत्र	.	१)
४. सर्वोदय के सेवकों से		१)
५ कञ्ज : कारण और निवारण	(महावीरप्रसाद पोद्दार)	२), ११)
६. काश्मीर पर हमला	(दृणा मेहता)	२)

(इनके अतिरिक्त अनेक पुरानी पुस्तकों के पुनर्मुद्रण हुए हैं ।)

प्रेम में

१. आत्मसंयम ('गांधी साहित्य' का नवा भाग)	(गांधीजी)
२. कल्प-वृक्ष	(बासुदेवशरण अप्रवाल)
३. हिमालय की गोद में	(महावीरप्रसाद पोद्दार)
४. जीवन और साहित्य	(बनारसदास चतुर्वेदी)
५. भारतीय सस्कृति	(साने गुप्तजी)
६. कादम्बरी	(महाकवि यागभट्ट)
७. उत्तर-रामचरित	(" भवभूति)
८. वेणी संहार	
९. राकृतला	(कालिदास)
१०. वद्रीनाथ	(विष्णु प्रभाकर)
११. जगल की संर	(रामबद्र निवारि)
१२. भीष्म पितृमहू	(देवराज 'दिनेश')
१३. सिवि और दधीचि	(दयाशकर 'ददा')

सस्ता साहित्य मराडल

नई दिल्ली

घर का अंधकार
दूर करने के लिए प्रकाश चाहिए
पर
घर को सुमंस्कृत और समुन्नत बनाने के लिए
ज्ञान की ज्योति
उससे भी आवश्यक है

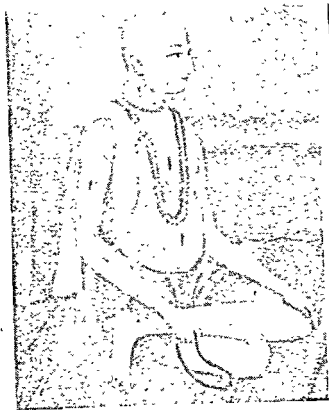
हिन्दी का स्वस्थ, सात्विक एवं सस्ता मासिक पत्र

‘जीवन-साहित्य’

वार्षिक शुल्क केवल ४)

चाहें तो पहले एक कार्ड भेजकर नमूना मंगा कर देख लें ।
जुलाई और जनवरी से ग्राहक बनाये जाते हैं ।

सस्ता साहित्य मण्डल
नई दिल्ली

गोम्वामो तुलमोदाम

सम्पादक
हरिभाऊ उपाध्याय
यशपाल जैन

जीवन साहित्य

‘जीवन-साहित्य’

लेख-सूची

- १ एशिया में नई चेतना
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन २८१
- २ गहराई में जाय
— विनोबा २८२
- ३ मानवता का सनना
श्री घनश्यामदास बिडला २८४
- ४ वे और हम
श्री कमलनयन बजाज २८६
- ५ आंतर भारती की भाषा-दृष्टि
आचार्य स० ज० भागवत २८७
- ६ एवरेस्ट विजेता तोंजग
श्री कन्हैयालाल मिश्रा २९१
- ७ मा का सपना
श्री इंदुकुमारी जयपुरिया २९४
- ८ आगामी कल को इच्छानुकूल बनाइयें
श्री महेंद्र राजा २९५
- ९ स्वाध्यायाभ्यास
श्री यदुनाथ शर्मा २९८
- १० मैं आगामी कल हूँ
कुमारी रेणुका चक्रवर्ती ३०१
- ११ अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सम्मेलन में भूदान की चर्चा
श्रीमती जानकी देवदार ३०२
- १२ उतावला तो बावला
श्री अजरचन्द नाहटा ३०४
- १३ हरिराम व्यास
श्री वामुदेव गोस्वामी ३०७
- १४ पन्द्रह अगस्त की दिव्यता
श्री रामलाल ३१०
- १५ कसौटी पर
समालोचनाएँ ३१२
- १६ क्या व कैसे ?
सम्पादकीय ३१४
- १७ ‘मण्डल’ की ओर से
मन्त्री ३१८

नियम

१ ‘जीवन-साहित्य’ प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में प्रकाशित होता है। १० तारीख तक अब न मिले तो अपने यहाँ के पोस्टमास्टर से मालूम करें। यदि अक डाकखाने में न पहुँचा हो तो पोस्टमास्टर के पत्र के साथ हमारे कार्यालय को लिखें।

२ पत्र-व्यवहार में अपनी ग्राहक सख्या अवश्य दें। उससे कार्रवाई करने में सुगमता और शीघ्रता होती है।

३ ग्राहक पूरे वर्ष के लिये बनाये जाते हैं।

४ बहुत से लोग ग्राहक किसी नाम से होते हैं और आगे का चंदा किसी नाम से भेजते हैं। इससे गड़बड़ी हो जाती है। इस सम्बन्ध में मनीआर्डर के कूपन पर स्पष्ट सूचना होनी चाहिए।

५ पत्र में प्रकाशनार्थ रचनाएँ उसके उद्देश्य के अनुकूल भेजी जाय और कागज के एकही ओर साफ-साफ अक्षरों में लिखी जाय।

६ अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए साय में आवश्यक डाक टिकट आने चाहिए।

७ समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ भेजी जाय।

८ पत्र के ग्राहक जुलाई और जनवरी से बनाये जाते हैं। बीच में रुपया भजनेवालों को सूचना देनी चाहिए कि उन्हें पिछले अंक भेज दिये जाय या आगे से ग्राहक बनाया जाय।

—व्यवस्थापक

निवेदन

हमारे अनेक पाठकों ने प्रेमभरी शिकायत की है कि ‘जीवन-साहित्य’ की पृष्ठ-सख्या कम है। कुछ और पृष्ठ बढ़ा दिये जाय। इन तथा अन्य मित्रों से हमारा विनम्र निवेदन है कि हम लोग पत्र को सब प्रकार से उन्नत बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन जबतक ग्राहकों की सख्या न बढ़े तबतक यह काम सम्भव ही ? पिछली जनवरी, मई, जून, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, वही रक्खा था। पाठक जानते हैं कि ‘जीवन-साहित्य’ को विज्ञापनों की आमदनी नहीं है और वह ग्राहकों के सहारे ही चल रहा है। प्रति वर्ष कुछ-कुछ घाटा ही जाता है। यदि ५००० ग्राहक हों जाय तो पत्र अपने पैरों पर खड़ा हो जायगा और उसके कलेवर तथा पृष्ठों में भी वृद्धि हो जायगी।

अपने पाठकों और ग्राहकों से हमारा अनुरोध है कि वे ५००० ग्राहक बनाने में हमारा हाथ बटाने की कृपा करें। देश में हिन्दी-भाषियों की सख्या २० करोड़ है। उसे देखते ५००० ग्राहक बनाना कठिन नहीं है।

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा बिहार प्रादेशिक सरकारों द्वारा स्कूलों, कानूनी व लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम-पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन-शाहित्य.

अहिंसक नवरचना का मासिक

वर्ष १४]

अगस्त १९५३

[अंक ८

एशिया में नई चेतना

डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन

हम किसी एक देश में स्वतन्त्रता और दूसरे देश में इसका अभाव नहीं रख सकते। चाहे हम पसन्द करें या नहीं, हम सब एक विश्व के वामी हैं। यदि हमारे शरीर का एक अवयव पीड़ित है, तब दूसरे अवयवों में भी व्याकुलता और अशान्ति आ जाती है। यदि कोई बात सर्वाधिक हमारे युग को विशिष्टता प्रदान करती है तो वह एशिया और अफ्रीका के देशों में मानवात्मा का जागरण है। इन देशों की जनता में भी राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने की उत्कट लालसा एवं अपने आर्थिक बन्धनों एवं जातीय दमन से मुक्ति पाने की प्रबल आकांक्षा है। इन विचारों की प्रतिध्वनि थापके हृदयों में भी होनी चाहिए। प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता और स्वाधीनता अविभाज्य हैं। यह संभव नहीं है कि हम राजनीतिक मामलों में स्वतन्त्र हों तथा सामाजिक और आर्थिक मामलों में नहीं। इसी प्रकार एक देश में स्वतन्त्रता और दूसरे देश में पराधीनता भी नहीं चल सकती। हम सब एक मानव-वृक्ष के हैं। यही समय है जब कि विश्व को विभिन्न जातियों एवं धर्मावलंबियों में एक अन्तर-धर्म और अन्तर-संस्कृति के समझने के लिए कार्य करना चाहिए।

आज एक विश्व-क्रांति फैल रही है जो पूर्णतः साम्यवाद से अलग चीज है। भूखे, अस्वस्थ तथा उपेक्षित लोग जो गैर-साम्यवादी देशों में बहुसंख्या में हैं, आर्थिक प्रगति तथा विकास की माँग करते हैं। यदि हम इन समस्याओं पर ध्यान देने में हिचकिचायेंगे तो दूसरे हमारी लापरवाही व अयोग्यता से फायदा उठायेंगे।

आज हमें अमरीकी या रूसी तरीके की जरूरत नहीं है, बल्कि मानवीय तरीके की जरूरत है। हम मानवीय इतिहास के एक ऐसे युग में पहुँच गए हैं जब कि विज्ञान ने इस पृथ्वी से भूख व गरीबी दूर करने की संभावनाएँ हमें दी हैं। यदि हम गैर-साम्यवादी दुनिया में समृद्धि स्थापित कर सकें तो शांति की आशा में वृद्धि होगी।

गहराई में जायँ

विनोबा

सन् १९२० में जब हमने गांधीजी के आगोदरान में मूल कानून शुरु किया था, तो उसकी शक्ति का मान लोगो को जतना नहीं हुआ था। परन्तु धीरे धीरे आन्दोलन व्यापक होता गया और परिणाम-स्वरूप हम स्वराज प्राप्त कर सके। सत्ताईस साल की दीर्घ अवधि उसमें लगी। लेकिन दूसरे देशों के आजादी के रण-संग्रामों की बात जब हम सोचते हैं तो वह अर्ध-दीर्घ नहीं कही जावेगी, छोटी ही मानी जावेगी। खादी व्यापक भी हुई और उसका एक दूसरा परिणाम भी स्वराज के रूप में फलित हुआ जो हमन देखा।

परन्तु वह गहराई में न जा सकी। उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं कि उमंग देना में आधिक्य प्राप्ति की जा अपेक्षा थी, उसकी कल्पना ही अभी बहुत दूर है। उगन राजनैतिक सत्ता प्राप्त की और यद्यपि उसमें आधिक्य प्राप्ति की भी शक्ति थी, लेकिन आधिक्य प्राप्ति तो तब पैदा होती, जब हम उस विचार को गहराई में ले जा सके होते। लेकिन कई कारणों से हम गहराई में नहीं जा सके।

में तो जब खादी का चिन्तन करता था, तो गहराई में जाकर ही करता था। इसलिए खादी उत्पादन और खादी-प्रचार के जा कार्यक्रम चलाये गये, उनमें मुझे कभी विशेष दिव्यत्व नहीं रही। मेरी दिलचस्पी तो इसमें रही कि खादी पर घर में कैसे तैयार हो, उसे यज्ञ के तौर पर लोग किस तरह कबूट कर। और घर-घर में कातने का यज्ञ कैसे दाखिल हो। जमी तरफ मेरा विचार रहा। आज भी गांधीजी की स्मृति में साँप भर में एक गद्दी अपने हाथ से बने मूल की देने का जो विचार मैंने जाहिर किया है, उसमें यही गहरी दृष्टि है। इसका विचार करता जरूरी है।

दूसरी तरह जब हम भूदान-यज्ञ-आन्दोलन की बात सोचते हैं, तो ध्यान में आवेगा कि दो साल में वह काफी व्यापक हुआ है। उसमें विशेष जीवन का सकार हुआ है और ग्यास कर रचनात्मक काम करनेवालों में वह भावना आई है। दो साल पहले जो निराशा थी, उसे देखते हुए अपेक्षा से अधिक परिणाम आया, ऐसा ही मैं मन में सोचता हूँ। यह दिन-ब-दिन व्यापक ही होता जायगा। परन्तु उसको भी हम अगर गहराई में नहीं ले जा सके, तो जिस तरह खदूर का पुरा लाभ हम अभी तक नहीं हासिल

कर सके, उसी तरह इसका भी होगा। इसलिए मैं उसका गहराई से ही चिन्तन करता हूँ। लोग मुझे बीच-बीच में पूछते हैं कि पैदल धूमने के बजाय मोटर इस्तेमाल करो तो इनमें व्यापक प्रचार होगा। पहले तो पैदल जाने से ही प्रचार हो सकता था। लेकिन अब हम इस अवस्था में हैं कि मोटर से घारे प्रात भर में एक दफा चक्कर लगायें तो व्यापक प्रचार होगा। इसलिए मुझे मोटर के बारे में सवाल पूछा जाता है। मैं मन में मानता हूँ कि क्षण भर के लिए यही हम मानें कि उमंग हम बहुत जगह शीघ्र पहुँचेंगे, तो भी गांव-गांव जाकर पैदल धूमने में जो चिन्तन होता है, उससे मानवा के हृदय का जो सारा हमें जाना है और हमारे हृदय का भी ग्रामीणा को जो स्पर्श होता है, वह हमें गहराई में भी ले जायगा। इसीसे चिन्तन बढ़ना है। जमी-में से संपत्ति-दान-यज्ञ भी ज्ञाता है। और अब हमने जो भ्रम-दान की बात सोची है वह भी उसीसे सूसी है।

एक पन्ने से] विनोबा के प्रणाम

१९५७ तक पांच करोड़ भूमि का हस्तांतर हो जाय, ऐसी हमने अपेक्षा रखी है। परन्तु भूदान यज्ञ का जो असली

रुन है, वह, जैसा कि मैंने कई दफा कहा है, एक धर्म-विचार के प्रवर्तन का है। किसी ने हमें भूमि दी। मान लीजिये कि बनाव से नहीं दी श्रद्धा से ही दी, फिर भी उस दान से उसके अपने जीवन चलाने के अभी तक के विचारों में परिवर्तन नहीं हुआ तो उस दान को क्षणिक पुण्य का ही रूप मानना होगा। ऐसा क्षणिक पुण्य भी मनुष्य का समाधान देता है, कुछ सद्भावना भी पैदा करता है, परन्तु उनसे तो हमारा काम नहीं बनेगा। जैसा मैंने कल पाल्बोट में कहा था कि दान देने में हृदय-परिवर्तन हुआ, तो भी वह चिरस्थायी परिवर्तन तब कहा जायगा, जब कि उमंग अनुसार दान देने वाले व्यक्ति का जीवन-परिवर्तन हो। वैसे कुछ लोगों का जीवन-परिवर्तन हो रहा है। ऐसे लोग पोछे ही हैं। फिर भी ये ही हमारे यश की मुख्य कमाई हैं। और ऐसा जीवन-परिवर्तन तब होगा, जब हम तप से हृदय में अधिक-से-अधिक मशोषण करते जायेंगे और हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारे मन के सूक्ष्म विचार, इन सबका पूरा सशोषण करेंगे। तब हम आशा कर सकते हैं कि दान देनेवाला का भी हृदय-परिवर्तन चिरस्थायी हो, क्षणिक न रहे और इससे उनके जीवन में भी ही कुछ फर्क हो।

इस दृष्टि से कुदाली चलाने का जो काम हमने शुरू किया है, उस पर सोचना चाहिए। खेत में खोदने का काम मैंने एक उपासना के तौर पर कई बरसों तक किया है

और वह निपट्टा इतनी गहरी है कि उसीमें से जन-शक्ति निर्माण होगी ऐसी मेरी अपेक्षा रही है। हम दस-दस मील चलते हैं। उनके बाद कुदाल चलाने की बहुत ज्यादा शक्ति नहीं रहनी है। फिर भी थोड़ी ही देर क्यों न हो, हम कुदाल चलाने हैं। रोज चलायें तो भी एक यात्रिक कार्य कम नहीं जाना चाहिए। शरीर-परिश्रम की निपट्टा, उत्पादक शरीर-परिश्रम की निपट्टा निर्माण हुए बगैर न भूदान यत्न सफल होगा, न यहाँ के गरीबों का उत्थान होगा, न गरीब-अमीर का भेद मिट सकेगा, न सर्वोदय समाज की स्थापना होगी। यह समझ कर हमें कुदाल चलाने का यह काम करना है। यह मैं सिर्फ अपने कुदाल चलाने के कार्यक्रम के बारे में नहीं कह रहा हूँ। और भी बातें मुझे सूझनी रहेंगी, जैसे-जैसे हम गहराई में जाते जावेंगे।

वह जो यत्र-बहिष्कार हुआ : अन्न-वस्त्र के बारे में, उसका भी ऊपरी-ऊपरी अर्थ नहीं करना है, बल्कि भूदान यत्न की गहराई में जब हम जायेंगे तब वह चीज उसके साथ सहज आवेगी। ऐसे ही एक-एक पहलू उसके साथ जुड़ जायेंगे। मेरा विश्वास है कि इस आन्दोलन के अन्तिम आखिर जो कार्य राष्ट्रीय-आन्दोलन में नहीं कर सके वह भी कर सकेंगे। अभी में इसको ज्यादा विस्तृत नहीं करना चाहता, परन्तु यह सब मेरे मन में चल रहा है।

राम-राज्य

पालत राज यों राजा राम धरम धुरीन,
सावधान, सृजान, सब दिन रहत नय-लयनीन ।
स्वान-खग-जति-न्याउ देख्यो आपु बैठि प्रधीन,
नीचु हति महिदेव-वालक कियो मीचुविहीन ।
भरत ज्यो अनुकूल जग निरुपाधि नेह नवीन,
सकल चाहत रामही, ज्यो जल अगाधहि मीन ।
गाइ राज-समाज जांचत दास तुलसी दीन,
नेहु निज करि, देहु निज-पद-प्रेम पावन पीन ।

—तुलसीदास

मानवता का भरना

धनस्यामदास विडया

[अगने बड़ी-बास के जीवन में दादा मावलकरजी अनेक फासी की सजा के बंदियों के निकट सम्पर्क में आये थे। उन्हे बचान के लिए उन्होंने काफी प्रयत्न किया और कई एक को बचा भी लिया। लेकिन इनमे भी मृत्युवाक थात यह भी कि उन्होंने उन बंदियों के व्यथित हृदय में प्रकाश का प्रवेश कराकर उन्हे जीने का सहारा प्रदान किया। यह स्वाभाविक ही था कि उनके सम्मुख उन बंदिया न अपना हृदय खोलकर रख दिया। मानवता से स्पष्टि अनेक घटनाआ को दादा ने बड़ी हृदयस्पर्शी ढीली में लिपिबद्ध कर लिया था और अब वे 'मानवता का झरना' के नाम से सत्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली तथा हिन्दुस्तानी प्रकार समा, वर्धा के समुक्त प्रकाशन के रूप में दीप्ती ही पाठकों को सुन्दर हो रही है। प्रस्तुत लेख उसी पुस्तक की मूमिका है।]

—सागरक

जड बेतन गुण दोपमय दिशब कीह करतार।
सतत हस गुण गर्हहि पय परि हरि चारि विचार ॥
तुलसीदास के इन दोहे को गांधीजी न अपने जीवन में इतना ओत प्रोत कर रखा था कि इसे अवसर के मिशों के सामने दोहराते थे। बात तो इस दोहे में सीधी-सादी ही है, पर सीधी और सही बात को भी सभी हृदयगम नहीं कर पाते। यदि सही बात सब के दिमाग में बैठ जाय तो दुनिया का सारा रटा ही समाप्त हो जाय। मावलकर दादा जब बाराबास में बंद थे तब सूनी बंदियों पर उन्होंने ऊपर के इन मीथ-भादे सत्य का प्रयोग किया था। उन प्रयोग की गहानी ही इस पुस्तक का विषय है।

बारागूह के वासियों से दादा साहब की इतनी अथिन घनिष्टता हो गई कि बंदी उन्हे 'गुह महाराज' के नाम से पुकारने लगे। पर दादा साहब केवल 'गुह महाराज' ही नहीं रहे उनके शिष्य भी बने। हस की तरह नीर धीर विवेक द्वारा अपन सत-स्वभाव का अनुसरण कर उन्होंने बहुते के गुण ग्रहण किये और अनेको को अपना गुह बनाया। जो निम्न से भी निम्न को गुह बना सकता है अर्थात् जड-बेतन गुण दोपमय वस्तुओ से कुछ-न-कुछ सीख सकता है, वही गुह बनन का भी अधिकारी होता है। इसलिये दादा साहब यदि गुह महाराज बने तो इसी बल पर कि उन्होंने हम या सत बनकर नीर-धीर का पृथक्करण किया और क्षुणियों से भी गुण सीखा।

प्राचीन काल में न तो सब किसी में लिखने की दानि थी और न ही मुद्रणकटा ही। इसलिए नम-से-नम

पुस्तके उद्य जमाने में लिखी जाती थीं। पर जो लिखी जाती थीं उनका अध्ययन बहुत गहरा होना था। सैकड़ों सालों में ६ शासन और कुछ इने गिने पुराण लिखे गये। पर जो कुछ लिखा गया वह धा बहुत टोम। इसलिए आज भी उद्य प्राचीन साहित्य का नये की अपेक्षा ज्यादा चलन है, क्योंकि उस प्राचीन के पीछे कुछ सपहेतु है। और वह वह कि पढ़ने वालों को कुछ जीवन का तत्व मिले। इस जमाने में हमारा ही पुस्तकें हर साल छपती है और लाखों मनुष्य इन पुस्तकों के पले उलट-गलट कर सरसरी तौर पर उन्हे पढ़ जाते हैं। पर क्या पढ़ा था इमे जल्दी ही भूल भी जाते हैं। क्योंकि इन नबीन साहित्य में अकसर सारभूत ममाला नहीं के बराबर रहता है। इसलिए दिमाग पर इसकी कोई छाप नहीं रह जाती। इस दृष्टि से दादा साहब की यह मौलिक अनभव-जन्म पुस्तक, जो हथिकर ढीली में लिखी गई है, हिन्दी भाषाभाषियों के लिये स्वागत की चीज है।

तब इस पुस्तक मे यह है कि ईश्वर के इस विदव में कोई भी प्राणी चाहे वह जितना ही पापी क्यों न हो धिक्कार या द्वेष का पात्र नहीं हो सकता। ईश्वर सबमें है और सब ईश्वर में है, इन वेदात वाक्य का दर्शन हम हर मनुष्य के चरित्र में कर सकते हैं। बूढ़ें तो सोना हमें सभी जगह मिलेगा। 'जिन साजा तिन पाइया गहरे पाती पैठ।' जो गहरे उतरते हैं, उन्हे मिट्टी में से सोना मिलाया है। 'बुरा जो खोजन में चला बुरा न दीसा कोय।' क्योंकि सोने की खान में उतरनेवालों की दृष्टि मिट्टी

और कौबड पर नहीं पड़ती। मिट्टी में जो प्रच्छन्न मोना है उसी पर जोहरी का नजर आ पड़ती है। दादा साहब की नजर खूनी हृदय में जो प्रच्छन्न मोना था उसी पर आ पड़ी, जिसका निवरण उन्होंने रोचक ढंग में इस पुस्तक में किया है। यह पुस्तक पाठकों के लिए एक चुनौती है जो यह आवाहन देती है कि हर मनुष्य अपने इर्द-गिर्द कौबड में पड़े सोने को ढूँढ़े, क्योंकि जिसमें सोना छिपा है उस मिट्टी की उपेक्षा और घृणा करके हम सोना खो बैठते हैं और प्रवारातर में अपने आप की ही हम हानि करते हैं।

मनुहरी ने कहा कि जब मैंने धोडा-सा जाना तो ऐसा माना कि मैं सब कुछ जान गया। पर जब ज्यादा जाना तो बात समझ में आई कि मैं अभी कौरा नादान हूँ।

यथा किञ्चिज्जोर्हृद्विष इव मदान्यः समभवम् ।

अज्ञ और विज्ञ में यही बड़ा भारी भेद है। अज्ञ अभी भ्रम के चक्कर में फंसा रहता है और समझता है कि वह सब कुछ जानता है। विज्ञ अपनी मर्यादा पहचानता है और जानता है कि हम अपने आपको ही पूरा नहीं जानते तो दूसरों पर निर्णय कैसे दे सकते हैं। एक छोटी गी मिमाल के लिए हमारे इस शरीर के भीतर क्या-क्या रचनायें हैं, किस तरह हमारे बिना प्रयास और हमारी बिना जानकारी के हमारा हृदय एक घंटे में करीब ६ मन रक्त को साठ चार हजार मर्तवा हमारे शरीर के कोने-कोने में बेलता और वापस लेता है, किस तरह यदि शरीर के तमाम अणु परमाणुओं के आकाश को हम समेट ले, तो परिणामतः शरीर की विशालता धूम होकर एक इतना छोटा टोम अणु रह जाता है, जो सूक्ष्मदर्शक यंत्र के बिना आलां से दिखाई भी नहीं दे सकता, इस हमारे अपने शरीर की इस विचित्र रचना को भी हम नहीं जानते हैं। और हमारी इन स्थूल क्रियाओं को नहीं जानते तो फिर अपने सूक्ष्म गुण दोषों की तो परख ही कहा है। अब हम अपने आपको ही नहीं पहचानते तो परायें को हूँ जान गये, यह दादा बालू की भीष जंती भावना है। रसायन ने इसलिए पशु-पक्षियों को भी सुह बना लिया था यही उनके ज्ञान की निशानी थी। पापी कहे जाने वालों के प्रति नकरत, यह हमारे अज्ञान का प्रदर्शन है।

मनुष्य का मानम बड़ा विलक्षण है। मनुष्य हृदय में न एक रस मन्व रहता है, न रजस और तमस। समुद्र की लहर की तरह एक गुण आता है, तो दूसरा जाता है। कभी-कभी साथ ही में दोनों टक्कर मारते हैं। जो गुण जिन समय आता है वह अपना खेल उस समय के लिये दिखाना है।

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्व भवति भारत ।

रजः सत्त्व तमश्चैव तम. सत्त्व रजस्तथा ॥

गीता ने भी हमें यही बताया है। गुणों के इस उनार-चढ़ाव का साक्षात् दर्शन इस पुस्तक के कुछ नामकों के चरित्रों में होना है। यह दर्शन हमारी कुट्टित बुद्धि को विशाल बनाने में सहायक होगा।

जैसे तो हमने कई चरित्र हैं, पर महमद मूसा और शिव-राम इन दो खूनियों की कहानी अध्ययनके लग्यक है क्योंकि दोनों के हृदय में सत्त्व, रज, तम का युद्ध चला और अंत में जब सत्त्व का प्रभाव बड़ा तब उन्होंने अनासक्ति में मृत्यु पर विजय पाई, निर्भय होकर मृत्यु का सामना किया।

महमद की स्त्री बचलन थी। महमद को इसका पता चला और उमने क्रोध में आकर उस पर छुरी में वार किया और वह मर गई। जैसा कि होगा है बकीलो ने अपराध को अस्वीकार करने की मलाह दी। महमद ने वैसा ही किया, पर तो भी अन्त में फामी की सजा हुई। अब जो कुछ हो सकता था वह इतना ही कि महमद की तरफ से दया भिक्षा की प्रार्थना की जाय। दादा साहब ने महमद में कहा "मनुष्य का शरीर नदवर है, इसलिए सब ही बोलना चाहिए।" पर फिर दादा साहब को लगा कि कभी "परोपदेशो पाठित्यम्" बली वाल तो नहीं कर रहा हूँ। इसलिए दादा साहब ने अपना आग्रह छोड़ दिया और महमद के पास जाना भी छोड़ दिया। पर उनके न जाने से महमद को बुरा लगा। खंर, अंत में दादा साहब ने दया-भिक्षा का आवेदन पत्र निजवाया। जिसमें महमद से अपने दोष को स्वीकार करवाया। पर इसका भी कोई फल नहीं हुआ। फामी की सजा नायम रही। अब जंग-जंगे फामी का दिन नजदीक आने लगा, महमद मृत्यु के लिए अधिकाधिक तैयार होने लगा। उसकी अनासक्ति बढ़ गई। बेह सम्बन्धी उसकी अनास्था सम्पूर्ण हो गई, मानों गीता के तत्त्वज्ञान का जमे साक्षात्कार हो गया। मृत्यु

ना समय निकट पहुँचा तब महमद ने खाना छोड़ दिया और बरीब-बरीब केवल दूध पर ही रहने लगा। पहला दिन वाले सतरिया को इससे थोटा लगी। दादा साहब से जहान बहा "दादा साहब हम फासी वाले कैदियों को फासी के तख्ते पर ले जाकर उन्हें बहा लटका हुआ देखने का काम मागे हैं, फिर भी उन कैदियों के प्रति हम हमदर्दी हैं। इस तरह के दृश्य देखकर भी हमारे दिल मिष्टुर नहीं हुए हैं। इसलिए महमद का अनशन हमें परेशान करता है। आप उनका अनशन तुड़वा दें तो हमारे दिमाग को शान्ति मिलेगी।" महमद से जब दादा साहब ने भोजन लेने के लिए आग्रह किया तो महमद ने कहा 'दो-चार दिन के अन्दर ही मुझे खूदा के दरवार में जाना है। वहाँ शरीर और मन को पाप कर के जाना चाहिए। अगर मैं मरना जारी रखूँ, तो मुमकिन है फासी के वक्त टूटी और पेशाब हो जाय और मेरी यह देह अपवित्र हो जाय।' उत्तर म महमद की ईश्वर श्रद्धा और निर्भयता दोनों का समावेश था। मरने में एक रोज पहले महमद मारी रात मात्रा खँरता रहा। सुनह गने पाती मगवा कर स्नान किया। स्नान के बाद प्रार्थना की। और बाद में निर्भय हारर फासी पर चढ़ गया।

शिबराम न भी मुस्लिमों में आकर एक स्त्री का पुत्र दिया

वे और हम

कमलनयन वजाज

वापू वे सत्य के आग्रही थे,
हम आग्रही सच्चे हैं।
वे राम नाम लेते थे कि उने भूल न जाय,
हम भूल से राम नाम लेते हैं।

विन्दोदा प्रार्थनामय जीवन,
हमारा जीवन प्रार्थना का।
उनकी प्रज्ञा स्थिर है, काया चञ्चल,
हमारी काया स्थिर है, प्रज्ञा चञ्चल।

जमनालालजी व्यापार म दान था,
हमारे दान में व्यापार है।
भोग में त्याग था,
हमारे त्याग में भोग है।

मोतीलालजी योग म मुक्ति थी,
अर्थात् हमारी मुक्ति म योग है।

और दादा साहब के प्रयास करने पर भी उसकी फासी की सजा कायम रही। मरने का समय आया तो रात भर शिबराम विठोवा के पद गाता रहा। अन्त समय में जब मजिस्ट्रेट ने अपराध के बारे में पूछा तो उसने साफ स्वीकार किया कि यद्यपि मेरा खून का इरादा नहीं था तो भी खून मनें किया है और जो सजा मिली है वह न्याय्य है। फासी के तख्ते पर चढ़ते हुए उसने एकत्रित अपसरो से कहा, "साहवान, रात को मेने पाडुरग का एक बहुत अच्छा भजन बनाया है, आप उसे सुनें।" यह कह कर यह ऊँचे स्वर से भजन गाने लगा और गाते-गाते ही उसने देह-विसर्जन किया।

ये सब अगोखी घटनायें हैं, जो हमें बताती हैं कि मनुष्य स्वभाव विस तरह क्षण-क्षण पर बदलता है। कभी अच्छी लहर, तो कभी बुरी लहर आती है। बुरी लहर को मार भगाना और अच्छी को जकड़ के पकड़ लेना यही धर्म और व्यवहार है जो गीता और शास्त्र हमें सिखाते हैं। इन कैदियों ने अपद होते हुए भी ऐन मोर्चे पर सत् को कैसे पकड़ा और तमस पर कँसे विजय पाई, यही इस पुस्तक का सारभूत है। मावलकर दादा की इस पुस्तक में पाठक केवल मनोरंजन ही नहीं, नीति और धर्म की भी झाकी पायेंगे।

जवाहरलाल देश की चिन्ता में मरता है,
हमारी चिन्ता में देश मरता है।

सरदार बिना बात के अमर करता था,
हम बिना असार के बात करते हैं।

रमण महर्षि वेदना का अभाव था,
हमारे अभाव में वेदना है।

रवि ठाथुर एदन में गान था,
हमारे गान में एदन है।
उनके लिए चित्त में रमनेवाले चित्त थे,
हमारे लिए चित्तों में रमनेवाला चित्त है।

बादशाह खान जल में जीवन है,
हमारा जीवन ही जल है

महादेवदेसाई दोषों में विचार था,
हमारे विचारा में दोष है।

स्वामीन भारत में सामाजिक विकास के विभिन्न प्रश्न विचार के लिए सामने आ रहे हैं। उनमें भारत की विविध भाषाओं के विकास के प्रश्न को महत्व मिलने वाला है। भारतीय गणराज्य में जो प्रमुख लोक-भाषाएं हैं उनका विवाह हुए बिना भारत के जन-साधारण का बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास नहीं हो सकेगा। जब तक शिक्षा का माध्यम लोकभाषा नहीं बनती तब तक लोगों के मनोविकास का उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। इसके लिए यह जरूरी है कि आहिस्ता-आहिस्ता भारत की सारी प्रधान लोकभाषाओं को लोकजीवन के सभी क्षेत्रों में सम्मान का स्थान दिलाया जाय। गणराज्य के व्यवहार के लिए समावेशक स्वरूप की राष्ट्रभाषा का विकास करना होगा। लेकिन यह राष्ट्रभाषा या गणराज्यभाषा लोकभाषाओं पर स्थान नहीं ले सकती। अतः राष्ट्रभाषा के विकास के साथ ही भारतीय लोकभाषाओं का विकास आरथा एव हिम्मत के साथ, करने की योजनाओं को भी स्वीकार करना चाहिए। इसी हेतु से यहाँ पर इस सवध में कुछ विचार पेश किये जा रहे हैं।

भारतीय लोकभाषाओं की दृष्टि से देखें तो पाकिस्तान और भारत में भेद मानने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। पञ्जाबी और बंगला भाषाएं बोलनेवाले लोग दोनों राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में हैं। सिंधी भाषा बोलने वाला एक बड़ा समाज भी भारत में आकर स्थायी रूप से रहने लगा है। अतः पञ्जाबी और बंगला भाषाओं को तब तक सिन्धी को भी भारत की ही भाषा समझना चाहिए। केवल उत्तर पश्चिम सीमा-प्रदेश के पठानों की पत्नी भाषा ही पाकिस्तान की अपनी विशेष भाषा कही जा सकती है, किन्तु भारत में पठान लोग भी स्थायी रूप से रहने लगे हैं और सस्झत भाषा के साथ पत्नी का गहरा संबंध होने से उस भाषा को भी भारत परायी न माने। खान अब्दुल्-ग़फ़ार खान अखंड भारत के प्रमुख हिमयती थे। आज भी

पाकिस्तान की सरकार उन्हें और उनके अनुयायियों को यत्रणयों से रही है। इन सब बातों पर एक साथ विचार किया जाय तो भारतीय भाषाओं की दृष्टि से राजनैतिक बटवारे को हम भुला सकते हैं। हमारे सामने यही सवाल आता है कि अखंड भारत की सब लोकभाषाओं का विकास कैसे होगा? लोकभाषाओं के विकास के लिए पहले इन बात का प्रबंध किया जाना चाहिये कि लोगों का रुग्णा का कारोबार जहाँ तक हो सके, उन्हीं की भाषाओं में चले। इसीलिए भाषानुसारी राज्यरचना की आवश्यकता होती है। आजकल राज्य-व्यवहार का साम्राज्यीय लक्षण जीवन के विविध क्षेत्रों पर छाया हुआ है। जहाँ पर राज्य-व्यवहार की भाषा लोकभाषा से भिन्न है वहाँ पर लोकभाषाओं का सकौच हुए बिना नहीं रहता? लोकभाषाओं को गम्भीर बनाने के लिए लोक-व्यवहार पर अन्य भाषाओं का जो बोझ पड़ा हुआ है पहले वह हट जाना चाहिए। यह उजाला बिलकूल गलत है कि विदेशी अर्थजी भाषा की जगह भारतीय हिन्दी भाषा के आ जाने से लोकभाषाओं की हालत कुछ कम बुरी होगी। इसके विपरीत हिन्दी भाषा एव भारतीय भाषा होने में यदि लोक-व्यवहार पर बहुत ज्यादा हावी होनी जयगी तो लोकभाषाएं बड़ी तेजी से चिटी एव सीमित हो जायगी। अतः राष्ट्रभाषा और लोकभाषाओं के क्षेत्रों को विचारपूर्वक निर्धारित करना होगा। आवश्यक एव अनिवार्य क्षेत्रों से बाहर का सारा प्रदेश लोकभाषाओं के लिए खुला रहना चाहिए। जिससे राष्ट्रभाषा का अनुचित प्रचार नहीं रहेगा। आंतरिक-राज्य-व्यवहार की तरह आंतरिक शिक्षा-व्यवहार के क्षेत्र में भी लोकभाषाओं को सम्पूर्ण क्षेत्र पर छा जाने का मौका देना चाहिए। शिक्षा का व्यवहार यदि लोकभाषाओं में ही होना रहे तभी जाकर साधारण गमाज का बौद्धिक स्तर ऊपर उठ सकेगा। इसके लिए लोकभाषाओं के विद्यार्थियों का निर्माण भारत में सब जगह होना चाहिये और उन विद्यार्थियों के सारे शिक्षा-संबंधी व्यवहार

प्रधाननया लोकरूपायाओं में ही हो सकें ऐसी आशयना फग्नी चाहिए। इतना हो जान पर लोकरूपाया की मामूख बहुत बढगी। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के लोग अपनी प्रादेशिक भाषाओं से भिन्न अन्य भाषाया का अध्ययन न करें। लोकभाषाओं की समृद्धि के लिए दुनिया का सारा ज्ञान लोकरूपायाओं में लाने का प्रयत्न करना होगा। उसके लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक प्रादेशिक राज्य में दुनिया की सारी प्रमुख भाषाओं का ज्ञान रखने वाले अध्ययनशील व्यक्ति पैदा हो। ये लोग दुनिया की प्रमुख भाषाओं का अच्छा अध्ययन कर और उन भाषाओं के ज्ञान एवं सुन्दरता को अपनी प्रादेशिक भाषाओं में लाकर अपनी भाषाओं को समृद्ध बनाए। इसी तरह खुद भारतीय गणराज्य में जा विभिन्न भाषाएं हैं उनमें भी परस्पर-अध्ययन करने की प्रवृत्ति को बढावा दिया जाय। भारतीय गणराज्य में जो पढ़ा मोताह भाषाएं हैं उनके श्रेष्ठ साहित्य एवं सांस्कृतिक विचारों का परस्पर परिचय तथा आदान-प्रदान होना चाहिए। भारतीय गणराज्य की प्रतिपद्या के लिए भारतीय नागरिकों में भारतीय एकता की भावना बढनी चाहिए। भारतीय सङ्कति का स्वरूप कभी डबरना या सांचे में डला हुआ नहीं था। वह हमेशा बहुतरा या विविध पहलुओं वाला रहा है। अनकता में एकता, देखना भारतीय जीवन का मुख्य सिद्धान्त बना हुआ है। यद्यपि मर्य तो एक ही होता है फिर भी उसका आविष्कार सदैव विविध रूपों और विविध आवारों में होता रहता है। और इन विविधता के श्रोके में से एकता का दर्शन करना ही भारत ने अपना श्रेष्ठ जीवन-दर्शन माना है। श्रवेंद के 'एक सद् विप्र बह्या वदन्ति' वाले वचन में हो या गीता के 'अविभक्त विभक्तेषु' वाले वचन में हो, यही सदेश दिया गया है। अत भारतीय एकता की भावना के लिए भारतीयों को चाहिए कि वे अपने अंदर की विविधता, का ज्ञान प्राप्त कर लें। दुर्भाग्य से अबतक इस प्रकार अपनी विविधता का ज्ञान कर लेने का विशेष साधन उपलब्ध नहीं हुआ है। स्व० रवीन्द्रनाथ ठाकुर की विश्वभारती ने भारत और दुनिया को एक-दूसरे के साथ जोडने की एक विशाल योजना बनाई है, परन्तु भारतीय गणराज्य की विविध भाषाओं एवं सांस्कृतिक आन्दोलनों का परस्पर

परिचय करा लेने का काम अभी बाकी है। पूज्य साने गुरुजी की प्रेरणा से स्थापित आतर-भारती सस्था का यही कार्य है। भारत की विविध भाषाया में जिन साहित्य का निर्माण हो चुका है या होने वाला है उनका परिचय लोग आपस में करा लिया करें। इसीलिए आतर-भारती का जन्म हुआ है। भारतीय लोकभाषाओं में प्राचीन काल में बहुत अच्छा साहित्य पैदा हुआ है। पश्चिमी दुनिया के निकट परिचय में आने के बाद इन सब भाषाओं में आधुनिक मूग भी शुरू हो चुका है। भारत की एकता को बढ करन के लिए भारतीयों को चाहिए कि वे इन सब प्राचीन एवं अर्वाचीन सांस्कृतिक प्रयत्नों की अच्छी जानवारी प्राप्त करें। इसके लिए यह जरूरी है कि भारत की विभिन्न भाषाओं का अध्ययन करने का काम भारतीय लोग अपने सिर पर उठा लें।

भाषाओं का अध्ययन करने की विभिन्न पद्धतिया हो सकती है। यह बात नहीं कि बच्चों को शालेय ढग से ही किमी भाषा का अध्ययन करना चाहिए। जिन्हें मामूली जबानी कारोबार के लिए किसी भाषा का प्रयोग करना हो उन्हें उस भाषा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए लिपि ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। मसलन कोई भरोटी भाषी व्यक्ति दिल्ली, बनकता, अहमदाबाद, बंगलोर या मद्रास चला जाय और व्यवसाय के कारण वहा कुछ साल तक रह जाय तो उससे वास्तवच्छे पडौसी बच्चों के साथ खेलेते समय हिन्दी, बंगाली, गुजराती, कन्नड या तामिल भाषाओं में बोलने लगते हैं। पर की क्रिया नीकरो या पडौसियों के साथ जरूरी बातचीत के लिए इन भाषाओं का ज्ञान आमानी में हासिल कर लेती है। मर्दों को भी कारोबार करते-करते इन भाषाया का ज्ञान हो जाता है। यह सारा ज्ञान जबानी व्यवहार के लिए ही होता है। धन, स्वयं, उन भाषाओं के व्याकरण, शब्दाध्ययन, की, श्रेया, नहीं रहती है। भाषा जब व्यवहार के लिए सीखनी होती है तब वह सुन-सुनकर सीखी जाती है। श्रोत्र और वाणी इन दो इन्द्रियों के सयुक्त सहयोग में कोई भी भाषा सीखी जा सकती है। भाषा शिक्षण का यह सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। मनुष्य के विकास के साथ उसकी भाषाओं का भी विकास होता गया और बढती हुई साहित्य-मर्यापति की रखा के लिए

मनुष्य ने लेखन-विद्या का सहारा लिया। इससे भाषा का अध्ययन का यह नया तरीका प्रचलित हुआ कि लिपि का या मुद्रित चिह्नों का आखो द्वारा किया गया अध्ययन ही भाषा का अध्ययन है। इससे थोड़ा एव वाणी का महत्त्व कम हो गया और आँखों एव हाथ का महत्त्व बढ़ गया। रस-साहित्य और व्याकरणादि भाषा-शास्त्रों का अद्ययन बढ़ता गया। आज के जमाने में भाषाओं का अध्ययन अत्यंत पेशीदा एवं जटिल प्रक्रिया बन गई है। सारस्वत-वृष्टि में भाषाओं का अध्ययन करना ही तो भाषा के अध्ययन की कोई आसान पद्धति खोजनी चाहिए। भाषा के अध्ययन में निपिज्ञान और व्याकरण का बंध बहुत बंध गया है। फ्रांज कोज़िये कि किसी महाराष्ट्रीय व्यक्ति का स्वर्गीयनाथ के साहित्य का आस्वाद बगला भाषा में लेना है तो क्या समुच उसके लिए बगला का निपि-ज्ञान अपरिहार्य है? क्या बगला के व्याकरण का दाकायदा अध्ययन किये बिना वह रवीन्द्रनाथ की कविता या कथा को समझ ही नहीं सकेगा? व्यावहारिक बगला भाषा बोलने की शक्ति यदि उसमें न हो तो क्या रवीन्द्र-साहित्य उसको समझ में आयेगा ही नहीं? भाषा के अध्ययन को रूढ़ शालेय पद्धति को ही एकमात्र पद्धति मान लिया जाय तो इन सब प्रश्नों के उत्तर कुछ और ही मिलेंगे। रवीन्द्र-साहित्य का आस्वाद करने की इच्छा रखनेवाले महाराष्ट्रीय व्यक्ति को साक्षात् रवीन्द्र-साहित्य मुह से पढ़कर सुनाया जाय तो उसकी समझ में उसका बहुत कुछ अर्थ आ जायगा। उसमें किसी भी लिपि की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन यदि लिपि के द्वारा रवीन्द्र-साहित्य के साथ परिचय करना ही तो भी महाराष्ट्रीय व्यक्ति के लिए वह नागरी-लिपि में कर लेना अधिक सुविधाजनक और सुगमयी होगा। अतः केवल साहित्य के आनंद की प्राप्ति के लिए ही जिसे बंगला भाषा का परिचय प्राप्त करना ही उसे बंगला पढ़ाने के लिए विवक्षुल अनग ही तरीका बखिष्यार करना होगा। नागरी-लिपि में रवीन्द्रनाथ की कविताएँ लिखकर ने प्रौद्यो को सीधे पढ़ायी जा सकती है। उन हातों में शिक्षक को बगला भाषा का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। बगला, हिंदी, गुजराती भाषाएँ मेराठी के विषे इतनी नजदीक है कि थोड़ी-सी मदद से महाराष्ट्रीय

व्यक्ति इन तीनों भाषाओं के साहित्य का आनंद वृत्त सकता है। बंगला और गुजराती की लिपियाँ भी नागरी से बहुत भिन्नती-जूलन है। यदि रवीन्द्र-साहित्य में से संस्कृत-प्रचुर वर्णनात्मक कथाएँ और मुवाव चुन लिये जाय और नागरी-लिपि में छत्ररथे जाय तो महाराष्ट्रीय व्यक्ति की समझ में वे बहुत वृद्ध आ सकेंगे। यदि व्याकरण की टिप्पणियाँ उनके साथ जोड़ दी जाय तो उसने संपूर्ण अर्थज्ञान भी होगा। इस प्रकार के विशेष प्रयत्न हमने अपनी आंतर-भारती सत्या की तरफ से अभी अभी शुरु कर दिये हैं। हम समझते हैं कि साहित्य में से मासाल भारत की तरफ से जाने वाली यह एक नयी अध्ययन-पद्धति है। प्रयोगों से सिद्ध हुई इस पद्धति को यदि भाषा के अध्यापक अपनाने लें तो विभिन्न भाषाओं के अध्ययन में बड़ी आसानी होगी। यहाँ पर यह फिर में बताना चाहिये कि भाषा का अध्ययन केवल आँखों में नहीं करना चाहिए। रेडियो और ग्रामोफोन का उचित इस्तेमाल किया जाय तो भाषाओं के अध्ययन में उससे अच्छी मदद मिलती है। बगला भाषा के अध्ययन में तो रेडियो और ग्रामोफोन की विशेष आवश्यकता है। क्योंकि बगला के लेखन और उच्चारण में बहुत फर्क होता है। पास्तन में कोई भी भाषा केवल किताबों पर से पूर्ण रूप से कमी नहीं सीखी जा सकती। भाषा का स्वरूप अच्छी तरह मुह में बैठ जाय इसलिये वह सतत मुह से निकली हुई सुननी ही चाहिए। इसके लिए भाषाओं के अध्ययन में व्याख्यान, दमायण, गाने, नाटक आदि को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए।

बगला और गुजराती साहित्य का अधिक अध्ययन करने के लिए फिन्हालें, बगला या गुजराती लिपि का ज्ञान प्राप्त करना ही होगा। लेकिन जिसे केवल साहित्य-ज्ञान के लिए लिपि का रवीचर करना ही वह यदि लिपि को आँखों से पहचानकर उसमें निजा हुआ साहित्य पत्र भर सके तो काफी है। यह जरूरी नहीं है कि उन भाषाओं की लिपियों में लिखने जितना ज्ञान उसके पास होना चाहिए। हा, यह ठीक है कि जिसे उन भाषा-भाषी लोगों के साथ लेखनादि व्यवहार रखना ही तो वह उन-उन लिपियों का प्रयोग भी लिखने के लिए करे। बगला-जैसी भाषा में जिसे पाठित्य प्राप्त करना ही या अपनी भाषा के साहित्य का

अनुवाद उत भाषा में करने की इच्छा हो वह उस भाषा का अधिक सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक अध्ययन जरूर करे।

भारतीय भाषाओं के अध्ययन में द्रविड भाषाओं का एक स्वतंत्र स्थान मानना होगा। भारतीय एकता की दृष्टि से मस्तुत कुल की भाषाएँ बोलनेवालों को चाहिए कि वे द्रविड भाषाओं—कन्नड, तेलुगू, तामिल और मलयालम का परिचय प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करें। इस-के लिए भी नई मुलभ अध्ययन-पद्धति खोजनी होगी। द्रविड भाषाओं को लिपिया विभिन्न हैं और उनका सुनिपादी शब्दमग्रह भी विलकुल अलग है। द्रविड साहित्य के साथ परिचय करने के लिए नागरी में उन भाषाओं की जानकारी देने वाली किताबें तैयार करनी होंगी। उनसे साहित्य में से मुलभ वर्णनात्मक विभाग चुनकर उनका नागरी में अनुवाद के साथ प्रचार करना होगा। उस अनुवाद के साथ व्याकरण की जरूरी टिप्पणिया जोड़ दी जायें ता द्रविड भाषाओं के साथ पाठकों का सामान्य परिचय हो सकेगा। इसने लिए भी रेडियो और आनी-फोन की मदद लेनी होगी। नागरी के द्वारा अच्छी तरह भाषा परिचय हो जाने के बाद इन भाषाओं की लिपियों का परिचय करा देना उचित होगा। भाषा-ज्ञान हो जाने के बाद लिपि ज्ञान कर लेना आसान होता है। जन्म-भाषा के बारे में भी यही बात है। बच्चा जब लिपि की पढ़ाई शुरू करता है तब पहले से उसे भाषा की कुछ-न-कुछ जानकारी रहती ही है। प्रौढ व्यक्तियों के विषय में, अन्य भाषाओं की दृष्टि से तो पहले भाषा ज्ञान और बाद में लिपि ज्ञान देने का नियम ही स्वीकार करना उचित होगा। ऐसी अपेक्षा रखी जा सकती है कि किसी जमाने में भारत की सब भाषाओं की लिपि एक ही होगी। शायद नागरी ही अखिल भारत की लिपि हो सकेगी। लेकिन उमनें लिए यह जरूरी है कि जिन लोगों की लिपिया नागरी से भिन्न हैं वे अपनी इच्छा से नागरी को स्वीकार करें। नागरी के हिमायती अपनी लिपि को दूसरों पर जबरदस्ती लादने की कोशिश न करें। ऐसी कोशिशें कभी सफल नहीं हो सकती। द्रविड भाषाओं के विषय में एक महत्व की दिशा महा मुसलामी जा सकती है। द्रविड भाषा न जानने वाला बहुत बड़ा हिस्सा हमारे

देश में है। इनमें से कुछ लोग साहित्य की अभिवृद्धि में भारत की एकता के लिए स्वयं किसी द्रविड भाषा का अध्ययन मन पूर्वक करने की ठान ले। ऐसा अध्ययन करने वालों के लिए जिस साहित्य का निर्माण करना होगा वह नागरी में ही तैयार किया जाय। इन नये द्रविड-साहित्य-पाठकों के लिए नागरी में द्रविड-साहित्य के विरोध सस्करण निवारे जा सकेगे। अत द्रविड-साहित्य का आस्वाद लेनेवाले लोग द्रविड प्रदेश से बाहर जितनी मात्रा में बढेगे उतनी मात्रा में द्रविड भाषाओं का साहित्य नागरी में प्रकाशित होने की सभावना बढ़ती जायेगी। इसके लिए यह जरूरी है कि नागरी के हिमायती लोग द्रविड भाषाओं का अध्ययन करने की ओर अधिक-से-अधिक ध्यान दें।

भारतीय भाषाओं में उर्दू भाषा का स्थान स्वतंत्र रूप से निश्चित करने की आवश्यकता है। आजकल यह गलत स्थाल बहुत फैल गया है कि हिंदुस्तान के राजनैतिक बटवारे के बाद उर्दू भारत की भाषा नहीं रही है। यद्यपि पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी राष्ट्रभाषा घोषित किया है, फिर भी पाकिस्तान के मुसलमानों की जन्म-भाषा उर्दू नहीं है। अत पाकिस्तान में भी आम जनता द्वारा उर्दू का विरोध ही हो रहा है। भारत के और खासकर उत्तर भारत के मुसलमानों की जन्म-भाषा बहुत कुछ अशों में उर्दू ही है। फिर उत्तर भारत में सदियों से उर्दू जिनकी जन्म-भाषा रही है, ऐसे हिंदुओं की गन्धू अब भी कुछ कम नहीं है। अलावा इसके, उर्दू भाषा के साहित्य-निर्माण में मुसलमानों की तरह अनेक हिंदू लेखकों ने भी हिस्सा लिया है। इन सब कारणों से भारतीय गणराज्य ने यह स्वीकार कर लिया है कि उर्दू भाषा भारत की ही एक भाषा है। फिर भी उर्दू-साहित्य का गच्छण एवं सवर्धन होना ही तो उर्दू भाषा के लिए भी नागरी-लिपि का स्वीकार करना फलदायी होगा। अत उर्दू का चुनाव हुआ साहित्य नागरी में प्रकाशित करना एक महत्व का कार्य-क्रम समझना चाहिए। उर्दू जिनकी जन्म-भाषा नहीं है ऐसे लोग भी उर्दू-साहित्य का परिचय प्राप्त करेंगे तो उर्दू का स्वरूप सहज एवं स्वदेशी बनता जायगा और

एवरेस्ट विजेता तैजिंग

कन्हैयालाल मिश्रा

संगार का सबसे ऊंचा पर्वत-शिखर एवरेस्ट दुर्ग में अविजित रहा। भारत और निम्नतम परम्परा के अनमार एवरेस्ट-शिखर पर मानव का विजय का गन्तव्य न केवल बठिन परन्तु धम्मपथ था। और गन ३० वर्षों में, विभिन्न देशीय पर्वतारोही अभियानों द्वारा विभिन्न विफल आक्रमणों के आधार पर, एवरेस्ट दुर्ग जय अभय हो गया था। परन्तु मनुष्य अपार अविनयनी है। इनका मनुष्यत्व उदाहरण रखने हुए भारत-गौरव सम्बन्ध तैजिंग नोर्जी ने भारतीय वीरता के इतिहास की बरखट बदन दी और सदियों से अजय गगनचुम्बिनी एवरेस्ट-निम्न-शिखर पर प्रथम चरण-चिह्न रखकर संगार में जयजय-कार किया।

एवरेस्ट-विजय की प्राप्ति के लिए विभिन्न देशों १८० वर्षों में ११ आक्रमणों में ११ चढ़ाईयों के नाम उल्लेखनीय हैं, जिनमें से नौ दसों के माथ तैजिंग बराबर जाना रहा है। तैजिंग को एवरेस्ट-शिखर विजय की भानगा घर कर गई थी और वह इस कामना-पूर्ति के लिए प्राणों की बाजी लगाने पर कटिबद्ध था। तैजिंग को भारतीयता का बड़ा अभिमान है। वह अपने को भारतीय मानता है और इसी खयाल से उसने अपनी सफलता को भारत की सफलता माना तथा एवरेस्ट-विजय के लक्ष को सामने रखते हुए, वह केवल मात्र २५० १० माहवार बैसन पर पर्वतारोही दलों के साथ, एवरेस्ट-विजय की भागला में प्रेरित, हवेली पर जान रखकर गया। एव ५ मार्च १९५३ को दार्जिलिंग के ब्रिटिश अभिमान में सम्मिलित होने के लिए रवाना होने समय तैजिंग ने कहा था कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि मौसम ने साथ दिया तो मैं निस्सन्देह एवरेस्ट-शिखर के दर्शन करके ही आऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार हमारी विजय निश्चित है। १९५२ में तैजिंग स्विस अभियान के साथ गया था और २० मई, १९५२ को दल के सदस्य रेमण्ड लम्बर्ट को साथ लेकर २८,२१५ फुट तक पहुँच गया था

और नमार म नन्दन का उच्चतम स्तर था। इतनी ऊंचाई तक एवरेस्ट-शिखर पर चढ़कर कोई मानव नीट कर नहीं आया था। तैजिंग आगे भी जाना चाहता था किन्तु वह मरता नहीं हो गया। परन्तु उसे यह निश्चय हो गया था कि उसकी इसी चढ़ाई एवरेस्ट की जय-दाता होगी। अपने स्विस दल के अनुभवों के आधार पर तैजिंग ने ब्रिटिश अभियान में सम्मिलित होने में पूर्व यह मनः निश्चयानी थी कि यदि आपके दल के सदस्य आगे न जा सकें और मैं शिखर तक जा सका तो मैं जाने की स्वतंत्र हड्डगा और मुझे किसी प्रकार रोकना न पड़ेगा। दल के नेता कर्नल जॉन हंट ने तैजिंग की न केवल यह मर्त ही मानी थी अपितु उसे दल का सदस्य बना लेने का भी आश्वासन दिया था। परन्तु आज तक तैजिंग को दल का अधिकृत सदस्य बनाने का उल्लेख नहीं किया गया है, 'उमके गहरे अनुभव का नाम उठाने के लिए और उसकी विजय का श्रेय हड्डाने की नीति में तैजिंग को अग्र्य सदस्य-जैगी सूत्रलियत जरूर दे दी गई थी। तैजिंग एवरेस्ट के उच्च शिखरों पर जा पहुँचेगा इसकी शायद निर्माण के कल्पना भी न की होगी। परन्तु स्विस पर्वतारोही रेमण्ड लम्बर्ट इस बात की भव्योभाति जानता था कि यदि एवरेस्ट पर कोई आदमी कामयाब हो सकेगा तो वह विश्व का सर्वप्रथम मानव तैजिंग होगा और लम्बर्ट के इन इशारे पर ही ब्रिटिश दल के नेता हंट ने, मिलने तैजिंग को ले जाने का प्रोत्साहन नहीं बनाया था, जाने के कुछ ही दिन पूर्व उसे माय ले जाने की व्यवस्था की। तैजिंग को एवरेस्ट-विजय का निश्चय था और उसने यह रहस्य अपनी स्त्री से बह दिया था कि यह उस बार जब भी जायगा एवरेस्ट-विजय करके ही लौटेगा। परन्तु भारत सरकार को इस बात का ख्याल तक न था। २८,२१५ फुट तक चढ़ के समार में विजय का सर्वोच्च स्तर स्थापित कर चुकने पर भी भारत सरकार ने तैजिंग के सम्मान में एक शब्द तक नहीं कहा और इसी खयाल में ब्रिटिश दल के साथ जाते

समय भारत सरकार ने उमे भारतीय राष्ट्र का कोई प्रतीक नहीं दिया था जिसे वह कामयाब हो जाने पर भारत की पवित्र भेंट के रूप में समार के सर्वोच्च भाग पर अटका जाता। परन्तु तैजिंग की रजो में भारतीयता का माहा है। वह भारत विजय की अपना सर्वोच्च मानता है और भाग्यनी शान में अपनी शान। इसलिए उसने दार्जिलिंग से प्रस्थान करने समय तथा पत्र प्रतिनिधियां से भेंट के समय इसारतन जिन् को किया था कि हम लोग इग वार एवरेस्ट पर विजय तो अवश्य पायेंगे, परन्तु मुझे दुःख हागा कि हमारे साथ कोई भारतीय राष्ट्र का प्रतीक नहीं हागा और इसलिए वह विजय वीरस रहगी। परन्तु इस वर्षा पर भी भारत-सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और तैजिंग को भारतीय राष्ट्र का प्रतीक एवरेस्ट-शिखर के लिए कहीं से प्राप्त नहीं हुआ। तब उसने अपनी भारतीयता के अरमानों की रक्षा के लिए भारतीयता का प्रतीक एक छाटा-सा तिरंगा खरीदा और चुपचाप पाकिट में टालकर चल पडा। तैजिंग ने अनेक बार यह चर्चा की कि यदि भारत-सरकार अपने स्वतंत्र दल का घटन कर सके तो वह किसी भी विदेशी दल से शीघ्र एवरेस्ट विजय कर सकता है। परन्तु यह खयाल ही जिसे था कि पर्वतारोही दलों के साथ एक साधारण भारवाहक के रूप में जानेवाला तैजिंग कभी एवरेस्ट-विजय कर पायेगा और इती खयाल से तैजिंग की आर किसी ने ध्यान नहीं दिया। विदेशी पर्वतारोही, जिन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्राणों की बाजी लगा रखी थी, तैजिंग की शक्ति से भलीभांति परिचित थे और इसीलिए प्रत्येक दल उसको अपने साथ ले जाना चाहता था। फिर भी अग्रज अपनी कूटनीति से कभी वाज नहीं आये। यह इनका जन्मगत गुण है जिसकी शलक इन एवरेस्ट-विजययात्रा में तैजिंग के साथ किये गये व्यवहार से भी प्रत्यक्ष है, लेकिन तैजिंग इन्हीके साथ वर्षों से रहता आया है और इसलिए वह अपने लक्ष्यों का सिद्ध करने में उनका गुरु साबित हुआ। २७,५०० फुट का ऊँचाई पर आठवां सिखिर डालने के पश्चात् जब दल के नेता और अन्य सदस्य बार-बार अपनी सरलौंड बोगिस करने हार चुके और वहा से आग न चढ़ गये तो हताश होकर सिखिर में आ गये और

बेतार के तार से उन्होंने दल की असफलता का समाचार प्रसारित कर दिया। वे लौटने की तैयारी करने लगे, परन्तु तैजिंग अपनी अपार शक्ति को बछुए की भांति दबाये बैठा था। जब सब सदस्यों की भरमन्न शक्ति के धावजूद दल ने हार मान ली और आगे बढ सत्रने में असमर्थता प्रकट कर दी तब हिम-शिखरों का शेर तैजिंग भारत-सम्मान का प्रतीक पावेट में दबाये हुए उठा और हिम-कुठार की सहायता से एवरेस्ट शिखर पर जमी हुई सदानन हिमावलिना को चोरता हुआ अदम्य उत्साह से आगे बढ़ना चला गया। तैजिंग के साथ न्यूज़ीलैंड का रहनेवाला एक ३४ वर्षीय सदस्य ई पी हिलारी भी था। तैजिंग के दिवस में विश्वमुकुट एवरेस्ट के शिखर पर विजय-यताका फहराने का जोस हिलारों मार रहा था। भोगम ने साथ दिया और तैजिंग अपने बीमियों वर्षों के प्राण अनुभव एवं प्राकृतिक हिमारीहिणी शक्ति के प्रबल वेग से ऊपर चढता हुआ २६ मई १९५३ को एवरेस्ट के ठेठ शिखर पर जा पहुँचा। इस प्रकार तैजिंग ने युगो से अविजित एवरेस्ट के भाल पर मानव विजय की पताग गाडने हुए मत्तार में मानव-शक्ति की दुन्दुभी पूर दी तथा ब्रिटिश दल का यूनियन जैक, राष्ट्र-मध का तथा नेपाल का झन्डा और भारत का तिरंगा फहराकर विश्व में जय-जयकार किया। सत्तार पुकार उठा : 'शावाग तैजिंग। तुजसे एवरेस्ट की हिमा-बलियों ने भी हार मान ली। इस प्रकार भारतीय वीरता के इतिहास ने करकट बदनी और तैजिंग का नाम विश्व वीरता के अगड इतिहास में मद्रा के लिए स्वर्णशिरों में अंकित हो गया। हिम शिखरों ने मानव-शक्ति के आगे नतमस्तक होकर तैजिंग का लोहा माना और प्रणाम करने के लिए विश्व का, दल, गु, श्रुग, गिजिमुकुट एवरेस्ट तैजिंग के चरणों पर झुक गया।

जब नरनल हट ने तैजिंग की विजय का मन्देश पाया तो साचा कि यह तो एक भारतीय के सिर विजय का सेहृष बन्धा है। दूसरा व्यक्ति न्यूज़ीलैंड का है, परन्तु कोई ब्रिटिश तो गितर तक नहीं पहुँचा। अत दल के नेता नरनल हट ने दूसरे सदस्य तथा विजय प्राप्त कर लोटे हुए तैजिंग को साथ लेकर शिखर पर पहुँचने का

महा प्रयाग किया; परन्तु एवरेस्ट गिगर के पट तेंजिग के मन्त्रक पर विजयश्री का कुंकुम लगाने के पश्चात् तिनो अन्ध मानव के लिए बन्द हो गये थे। उन दन के नेता बर्नल हन्ट को लौटने पर बाध्य होना पडा।

तेंजिग को गत साल २८,२१५ फुट तक चढकर गठार में उच्चतम रिकार्ड कायम करने की प्रशंसा में, स्विस् की बन्पाइन तथा इंग्लैंड की विद्वद्विख्यात बरद ने अपना सन्ध बनाया तथा नेपाल सरकार ने तेंजिग को प्रताप-वर्द्धक चक्र देकर सम्मानित किया और हार्लीवुड के फ़िल्म-निर्माताओं ने तेंजिग को फ़िल्म-निर्माण के लिए निमन्त्रण भेजा, परन्तु भारत-गौरव चरित्रवान तेंजिग ने दमे वेदल बगई का एक माघन नमस्कार अस्वीकार कर दिया। मंगार ने तेंजिग को सम्मान दिया और विश्व में तेंजिग की श्रव-श्रवणार हुई।

तेंजिग का पूरा नाम तेंजिग नोर्गी है। वह भोरपा मानि का निरुपण है। उनका जन्म १९१४ के जून मास में, नेपाल की तिब्बत में लगनी हुई, उत्तर पूर्वी गोमा पर स्थित, शोलूखम्बा नाम के क्षेत्र के अल्गन, नानचेबा ग्राम में हुआ था। उनकी बाल्यावस्था से ही पर्वतारोहण का शौक था। उनके पिता रोजी की खोज में दार्जिलिग बाये और तेंजिग अपने शौक के अनुसार नवमे पहले एक पर्वतारोही अभियान के माय, माधारण भारवाहक के रूप में गये। सन् १९३६ तक वह डमी प्रकार जाते रहे तथा (पृष्ठ २६० का शेष)

उनकी भागनीपता मुष्पट होगी।

भारतीय भाषाओं के विकास एवं समृद्धि के तीन तरह में प्रयत्न किये जाने चाहिए। केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकार इन विषय में अपनी नीति निर्धारित करके उनके अनुसार अपने-अपने क्षेत्रों में उसपर अमल करना शुरू करे। विद्यार्थी और शिक्षा-मस्याएँ भी हममें अपना उचित

इसके पश्चात् पर्वतारोही अभियानों के लिए भारवाहकों की व्यवस्था करने का धन्य शुक किया और स्वयं पय-प्रदर्शक का काम करने लगे। तेंजिग का रंग गोरा, शरीर पतला तथा गठीला है। ऊँचाई ५ फुट ३ इंच है। इनकी मुन्दर स्त्री का नाम आगन्नाम् है। पीमा और नीमा नाम की दो पुत्रियाँ हैं जो दार्जिलिग के मंगानी गल्म हार्डस्कूल में पढ़ती हैं। तेंजिग अपनी पुत्रियों को आधुनिक ढंग की शिक्षा देना चाहता है तथा आधुनिक वेनभूषा में रचना चाहता है। वह कुना पालने का भी शौकीन है और इन समय उनके पान खानदार नाम का एक सफ़ेद कुत्ता है। बहुत पडा-पतला न होने पर भी वह एक माहमी बर्मेवार है। और अच्छी मंगानी, अंग्रेजी और हिन्दी बोल लेता है।

तेंजिग दार्जिलिग की तुंगगु बस्ती में रहता है। उनका एक छोटा-सा किन्तु मुन्दर लाल छपर का घर है। पर में पर्वतारोहण-सम्बन्धी अनेक तस्वीरें, सामान तथा साहित्य है। आगन्तुकों का स्वागत तेंजिग की स्त्री गरमा-गरम चाय में करती है और तेंजिग पर्वतारोहण की जानकारी करवाकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता है।

तेंजिग की एवरेस्ट-विजय पर नेपाल, भारत और इंग्लैंड में उसका जो भव्य स्वागत हुआ है वह उचित ही है।

हिस्सा अदा करे। लेकिन माय ही शिक्षित जनता को भी स्वावलम्बन के बल पर भाषा-विकास का प्रश्न हल करने की स्वतंत्र रूप से चेष्टा करनी चाहिए। इन प्रकार सब तरह में श्रवण, संगठन एवं प्रचार होने लग जाय तो भारतीय भाषाओं का विकास अच्छी तरह होगा—यही आनर-भारती की भाषा-दृष्टि है। —अम० श्रीपाद श्रीती

3

स्मरण

पहली अगस्त को हमें सदा स्वराज्य के मन्त्र-दाता लोकमान्य तिलक का स्मरण करना चाहिए।

मां का सपना

इदुकुसारी जयपुरिया

मा ने सबेरे उठते ही पुकारा .

'इदु ! इदु !'

'हा मा !'

"अरे, आज रात को मुझे एक बुरा सपना आया । मैंने देखा, तेरी नानी बहुत बीमार है, वह छौं ही चार दिन की मेहमान है । मेरा जी चाहता है कि आज ही भागलपुर चली जाऊँ ।"

मैंने कहा, "मा, सपने भी क्या सच्चे होते हैं ? सपना नाम ही झूठ का है । वहूँते ही है 'सपन की-सी सम्पन्न हूँ' यानी झूठी है । सपने को लेकर तौ चिंता करो मत, यो दम-याच दिन भागलपुर जाने का जो चाहे तो भते चली जाओ ।"

मा को मेरी बातों से सतोप न हुआ । बात मेरी यही थी, लेकिन मैं लडकी हूँ वह मा है, यह बडा फर्क है ।

फिर मा ने कहा, "नही इदु, मेरे सपने अक्सर सच्चे होते हैं" और इसने बाद उसने कई उदाहरण दे दिये, जैसा कि अपने सपने की बात को सच्चा मानित करने के लिए लोग अक्सर दिया करते हैं ।

मुझे उन उदाहरणों से कुछ सतोप नहीं हुआ, लेकिन उनका प्रतिपाद करना मेरा धर्म नहीं था और उस दशा में जब कि उस सपने के प्रभाव से मा का मन खिन्न हो रहा था ।

मैंने मा के सपने की बात अपने पिताजी से कही । उन्होंने मा को बुलाकर पूछा । उनसे भी मा ने वही बात कही । उन्होंने कहा, "तो ठीक है, आज मा कल में भागलपुर चली जाना । पर लाओ, भागलपुर से टेलीफोन जुडा कर इदु की नानी के समाचार पूछ लिए जाय ।"

पिताजी ने भागलपुर के लिए एक 'ट्रक-बाल' बुक करा दिया । खुद वह मिल चले गये । घटे भर बाद 'बाल' का जवाब न मिलने पर मा ने कहा, "ट्रक वाले से पूछ तो ।" मैंने फोन उठाकर पूछा कि भागलपुर के लिए

हमने एक ट्रक काल बुक किया था, उसका क्या हुआ ? आपरेटर ने कहा, "लीजिए, बान कीजिए ।" मैंने भागलपुर से बाग करने वाले का नाम पूछा । बोला, 'हरि' । मैंने पूछा, "नानीजी की तबियत कैसी है ?"

"नानीजी तो गुजर गई ।"

फिर मा ने फोन हाथ में लेकर पूछा । उन्हें भी यही जवाब मिला । मा ने कहा, "तुम लोग ऐसे नालायक हो कि मुझे खबर तक न दी । उत्तर मिला— "तार दिया है ।"

अब क्या था, घर में सब रोने लगे । मा तो जोर जोर से रोने लगी । इदु क्यो कहूँ, मैं भी रोई । राजेंद्र के भी छटाक पर आसू निकल गये । मा के आसू तो पर्व से कम न रहे होंगे । उनकी मा जो थी ! मिल की फोन करके पिताजी को तुरत बुलाया और हम सब भागलपुर जाने की तैयारी में लगे । दो-तीन घटे के अंदर-ही-अंदर यह सब हो गया । सवा म्यारह बजे हम लोगों की बुक कराई हुई 'बान' आई । फोन पर मेरे मामाजी थे । उन्होंने कहा, "सब मजे में है ।" उनसे पहले फोन का हाल कहा तो उन्हें पहले तो बडा अचमा हुआ, फिर बोले कि यहा 'हरि' नाम के एक लडके की बूजा मरी है । उसी ने किसी को बलकत्ता खबर देने को फोन मिला रहा होगा और वह तुम लोगों से मिल गया होगा ।"

अक्सर टेलीफोन में एक ही काल दूसरे से मिल जाती है, लेकिन टेलीफोन की बदौलत इस तरह रोने धोने के प्रमाण तो दायद कम ही आते होंगे ।

हफारा सारा गम खुशी में बदल गया । हम सब हसते हसते लांट-पोट हो गये । जितने रोये थे उनमें ही हम लिये । यह तीन घटे का सपना-सा लया । पर मैं सोचती हूँ कि एक बार तो मेरी मा का सपना सच्चा ही हो गया, बाद को चाहे वह झूठा ही निकला ।

आगामी कल को अपनी इच्छानुकूल बनाइये !

महेन्द्र 'राजा' और मोहिनी गर्मा

यदि आपने अपने मन में यह विश्वास कर रखा है कि जो कुछ भी आप अपने जीवन में पा सकते हैं, वह आपने सम्पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है, अर्थात् जो कुछ भी आपके पास है, उसे ही आप सब कुछ मानने हैं तो फिर अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, यह अवश्य समझें कि जहाँ आप आज हैं, वहाँ बहा भी न रहे—एक कदम और पीछे आपको हटना पड़े। पर यदि आपके मन में इस प्रकार का आत्मविश्वास हो जाए कि आप अपने भविष्य को आगामी में अधिक सुन्दर बना सकते हैं तो आप निश्चय ही अपने उद्देश्य में सफल होंगे। यदि आप पूर्ण लगन के साथ अपने उद्देश्य की सिद्धि में जुट जायें, एक बार भी आप अपने भविष्य के प्रति एक सुन्दर कल्पना अपने मस्तिष्क में करें तो आप अवश्य ही उसे साकार रूप में देखेंगे।

पहले आप अपने आनेवाले बाल की एक सुन्दर कल्पना अपने मन में सोचिए, उसकी रूपरेखा निश्चित कीजिए और फिर उस कल्पनात्मक चित्र को यथार्थ में परिवर्तित करने में लग जाइए। आपका यथार्थ चित्र निश्चय ही कल्पना से भी सुन्दर होगा।

यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो आगामी कल को अपनी इच्छानुकूल बनाना कोई कठिन बाल नहीं। हाँ, इस बाल को मानने से हम इन्कार नहीं करते कि सभी के माने हुए सपने सच नहीं होते; पर इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि अपने निश्चित लक्ष्य की ओर यदि दृढ़ता और यत्नपूर्वक चला जाय तो निश्चय ही सफलता आपके कदम चूमेगी। यदि आप संसार के महापुरुषों के जीवन-चरित्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उपरोक्त कथन उन्होंने अपने जीवन में सत्य सिद्ध किया है। उन्हें उपरोक्त कथन की सत्यता पर विश्वास था, सभी वे अपने जीवन में सफल हो सके, महापुरुष बन गये। यद्यपि उन्हें किसी भी प्रकार के साधन सुलभ नहीं थे, आर्थिक स्थिति उनकी हमसे भी सराब थी, सामाजिक प्रभाव

भी उनका नगण्य ही था, उनके गिनत वा राजकीय या पदीय प्रभाव भी कुछ न था, फिर भी सभी ने यह महानुभव किया था कि वे जो कुछ बनना चाहते हैं, भविष्य के प्रति उनकी जो आकांक्षा है, वे तकदीर नहीं, तदकीर पर विश्वास करने में पूरी होगी। उन्होंने अपनी आकांक्षाओं का अपने मस्तिष्क में एक खाका खींचा और फिर तदनुसार मार्गलेख में अग्रसर हुए। परिणामस्वरूप सफलता उनके हाथ आई।

भविष्य के लिए किसी भी प्रकार की कल्पना करते समय हमें सबसे पहले जीवन को उसी ह्य में स्वीकार करना चाहिए जैसा कि वह वास्तव में है। अर्थात् हमें अपने वास्तविक कर्तव्यों व अधिकारों पर पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि उल्हाह के आवेग में हम अपना उचित कर्तव्य भूल जाय व कोई जगधिकार चेष्टा कर दें।

प्रेम, स्नेह, आदर, अपने स्वतंत्र विचार, स्नेहियों का सम्मान, हमारे धर्म का उचित मूल्यांकन, उचित आनन्दोपभोग आदि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें प्राप्त होनी चाहिए और जिनके हम वास्तव में अधिकारी हैं। हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ व कर्तव्य भी हैं जो हमें पूरे करने चाहिए। प्रेम, सहानुभूति, परोपकार, अपने अधिकारों पर कृपा-दृष्टि, देस, राष्ट्र, जाति व समाज के प्रति सेवाएं आदि कुछ हमारे ऐसे कर्तव्य हैं जिनसे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने सुखमय भविष्य को लक्ष्य कर बनाई गई हमारी कोई भी योजना तबतक सफल नहीं हो सकती, जबतक कि हमारे अंदर देने के साथ-ही-साथ देने की प्रवृत्ति भी न हो, देने व देने में पूर्ण सामंजस्य न हो। हमारी सामंजस्य-भावना ही हमारी सफलता की पट्टी सीढ़ी है।

रोमन लोगों में एक कहावत है—“अपने भाग्य से प्यार करो तो सफल जीवन के लिए दूसरा पाठ नहीं जा सकता है। आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी

है, आपने जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ क्या न कर जपने भाग्य का बन्धी दोष मत दीजिए। जो कुछ भी, जैसा भी समय आपके जीवन में आता है, उसे अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय समझिए। जैसे भी दिन आपको देखने पड़े, उन्हें अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिन मानिए। और ऐसे समय तथा दिनों का श्रेष्ठतम व अधिक-से-अधिक उपयोग कीजिए, उन्हें व्यर्थ न जाने दीजिए। जितने भी सारभूत आपको सत्व मिलें, एव भी व्यर्थ न छोड़ें, सभी आपके लिए उपयोगी हैं। सभी का अन्तिम सीमा तब उपयाग कीजिए। वे आपको आपकी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ाने का उठाने में सहायक सिद्ध होंगे। आपने भविष्य को तो वे सुन्दर बनाएंगे ही, पर वर्तमान को भी सुन्दर बनायेंगे। हाथ में आया कोई भी अवसर व्यर्थ न छोड़िए। हो सकता है वह फिर कभी न आए। वर्तमान में उपस्थित व सामने आई हुई कठिनाइयाँ से घबड़ाकर, भूत की ओर झुका आना से कभी मत देखिए कि वहाँ सरल व सीधा मार्ग मिलेगा। वह आपको और भी उलझा सकता है। बीती हुई बातों को सोचना व्यर्थ है। फारसी में एक कहावत है—“बीती को भूल जा, वर्तमान को सामने रख, मुस्कराकर स्वागत कर, व भविष्य से बचकर रह।” वास्तव में यह ही सफलता की कुञ्जी है। किसी कवि की उक्ति—“बीती ताहि बिमारि दे—” कभी मत भूलिए। यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आप पीछे की ओर कभी मत देखिए।

भविष्य के लिए सोचें जानेवाने या सोचें गये किसी भी कार्य के लिए, हमेशा आपके ममत्त कुछ-न-कुछ ऐसी स्थितियाँ अवश्य रहेंगी, आपको कुछ-न-कुछ ऐसी सुविधाएँ अवश्य प्राप्त रहेंगी, जो आपके कार्य को अधिक सम्भव व अधिक जल्दी सफल बना व पूरा कर सकेंगी। आपके भविष्य को सफलता का बाना पहना सकेंगी। वह उपाय कौन-सा है, वह स्थिति कौन-सी है, किस उपाय से आपको जल्दी सफलता प्राप्त होगी, यह खोज निकालना आपका काम है। यदि आप सन्निक सतर्कता एव बुद्धिमानी से काम लें तो आपको सोच ही पता चल जायेगा कि वह उपाय क्या है, अब क्या आपको क्या करना चाहिए।

मान लीजिए, आप अगली छुट्टियों में बम्बई घूमने का विचार कर रहे हैं। अब समस्या यह है कि तब के लिए रुपया की व्यवस्था कैसे की जाय? आपके विचार में चार उपाय हैं—(१) अपनी आमदनी में बढ़ती की समावना है। (२) आपको किसी लाटरी या पहेली का पुरस्कार मिलने वाला है। (३) आपके ऐसे किसी निकट मवधी की मृत्यु होने वाली है जिसकी समस्त सम्पत्ति धयका उसका कुछ अंश आपको मिलने वाला है। (४) यदि आप धूम्रपान करना बन्द कर दे या अपने ऊपरी खर्च में कुछ कमी कर दे तो छुट्टियों तक आपके पास बरकी रुपया एकत्र हो जायगा।

आप अपनी आराम कुर्सी पर लेट जाते हैं और एक मिग्रेट जलाकर विचारों में लो जाते हैं। छुट्टियों में बम्बई घूमने की समस्या आपने मस्तिष्क को उद्बलित किये हुए है। तरह-तरह के विचार आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं, पर आप कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन-सा उपाय उचित है? यदि सब पूछा जाय तो चौथा उपाय ही आपकी समस्या का वास्तविक एव सही हल है। और उसी से आपकी सफलता मिलेगी। पर आप सब मानिए १० में से ९ व्यक्ति इस चौथे उपाय की अवहेलना करेंगे, इस ओर से उदासीन रहेंगे और पहली तीनों समावनाओं पर ही अपनी आशाओं का अम्बार जुटाने की चेष्टा करेंगे। उन्हीं तीनों की ओर प्रयत्नशील रहेंगे और इस प्रकार उनके सपने सपने ही बनकर रह जायंगे।

वर्तमान ही भविष्य की कुञ्जी है। मदा वर्तमान को साथ लेकर चलिए। आप कभी अमफन नहीं होंगे। अपनी आशाओं को पत्नीभूत करने के लिए आप आज से ही कोई उपाय आरम्भ कर सकते हैं। भये ही आपके द्वारा किया जाने वाला प्रयत्न कितना ही छोटा व नगण्य क्यों न हो, आप अपने प्रयास में आज से ही लय जाइए। आज की बात कल पर मत छोड़िए। 'कल' के लिए 'आज' की अवहेलना उचित नहीं। "काल करे जो आज कर, आज करे जो अब—" मिया नहीं। आज थोड़ा-सा प्रयास कीजिए, कल कुछ अधिक और इस प्रकार क्रमशः बुद्धि। निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। सफलता का ही दूसरा नाम है—छोटे-छोटे प्रयत्न का अनुक्रम। केवल

मन में तगा, अगर ऐसा कर्तव्य हमम होगा तो इस मवार को तरह जाना-संगा भागने के बदले एन ही रात में नागमाल हा जाने । धन के बाद उर्कतों ने उममें भट की और उसको रात के लिए मजदूरी पर रखा लिया । रात में एन घनी आदमी के घर के सामने मज जा खड हुए । रात घनी अघेरी थी । आल-जे-आल नहीं मूचती थी । डरने ने डावारी में कहा "भाई, पहली मजिल पर जाकर अदर मे लगी कुजी खीन दो, बाकी रूम सब निरटा लमे ।" डावारी ने कपडे उतारे । दो चार डड लगाये, बँटके लगाई, फिर तात टान कर वह मडा हो गया । तात टोकने की आवाज में डरकत घडरा गये । वे उभे ऐसा करने में राकने लगे । ताकि गली में मे कोई जाग न जाय । डरना ने उममें कहा "भाई जल्दी करो, जल्दी कूदो । देर हो रही है ।" तब डावारी बोला "जी, मैं तो तैयार ही हू । बजाइमे बाजा कि कूदा ही मैं ।" अब बेचारे डरकत क्या बाजा बजाते और डावारी क्या कूदना ! यह तो ऐसा ही हुआ कि, 'न नौ मन तेज होगा, न राधा नाचेगी ।' हमारी आज की मिथा क्या ऐसी ही नहीं है । जब उत्तर-पश्चिकाए लिलना होना है तब सब बाँने याद आती है लेकिन जब जीवन न उतारना है तब सब गायब । यह तो कच के मजीवनी-मत्र की ही बान हुई, मत्र की प्राप्ति तो उमे हुई थी, लेकिन उमका जीवन की दृष्टि मे कोई लाभ नहीं था । आज की मिथा भी कच की मजीवनी-विद्या की तरह ही गई है । कबीर साह्य ने इसीलिए तो गाया है —

पद्मी पद्मी पत्यर भया,
लिखि लिखि भये जो ईट ।
एक ही अक्षर प्रेम का,
सागी नेक न छोट ॥

अगर सही अर्थ में प्रेम का एन भी अक्षर हमने न पडा तो पडकर भी हम ईट-गयर ही बननेवाले हैं ।

ऐसा क्योंकर होता है ? इसलिए कि मिथा का सही अर्थ हमें नात नहीं है । भाव होना तो ऐसा न हो पाता । मिथा का अर्थ यह नहीं है कि पडा हुआ मत्र कुछ रडकर जबानी भाद कर लेना । हम तो कितना

ही मूल जाते हैं । पहली-दूसरी जमात में जो कविताए रट-गट कर याद की थीं वे अब याद नहीं आती, तो क्या वह पडना बेकार हुआ ? हृगिज नहीं । मिथा की व्याख्या है - "मन्वार-ममुच्चय ।" मिथा को सस्कार-ममुच्चय में परिवर्तन करने का काम करता है स्वाध्याय । इसीलिए स्वाध्याय का बडा महत्व है ।

पुरानो कहानी है । जब कौरव-पांडव गुरु द्रोणाचार्य के पास पढ़ने लगे तब पहले ही दिन गुरुजी ने पाठ पढाया - 'सत्य वद—सच बोने ।' दो-चार बार विचारियों से रटा गया । फिर बोले क्या और कुछ पडाऊ ? बच्चों ने 'ना' कहा । हमें लगेगा कि पांडव-कौरव कितने बुद्ध थे ! लेकिन धर्मराज निवला मवमे बुद्ध । दूसरे दिन गुरुजी ने जब बच्चा से पूछा : "क्या अगला पाठ पडा दू ?" सिर्फ धर्मराज को छोडकर और सबने 'हा' कहा । धर्मराज बोला "गुरुजी, सत्य के असत्य पहलू है । जैसे-जैसे मैं उससे बारे में सोचना हू बँसे-बँसे नये पहलू मेरे सामने आते हैं । तब मैं यह बँसे कडू कि मेरा पहला पाठ पूरी तरह मे तैयार हुआ ।" गुरुजी को छोडकर सब टडाकर हम पडे । गुरुजी ने ममझ दिया कि धर्मराज ही तहो सिध्य है, क्योंकि वह धन्त्र में निहित भावना की मृष्टि में स्वाध्याय की मह्यता से अवगाहन करना था । धर्मराज 'सत्य' को निकं उबानव्यापी नहीं, बल्कि जीवन-व्यापी बनाना चाहता था ।

स्वाध्याय मे गीताने अम्याम को भी जोड दिया है । ऐसा क्यों ? स्वाध्याय से क्या काम नहीं चल सकता ? गीता का कहना है 'नहीं' । निरकं स्वाध्याय मे काम पूरा नहीं होगा । स्वाध्याय का अर्थ है जानबूझकर सब बाँने करना । लेकिन जब हम जानबूझ कर बाँने करने लगते हैं तब उममें दिक्कत, मर, दख, पैदा होने की मुआवजा रहती है । लेकिन जब किसी बान का अम्याम हो जाता है तब वह बान अगमून बन जाती है । तब जानबूझकर कोई काम करने की जरूरत नहीं रहती । अनजाने ही मरुति हायां से होने लगती है । गीता ने दस स्थिति को अत्युत्तम माना है । अम्याम हो जाता है तब अहंकार और दम दोनों में हम बच जाते हैं । अम्याम से क्या नहीं होता ? 'करत-करत अम्याम' मबकुछ ही मवता है । बचनाम जो अति

अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य-सम्मेलन में भूदान की चर्चा

ज्ञानवती दरभार

इस समय मन्टेड नहीं कि भूदान-आन्दोलन अत्र देश-व्यापी बन चुका है। उमका संदेश दूर-सुदूर देशों में भी पहुंच चुका है। इस क्रान्ति-यज्ञ की ज्योतिमयी ज्वालाओं में उठा हुआ मुगंधित धूम्र भारत के वास्तविक से बाहर हानर, बेगमयी वायु के साथ विदेशों तक पहुंच चुका है। इसकी मौरभ की पावर के उन्मुक्त एवं जिज्ञासा से इस ओर दखन लगे है। विदेशों में आनेवाले भाई बड़े अचरज के साथ इस नव आन्दोलन की ओर आकृष्ट होते और अपने साथ एक नवीन प्रणाली लेकर जाते हैं। इसी प्रकार हमारे भारतीय जहाँ भी जाते हैं, मत विनोदा भाव के इस अद्भुत दिव्य संदेश की साथ लेकर जाते हैं।

भूमि-मुधार-समस्या केवल भारत में ही नहीं लगभग समार के सभी देशों के सामन है। सभी अपन-अपन तरीके में इसे हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आचार्य विनोदा की यह एक अनादी मूल है। जीवन की अष्ट तन्त्रियाँ और मानवता के प्रति असीम सहृदयता के प्रतिफल के रूप में इसका उदय हुआ है। कोई आशय नहीं यदि विश्व मानव इस आंदोलन की ओर आभासरी दृष्टि में देखे और उनमें दिगच्छरी वे। अभी-अभी हैदराबाद सरकार के वृषि, अन्न व योजना-मंत्री, डा चन्ना रेड्डी भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता बनकर अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य-उत्पादन सम्मेलन में भाग लेने टली गये हुए हैं। उन्होंने रोम से पत्र भेजे हैं, उनका जो रिपोर्ट मैंने तैयार की है, उनका साक्षात् महा दे रही है।

आद एफ ए पी की नीति निर्धारणी समिति की बैठक पूरा सप्ताह में एफ ए हेडक्वार्टर, रोम में हुई। एफ ए पी के विशेषज्ञ श्री ए एच यॉर्ग ने पिछड़े हुए देशों के "आर्थिक विकास की विषय व्याख्या की। एफ ए पी के उपेक्षित और मधुक्त राष्ट्रमंडल की टैबिलेन महायत्न-मिति के उपप्रधान श्री हॉर्ट

वोडले का "मधुक्त राष्ट्र मंडल और एफ ए पी के भूमि-मुधार-नियंत्रण" पर व्याख्यान हुआ। इसमें थोताओ में बड़ी रचि पैदा हुई और मधुक्त राष्ट्र अमेरिका, यू के, भारत, नेदरलैंड आदि देशों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्री वालन ने बताया कि इस समस्या के विभिन्न अंगों पर प्रत्येक देश की अपनी-अपनी परिस्थिति और आर्थिक निर्माण की ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए। उनकी राय में राजनैतिक और भावुकता-मूर्ण तथ्यों पर अधिक ध्यान देना हानिकारक है। भारतवर्ष के प्रतिनिधि डा चन्ना रेड्डी ने उक्त चर्चा में भाग लेते हुए यह विचार प्रकट किया कि वर्तमान समय के उच्च अधिकारियों ने इस विषय की त्रिविध समस्याओं पर विवेकपूर्ण प्रकाश डाला है। ये तीनों ही एक-दूसरे से सुसंबद्ध हैं और पिछड़े हुए देशों के लिए तो विशेष विचारणीय हैं। न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, केनेडा जैसे कुछ देशों में भूमि मुधार की समस्या कोई विशेष समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ भूमि पर्याप्त है। इसी प्रकार मधुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कुछ अन्य देशों में भी मुधार की अन्य योजनाएँ विद्यमान हैं तथा यहाँ बेगार की समस्या नहीं है। भारत में जहाँ ७५ प्रतिशत से अधिक जनता कृषि-उद्योग से निर्वाह करती है, वहाँ हमारे पास अपेक्षाकृत बहुत कम भूमि है। प्रायः प्रति मनुष्य एक एकड़ भूमि का औसत पडता है। यह एक बड़ी ही उनीची हुई, महत्वपूर्ण और तुरन्त विचारणीय समस्या है। 'योजना-आयोग' अर्थात् हमारे विशेषज्ञों की परिवर्तन इतर गंभीरतपूर्वक विचार कर रही है और हमारी राज्य-सरकारें मुधार की विभिन्न योजनाओं पर विचार कर रही हैं, जिन पर सरकार से प्रकाश डालन का अवसर यहाँ नहीं है। किन्तु एक बड़े आन्दोलन की रूपरेखा यहाँ अवश्य रखना चाहता है जिससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रमुख सिद्ध आचार्य विनोदा ने चलाया है। यह एक मधुक्त की वात

उतावला सो बावला

अगरबन्द नाहटा

लो कोकितयो या रहावत लोक जीवन के अनुभवो के मूल बावद हें । जो घान बड़े-बड़े पोये पड लेने पर भी जानने प्रमसन को नही मितनी, वे ही साधारण और अपठिन लोगो द्वारा नमय-समय पर सहज रूप में वधित इन अनुभव-सूत्रो द्वारा मिलती रहती हें । वक्तव्य के निर्धारण और जीवन निर्माण में इन अनुभव सूत्रो का बड़ा भारी महत्व है । जन-साधारण जिनाबो ज्ञान में प्रायः सूक्ष्म-ज्ञा होता है फिर भी उनके अनुभव के द्वार सतत खुले रहने में उनका व्यग्रहारिक ज्ञान शिक्षित कहे जाने वाले ध्यक्षिप्या में किसी प्रकार न्यून नहीं होता । बहुत बार दो जिनाबो ज्ञानवाने व्यक्ति अनुभव-सूत्र और व्यवहार में अकुशल मिड होने हैं । पद-पद पर ठोकरें खाते हैं, तब जाकर उन्हें होस आता है । इसलिए अनुभव ज्ञान का महत्व पुस्तकीय ज्ञान में बहुत अधिक माना गया है ।

जीवन को सुमंजस बनाने के लिए अज्ञान-ज्ञान ही सब कुछ नहीं है । हम देखते हैं कि भारत के हजारो गावो और शहरो में माधारण जाति के लोगो में अक्षर-ज्ञान का अभाव है, फिर भी उनका जीवन सुव्यवस्थित और सुमंजस पाया जाता है । इसका प्रधान कारण यही है कि हमारे यहा धृति-परंपरा को बड़ा महत्व दिया गया था । मन्तः एव कथावाचको द्वारा भयन व उपदेश सब समय सर्वत्र मिलते रहे हैं । बूढ़ एव गुरुजनों के संपर्क से प्राप्त अनुभव ज्ञान उनका पय प्रदर्शन रहा है । लोकश्रुति से जो कथावर्त प्रचलित रही है, उनसे भी बहुत कुछ बोध जन साधारण को मिलता रहा है ।

कहावत रिमी को मित्रा देने के हेतु नहीं गयी जाती, पर जीवन का सत्य जो चिरकाल के अनुभवो में निबग्न हुआ जाता है वह समय-समय पर अतीयास ही लोकमूल में निरूप होना रहता है और वे निकले हुए अनुभव-वाक्य लोकोक्तियो का रूप धारण कर लेते हैं । उनमें शब्द बहुत थोड़े, पर अर्थ गभीर हुआ करते हैं । छोटे-छोटे वाक्यो में

धारभूत वाक्य गुंफित होने से सुननेवाले को वे सहज प्रभावित करते हैं और उनका स्मरण रह जाना भी कोई कठिन नहीं है । इसीलिए कहावतों को याद रखने के लिए किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं रहती । वे परम्परा से मौखिक रूप से ही सुरक्षित हैं और सुनते-सुनते महज ही याद हो जाती हैं । जिस प्रकार कोई शास्त्रज्ञ पंडित अपने किसी कथन को प्रभावशाली एवं प्रामाणिक बनाने के लिए बीच-बीच में धर्मशास्त्रादि के वाक्य बुहराजर अपना प्रभाव दूसरे पर डाल देता है, उसी प्रकार जन-साधारण अपने कथन के बीच में प्रमगवश स्मरण हुई लोकोक्तियो द्वारा कहे जानेवाले वाक्य को प्रभावशाली बना देते हैं । इन कहावतों में जिसने, कब, किसको प्रचलित किया, मह कहाया समय नहीं, क्योंकि इनकी परंपरा बहुत प्राचीन और क्षेत्र-विस्तार भी अत्यंत व्यापक है । जीवन के अनुभव सब समय और सब जगहों के बहुधा समान हुआ करते हैं । इसलिए कई कहावतें वैदिक काल से अवतक ज्यो-जी-यो जिनित् गन्ध-फेर के साथ समाज में प्रचलित हैं । कई कहावतें सामान्य हेरफेर के साथ देश-विदेश में सर्वत्र व्यवहृत हैं । मौखिक होने से इनके रूपो की भिन्नता एक ही प्रायः में होना स्वाभाविक है । व्यवहृत कम होने से बहुत-सी भुला भी दी जाती हैं और समय-समय पर नई कहावतें भी प्रमग वितोप से उपजती जाती हैं । यहा यह बात लिख देना आवश्यक है कि सभी कहावतों का महत्व समान नहीं होता । क्योंकि उनके निर्माणों एक ही योग्यता वाले नहीं होते । कच्चे अनुभव और व्यक्तियों की रागद्वेष-जग्य प्रवृत्तियों के कारण कई कहावतें बड़ी छिछली और बेतुकी सी मालूम होती हैं । कई कहावतें किसी परिस्थितिवश बननी हैं और उनका महत्व सब समय और सब परिस्थितियों में रहना स्वामाविक नहीं है । समार को मनी बस्तुएं परिवर्तनशील हैं । अत समय के प्रभाव से मनुष्य की प्रवृत्ति और अन्य बातों में भी परिवर्तन होता रहता है । कहावतें भी समय समय पर उतका रूप बदलकर नये रूप

में प्रकाश में आती रहती है। और उनका रूपान्तर होता रहता है। कई कहावतें तो डार्ड-सीन हजार वर्ष पूर्व की उसी रूप में प्रचलित थी। बेबल भाषा का भेद ही गया है बात वही है। प्राचीन ग्रन्थों में प्रयुक्त कहावतों में कई भाग प्रचलित हैं और कई नहीं। कुछ प्रचलित कहावतें बहुत थोड़े समय पहले की चालू हुईं मानुम देती हैं।

कुछ वर्ष पूर्व मित्रवर नरोत्तमदासजी के पास राजस्थानी कहावतों की पाण्डुलिपि देखी तो विचार हुआ कि इसमें तो करीब २५०० कहावतें ही हैं। पर राजस्थान में प्रचलित कहावतों की मर्यादा हम हजार से भी अधिक होगी। अतः इस संग्रह में न आई हुई कहावतों को एक करने का प्रयत्न किया जाय। कुछ दिन तक वही धन रही और महीने के भीतर ही २००० के लगभग कहावतें नोट कर ली गईं। स्वामीजी के संग्रह में मिलाके देखा तो उनमें आधी छंट गयी, फिर भी १००० कहावतें जो जमें नहीं थी संग्रहित हो जाने से संतोष का अनुभव किया। अभी कुछ वर्षों से जब आनन्दवर्द्धनजी की कहावतों की कहानिया छपी देखी तो ऐसी अन्य कहावतों की कहानियों के संग्रह की ओर ध्यान गया जिनमें से कुछ प्रकाशित भी की गई है। अन्य क्रमशः होनी रहेंगी।

कहावतों के अनेक प्रकार हैं। उनमें से सर्वाधिक प्रभावशाली वे हैं जिनके पीछे वर्षों के अनुभव की गहराई छिपी हुई है। ऐसी ही कहावतें जिन्हें अनुभव के सूत्र कहना ही विशेष उपयुक्त है, विश्लेषण की अपेक्षा रखती हैं। मनुचित रूप से विचार करने पर उनका महत्व बहुत अधिक विदित होता है। मेरा विचार है कि ऐसी चुनी हुई कुछ कहावतों पर विश्लेषणात्मक लेख प्रकाशित किये जायें! प्रस्तुत लेख में एक ऐसी राजस्थानी कहावत पर थोड़ा-सा विचार किया जा रहा है। कहावत है "ऊचावका सो बावला" जो कही "खयावका सो बावका" भी कहाती है। इसका मतलब है कि उतावला व्यक्ति बावले (ब्याकुल) व्यक्ति के सदृश होता है, क्योंकि अधिक उतावली में विचारों का संतुलन नहीं रह पाता। चित्त की अव्यवस्था और ब्याकुलता से किए जानेवाले काम गड़बड़ा जाते हैं। इस अनुभव-मूल की यथार्थता का अनुभव सभी व्यक्ति पद-पद पर करते रहते हैं। इस

वाक्य की प्राभाणिकता के लिए अन्य प्रमाण खोजने या देने की आवश्यकता नहीं। अपने जीवन में हर व्यक्ति को यह बात अनुभूत मिलेगी।

सस्तरण का अनुभव-मूल है जो चाणक्य-नीति में भी आता है "अति सर्वात् वर्जयेत्" अर्थात् हर काम की मर्यादा होनी है। उसका उल्लंघन करना हानिप्रद होता है। अच्छे हो या बुरे सभी काम जिस समय जिस रूप में करने चाहिए उनका परिमित मात्रा में करना ही औचित्यपूर्ण माना जा सकता है। मर्यादा-क्षेत्र से बाहर जाने ही अनौचित्य मिश्र हो जाता है। इसलिए 'अति' सब जगह वर्जनीय कहा गया है। उतावलेपन में भी एक 'अति' है जिसे दृग् से जो कार्य जितने समय में करने से ठीक से संपन्न हो सकता है उसे अधीरता से, हड़बटाहट के साथ करने का प्रयत्न ही उतावलापन है, यह उतावलापन अनेक प्रकार का है।

कार्य होने का समय नहीं हुआ, उससे पहले कर डालने का प्रयत्न ही एक उतावलापन है। अभ्यास से एक ही कार्य कोई स्वल्प काल में कर लेता है और किसी को अधिक समय लग जाता है। अभ्यास के ऊपर निर्भर होने से एक व्यक्ति यदि थोड़े समय में ठीक से कार्य सम्पन्न कर लेता है तो वह उतावलेपन में द्युमार नहीं होता। ऐसा प्रयत्न करना अर्थात् जल्दी से कार्य को निपटाने का अभ्यास डालना तो एक आवश्यक बात है। पर अभ्यास धीरे-धीरे होता है, उसके द्वारा कठिन कार्य सुगम हो जाते हैं। और बहुत समय लगनेवाले कार्य अल्पकाल में संपन्न हो जाते हैं। यह तो ठीक है, पर कोई व्यक्ति अभ्यास करने में भी उतावलापन करे, धीरे-धीरे योग्यता व शक्ति बढ़ाने की अपेक्षा एक साथ ही तुरंत कार्य कर लेने का सोचे तो वह कार्य ठीक से सम्पन्न नहीं होगा, उसमें कर्बाई रह जायेगी। जैसे प्रथम कक्षा की योग्यता वाला व्यक्ति उच्च कक्षाओं में अभ्यास के द्वारा क्रमशः ही ऊपर पहुच सकता है। अध्ययन-वृत्त बंद कर अभ्यास छोड़ अधिक आगे का अभ्यास प्रारंभ कर दे तो अपरिपक्वता के कारण सफलता नहीं मिलेगी। उम उतावली से कार्यसिद्धि नहीं होती।

जीवन थोड़ा-सा है और कार्य असंख्य हैं अतः जितने अधिक कार्य किये जा सकें, करने का प्रयत्न करना जरूरी

हैं पर काम करने के अपने तरीके हैं। नलकते जाना है तो अभी मन में किया और तुरन्त पहुँच गये यह श्रमभव है। कुछ समय तो लगना ही। यह अवश्य है कि यदि कोई व्यक्ति पैदल चलता है तो उसे ४-५ मान लेंगे और ऊट घोड़े आदि वाहनों पर जानवाले को उससे चतुर्थांश समय लागता है। रेलगाड़ी और मोटर आदि वाहन दो-चार दिन में ही पहुँचा देंगे। वायुयान के द्वारा तो कुछ घण्टी में ही पहुँचा जा सकता है। ज्ञातियों के अनुसार कार्य की गति में शीघ्रता व विलंब होगा, पर यदि कोई व्यक्ति पैदल चलकर दौड़ते हुए क्लब तक पहुँचना चाहता है तो यह श्रमभव नहीं। क्योंकि दौड़ने की क्रिया थोड़ा समय तक ही चालू रह सकती है। इसके बाद उसे विश्राम लेना अनिवार्य है। इसमें उतावलापन करना लाभप्रद न होगा। जल्दी दौड़ने में यदि कहीं टोकर लग गयी तो उसका दुष्परिणाम अवश्यमेव भोगना पड़ेगा और उस उतावलेपन का परिणाम भी अधिक धैर्य के रूप में परिणत हो जायगा।

उतावलेपन के साथ विस्मृति का बड़ा भारी मेल है। उतावलेपन का भूत सवार हुआ कि व्याकुलता या हृदयदाहटपन आ गया, इससे मन अस्त व्यस्त हो जाता है, स्थिरता से सोच विचार कर नहीं पाता। मनुष्य बहुत-सी आवश्यक बातें उस समय विस्मृत हो जाती है जैसे आपने कोई पुस्तक उतावलेपन में पढ़ी तो उसके भाव मन में जैसी स्थिरता से जमने चाहिए, जम नहीं पायेंगे। पहले तो आप भावों को मुन्दरता से ग्रहण करने में ही असमर्थ रहेंगे। अन्यमनस्कता के कारण ग्रहण किये हुए भाव पचा नहीं पायेंगे। बहुत-सी बातें तो पढ़ने के साथ-साथ ही विस्मृति के गर्भ में निहित हो जायगी। वही जाने में आपने उतावली की वीं साथ लेने योग्य आवश्यक वस्तुओं को भी आर्ष भूल जायगा। चित्त की विशिष्टता से उस समय कुछ बाद ही न पड़ेगा, रास्ते में कभी उस चीज को मूल गए और कभी वह काम रह गया, उससे यह भीलापन देनी आवश्यक थी आदि अनेक बातें ध्यान में आवेगी। भूली हुई वस्तुओं को लाने यदि स्वयं लौटेंगे या आदमी भेजेंगे तो दुगुना समय लग जायगा और लौटने तक शायद गाड़ी ही चल हो जाय।

उतावली में विचार या विवेक-शक्ति का ह्रास हो जाता है। किसी कार्य के करने के पूर्व उसमें होने वाले लाभालाभ पर भलीभांति विचार करना आवश्यक होता है, पर उतावलेपन से किये गये निर्णय में उतनी गंभीरता से विचार करने का अवकाश कहाँ ? इसलिए कार्य सुधरने के स्थान पर विगड़ जाता है और उसके लिए पीछे से परिताप या पश्चात्ताप होता है कि पहले मैंने क्यों नहीं आगा-मीछा सोचा, अच्छा होता मैं धीरज से सारी बातें पहले सोच लेता। उतावली के कारण जो परिस्थिति पैदा हो गयी है वह अब समालनी कठिन हो गयी। कहावत प्रसिद्ध है —

बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछताय।

काम घिघाडे आपणो जग में होत हसप ॥१॥

उतावली से कार्य सांगोपाग नहीं हो पाता उसमें अपूर्णता व कच्चाई रह जाती है। इसलिए उससे जो फल मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता; उतावली से मोला जाता है तो वह हूते हुए कुछ के-कुछ शब्द निकल पड़ते हैं। कभी-कभी तो अर्थ का अर्थ हो जाता है। उतावली से भोजन करते ठीक से खवा नहीं पाते और पाचन भी ठीक से नहीं होता। उतावली से विश्वास जाता है तो लिपि और भाव स्पष्ट नहीं हो पाते। भूलें अधिक रहती हैं, जो कभी-कभी बड़ी घातक सिद्ध होती हैं। किसी को सौ रुपये देना है तो उतावली में अधिक दे दिया जाता है। इन प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में अधिक उतावली करना हानिकारक ही सिद्ध होता है। उतावलेपन के समय की व्याकुलता को देखकर ही उसकी तुलना बावले व्यक्ति से की गयी है। हमें यह अनुभव-सूत्र सचेत करता है कि कार्य धैर्य और विचारपूर्वक स्थिर चित्त से करिए ताकि बावले की कोटि में न आना पड़े।

उपर्युक्त विवेचन से कोई यह निष्कर्ष नहीं निकाले कि काम धीरे धीरे जैसे भी होता है होने दिया जाय। उसकी शीघ्रता में पूरा करने का प्रयत्न नहीं किया जाय। वास्तव में यह भाव लेना गलत होगा। हर व्यक्ति अपने काम में प्रगति करना चाहता है और इससे लिए हर कार्य शीघ्रता से सफल हो यह परमावश्यक है। पर इसके लिए कार्य

सं. १५६७ त्रिजमी की मार्गशीर्ष कृष्णा पक्षमी को स्वामी के निकटस्थ ओरछा नामक नगरी में श्री मुमोक्षनजी शुक्ल के घर श्रीमती देविकाजी की धन्य पुत्रि से उन व्यासजी का जन्म हुआ था जिनके परिवर्ष में नामादासजी ने अपनी भक्तमाल में यह छाप्य लिखा है—

शत्रु के आराध्य मच्छ कछ सूकर नरहरि ।
बावन, परसा धरन, सेतु बंधनहु संल करि ॥
एकन के यह रीति नेम नथपा सौं लाए ।
सुकुल समोखन-सुवन अचुत मोथो जु लड़ाए ॥
नो मुनों तोरि नूपुर गुह्यो महत सभा मयि रसत के ।
उत्कर्ष तिलक अह दाम को भक्त इष्ट अति थापात के ॥

इन व्यासजी का पूरा नाम था हरिराम और यह थे समाध्य ब्राह्मण । पुराण वक्ता होने के कारण यही हरिराम शुक्ल प्रयानुसार 'व्यास' की उपाधि से विभूषित हुए । इस उपाधि से यह इतने प्रसिद्ध हुए हैं कि अनेक व्यक्तियों की यही सजा होने पर भी, उनके समकालीन नामादासजी तथा ध्रुवदासजी आदि अन्य कितने ही विद्वत् भक्तों ने अपनी लेखनी से उनको इसी उपाधि नाम से अंकित किया ।

बात्सावस्था में व्यासजी शास्त्रार्थी पंडित थे । उन्होंने शास्त्रार्थ करने के लिए पण्डितों को सलनागर और उनपर अपने विद्या की धाक जमाई । बुन्देला नरेशों के राजगुरु होने के कारण इन्हें पर्यटन करने में अधिक मुविधाएँ राज की ओर से भी उपलब्ध थी । एक समय कासी में इन्होंने एक स्वप्न देखा जिसमें शिवजी इन्हे भक्ति का उपदेश दे रहे थे और शुकवाद-विवाद की असारता बता रहे थे । उस स्वप्न का इनपर इतना प्रभाव पडा कि वे तदनन्तर अपनी विद्या का अभिमान त्याग कर श्री युगल-किशोर की आराधना में ही दत्तचित्त हो गये । उन्हें युगल मन की दीक्षा तो अपने पिता सुकुल समोखनजी से पहले ही प्राप्त हो चुकी थी । कासी आदि स्थानों में बबीर,

हेमा, घल आदि भक्तों की जिन कथाओं को इन्होंने सुना था उनको गण करने से इन्हे आनन्द मिलने लगा । भक्ति का जो अक्षर शास्त्रार्थ की तीव्र तपन में झुलम रहा था, घनश्याम की आनन्दमयी धारा से पुन. हरित हो उठा । किन्तु व्यासजी की इस अनन्य-भक्ति से परिवार वास्तो को चिन्ता हो उठी । फलत इनकी माघना में विक्षेप होने लगा ।

ये तीर्थाटन के लिए घर से चल दिये और बुन्दावन पहुँचे । वहाँ अनेकों सत विद्वानों के साथ गोस्वामी हितहरिव्रजजी और स्वामी हरिदासजी से इनका परिचय हुआ । हितजी ने कुछ ही समय पूर्व रापावल्लभीय मन्त्रदाय की स्थापना की थी और माघुयं भक्ति को उपासना के क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रचारित करना उनका लक्ष्य था । जिस समय व्यासजी उनसे मिले तो वे रसोई बना रहे थे । जब व्यासजी ने उनसे बातचीत करने की उत्सुकता प्रकट की तो उन्होंने चूल्हे पर से बटलोई उतार दी । यह देवन्तर व्यासजी ने कहा कि बातचीत करने में बटलोई उतारने की क्या आवश्यकता थी ? दोनों कार्य साथ-साथ चल सकते थे । उत्तर में हितजी ने एक पद पढा कि :

यह जु एक मन बहुत ठौर कर, कहि कौन सचु पायीं ॥
(वे० श्री चतुराजीजी)

इससे व्यासजी को मन की एकाग्रता के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा तो मिली ही वे हितजी को सद्गुरु भी मानने लगे तथा उनकी उपासना-पद्धति के प्रचार में योग देने लगे । स्वामी हरिदासजी की उपासना भी माघुयं भाव की थी और वे अपने समय के श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे । व्यासजी को संगीत से भी रुचि थी । इन्होंने संगीत संबंधी एक ग्रंथ 'राग माता' के नाम से लिखा भी था । एक उपासना पद्धति और समानशीलता ने इन दोनों में अभिन्न प्रेम बढाया ।

जैसा कि नामादासजी के उक्त छाप्य से प्रकट है

व्यासजी शक्तों को अपना इष्टदेव मानने थे। उन्होंने अपनी वाणी में अनेक शक्तों का बड़ी श्रद्धा में स्मरण किया है। साम्प्रदायिक दनबन्दी के कारण इन मतभेदों में एक फटपनी-सी पड़ गई है। परन्तु व्यासजी के वर्णना में जो साधुओं के प्रति मद्गुप्तभाव लक्षित होता है, वह उनके इस विचार का परिणाम है कि

आदि अत अह मय्य मे, गहि रतिक्कन की रीति ।

सन सवें गुशेव हे, व्यासहि यह परतीति ॥

अतएव किन्हीं भी मत का व्यासजी का गुरु न मानना भी अनुचित होगा, किन्तु जहाँ एक दोषा-गुरु के निर्णय करने का अर्थ हो वहाँ मेरी मति ने वे जाने हीं। विद्या मुकुन्द मर्मोत्थन में दीक्षित हुए थे और अत समय तक उन हीं म अपने गुरु के प्रति नतना प्रकट करते रहे।

जैसा कि श्री विद्योगी हरि ने भी कहा है, व्यासजी के अनेक पद मूरदास जी के पदों में भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियाँ से किसी तरह कम नहीं। माश्रिया भी बड़ी मानिक है। व्यासजी के बिनने हीं पदों को मुनकर मूरदास का भूम हा जाता है। मूरदास में व्यासजी की रास-पञ्चाध्यायी तथा कुछ पद नाममात्र के शब्द-परिवर्तन के साथ प्रकाशित भी हुए हैं। मूरदास के अध शक्तों ने हीं 'व्यास' के स्थान पर 'मूर' आदि बदल कर यह दुस्माहस किया है, किन्तु इससे इतना निविवादरूपेण निद हो जाता है कि मूरदास में व्यासजी के पद विलीन करने में भाषा और शैली आदि की कठिनाई नहीं रही।

जहाँ मूरदास्य में भूमर गीत विरह-वर्णन का एक प्रथम अंग है, वहाँ व्यास-वाणी म गोपियों की विरह दशा क चित्रण करने का अवसर हीं नहीं आता। यह मौलिक मदान्तर है। इन दोनों कवियों की उपासना के उन्हीं में आन्तरिक मित्रता के कारण जहाँ मूर की राधा का कृष्ण के प्रवामज्य विरह का दुःख होता है वहाँ व्यास के कृष्ण की राधा के मान के परिणाम में उत्तम शक्ति विषाण मे अधीरता उत्पन्न होती है। व्यासजी मिदान्तर रूप मे हरि मे मिलने की कामना करते हे, परन्तु राधा की वृष-कोर उनके लिए मुह्य है। इन पायंकों के बीच भी दोनों महाकवियों की शैली और भावव्यञ्जना कितनी

समान है इस प्रकट करने के लिए यह एक उदाहरण देविषे —

अटपटि घान तिहारी ऊपी मुनें सो ऐसी कोहें ।
हम अहीर अवला शठ, मयुकर ! तिन्हें जोग बंसे सोहें ॥
बूचिहि सुभी, आंधरी काजर, नकटो पहिरि बेसरि ।
मुंडली पाटी पारन चाहें, कोड़ी अंगहि बेसरि ॥
बहरी सो पति मनो करे, सो उतर कौन पै पावे ।
ऐसो न्याव है ताकी ऊपी, जो हमें जोग मिलावे ॥
जो तुम हमको लाए वृषा करि, सिर घड़ाय हम लीन्हें ।
'मूरदास' गरियर जो बिय को बरहि घेदना कीन्हें ॥

(भूमर-गीत-सार, पद सं० ३५)

हरि विनु सब सोमा सोभा सी ।
अजन मंजन पति विनु सोठो, ज्यों गटके मसवासी ॥
अधरहि काजर, नकटिहि बेसरि, टोटिहि पदुको हामी ।
होज पुश्य, त्रिया बाधा बूया, मुंडली लटकेने मति नासी ॥
कुडिहि मुररी, बूचहि कुडिल, बेस बिना आकासी ॥
दासो लीन कुलीन कामिनी, कंचन तन सन्यासी ॥
स्यारहि राज नरनि में सोहें, जैसें राज बिमासी ।
'व्यास' स्थान विनु सब असमजस, जैसें धनिक बिनासी ॥

(भक्त कवि व्यासजी, पृष्ठ २३३)

व्रज भाषा के इतिहास में विद्वानों की जो चीज कवित कर रही है वह है उमका सोलहवीं शताब्दी में एकाएक प्रौढम-साहित्य मूजन। मूरदास विचा अष्टछाप के कवि बिना पूर्व साहित्यिक परंपरा से साहित्य गगन में दिखाई देने हैं और ठीक जैसी समय हरिराम व्यास किया हरित्री हरिराम, हरिकेश तथा हरिदास, अपनी उत्कृष्ट स्वर सहरी को मश्रुत करते हैं। इन कवियों ने धर्म और मस्तुति की रक्षा की, किन्तु लोक-कल्याण की व्यापक भावना के लिए तत्कालीन कवियों में व्यासजी का हीं प्रमुख स्थान है। मे निर्माक उपदेशों के उच्चारण तक हीं अपने को सीमित न रखकर उन सब पर चले भी, और जनता के सामने एक आदर्श स्थापित करने में सफल हुए। वृदावत की महिमा के वर्णन व्यासजी की अमूल्य सम्पत्ति है। वहा के स्वपच का 'ऊहें' वहा आदर है —

वृदावत के स्वपच की रहिये सेवक होय ।

तासीं भेद न कीजिये, पीजें पद रज पोय ॥

पन्द्रह अगस्त की दिव्यता

रामलाल

भारतीय क्रान्ति के इतिहास में पन्द्रह अगस्त की राजनीतिक क्रान्ति एक अत्यन्त मौलिक और अभूतपूर्व घटना है। सदा आध्यात्मिक जीवन क्रान्ति के दर्शन-मंच पर सत्य और शान्ति तथा स्वराज्य का विवेचन करतवाले देश में पन्द्रह अगस्त को जो राजनीति मूलक क्रान्ति देखी उसका विवरण चार्ल्स प्रथम का मिर उतारनवाला, राजत्व के दैवी अधिकारों को निर्मूल करनेवाला अग्रजी इतिहास नहीं दे सकता। वैंस्ट्राइल, पेरिस और वारसाई के राजोन्माद को भस्मीभूत करनेवाली फ्रेंच राजक्रान्ति एनी किसी स्वतन्त्रता घटना का उल्लेख नहीं कर सकती। अमरिका का स्वतन्त्रता का इतिहास भी इस तरह के घटना सादृश्य से सर्वथा शून्य है। हम की जनक्रान्ति, रेनियन और ड्राटस्वी के विजय गीत गाने वाली खूनी घटना का इनसे साम्य ही नहीं बैठता है, विश्व में बड़ी-बड़ी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्रान्तियां हुईं पर उनमें से किसी एक ने भी यह संदेश नहीं दिया कि जो जाति दूसरों की स्वतन्त्रता और प्रभुता का पैरो तले रौंदती है उसे विश्व में एक क्षण के लिए जीने का अधिकार नहीं है।

सन् ४७ का पन्द्रह अगस्त 'भारत-छोड़ो' प्रस्ताव की श्राद्ध तिथि है, स्वराज्य का मुनहगा जन्मदिन है। इस पवित्र तिथि को प्रत्येक बर्ष विश्व के सारे प्राणी यह संकल्प दोहराते रहेंगे कि दुनिया के किसी भी देश को दासता की जंजीर में जकड़ने वाला राष्ट्र मानवता और स्वतन्त्रता के भाऊ पर बलक है, उसका अन्त ही श्रेयस्कर और समीचीन है।

पन्द्रह अगस्त ने विश्व को सत्य और शान्ति का दान किया और इतिहास साक्षी है कि यह दान चिरन्तन, स्थायी और सनातन है तथा रहेगा। आजसे गी साल पहले मोक्ष के प्रतिनिध्यावादी नेता मेटरनिक न भी बड़ा था कि विश्व को मुद्ध और शान्ति में से शान्ति की अधिक आवश्यकता है, पर उसकी घोषणा में दम्भ और पाषण्ड का अदा अधिक

था और प्रतिक्रिया का बोगा पहननेवाला योरप विश्व को दो महायुद्धों की भीषणता से न बचा सका। आज का भारत अपने पन्द्रह अगस्त की ऐतिहासिक तिथि की वराम था कर यह कहने को प्रस्तुत है और यह रहा है कि विश्व को शान्ति चाहिए और यदि महायुद्ध छिड़ता है तो भारत उसे यथाशक्ति रोकने और नियन्त्रित करने का पूरा-पूरा प्रयास करेगा। आज का भारत अठारहवीं सदी के भ्रान्त और बीमारी सदी के रूस से जनतन्त्र और मानवता के क्षेत्र में बही आगे है। पन्द्रह अगस्त को वह सत्कार में शान्ति स्थापना का आश्वासन देता है।

पन्द्रह अगस्त का शान्ति-साहित्य हमें सावधान करता है कि भारत को अब राजनीतिक, दार्शनिक या आध्यात्मिक क्रान्ति की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की क्रान्तियों में और उनके नेताओं में अब जनता का विश्वास नहीं ठहर सकता। विश्व भौतिकता के आधार पर समोजित सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति की मांग करता है। विश्व के समझदार प्राणी यह समझ गये हैं कि किसी आध्यात्मिक योग में समाविष्ट होना से या भर्तृहरि की तरह भोग से वैराग्य लेने पर, शुधा और पेट की आग की समस्या का हल नहीं निकल सकता है, यद्यपि इस तरह के आचरण किसी युग विशेष के लिए मान्य थे पर फिर भी उस समय के प्राणी और आज की जनता में बड़ा अन्तर है। आज यदि योरप और एशिया में सूयर और क्वीर उत्तर पड़ें तो उनकी अध्यात्म-भाषना और धर्माचरण तथा योगाभ्यास का हम स्वागत करेंगे पर मानसिक और शारीरिक तुष्टि तो आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति से ही हो सकेगी। पन्द्रह अगस्त का यह मौलिक और शुभ संदेश है। इसका अक्षर-अक्षर प्राणमय और प्रभावपूर्ण है। पन्द्रह अगस्त विश्व को प्रोत्साहित करता है कि वह रूसो, वास्तेयर, मानटस्वी, टारसटाय और तुर्गनेव आदि पैदा करे और भारतीय निराला और पन्न से शान्तिपूर्ण साहित्य की सृष्टि की मांग करे। भारत सत्य और अहिंसा

पन्द्रह अगस्त की दिव्यता

का देवदूत है इसलिए पन्द्रह अगस्त सत्य और अहिंस के आस की सोच करता है। मानवता को दिव्य, राजनीति, और अलौकिक बनाने के लिए किसी अभिनव व्यास, शान्ति और कालिदास की आवश्यकता है। इतर सार ही साल में विश्व में जितनी राजनैतिक और आर्थिक क्रान्तियाँ हुई हैं उन्होंने धर्माग्रता का खण्डन कर सत्य को स्थापना की है। राजा के देवी राज्याधिनार का विराध कर जनराज्य की नींव डाली है। ऊच और नीच दर्ग का भेद रखनेवाली व्यवस्था का प्राप्तांत दिया है। पर उनमें से किसी ने मानवता को दिव्य बनाने का, देवत्व से ऊपर उठा कर ईश्वरीय करने का बीड़ा नहीं उठाया। पन्द्रह अगस्त की भारतीय राजनैतिक मानवता को स्वर्गीय और अलौकिक बनाकर पृथ्वी को सत्य, शान्ति और स्वराज्य से सम्पन्न करने का प्रतिनिधित्व करती है। अठारहवीं सदी में फ्रांस ने पेरिस और बारनार्ड का राजसमाव सून से रग दिया, बीसवीं सदी के पहले चरण में रूस ने उपासना-धरो और सामन्तों के महलों की गगन चूमनेवाली पगवाओ को रक्तरजित कर उनको पैरो तले रौंद बना पर अभिनव तयगत गांधी के देश ने अपना स्वतन्त्रता के महान् पर्व पर पन्द्रह अगस्त को समस्त विश्व को सत्य, शान्ति और स्वराज्य की त्रिवेणी में नहारा कर जन्म-जन्म तक के लिए दासता के पाप से मुक्त कर दिया। बीसवीं सदी की भारतीय स्वराज्य साधना की यह विशेषता है। पन्द्रह अगस्त सन् ४७ की पवित्र तिथि है अगस्त सन् ४७ के भारतीय स्वाधीनता सपना की विजय-तिथि है।

माना, योरोपीय दृष्टिकोण से दूसरा महायुद्ध १५ अगस्त सन् ४७ से पहले ही समाप्त हो गया, फोटराडम के सन्धि लेख पर अमेरिका, रूस और इंग्लैंड का परमार्थी ईमान थिरक उठा; हिरोशिमा के प्राणियों के कण्ठों पर बण्जम का जनावा निकल गया, हिटलर और सोजो तथा मुमोलिनी का पतन हो गया पर भारत के लिये यह सब कुछ ही तमाशा या भानी कुछ हुआ ही नहीं। भारत ने जो अपने हाथ और पैर में बंधन देख कर यही सोचा कि विश्व के द्वितीय युद्ध की परिसमाप्ति तो उसकी स्वाधीनता और मुक्ति में अन्त-निहित है। बात ठीक भी थी, दो सौ

साठ बी दानवा ने लालकिले और ताजमहल, अयोध्या और रामेश्वरम्, जमुनगर और तबदीप से अपना पहल उठा लिया। इतना ही नहीं, भारत के साथ ही साथ विश्व के अन्य परार्धान देशों ने अपनी मुक्ति प्राप्त की। परार्धान मानव स्वतन्त्र हो गयी। दुनिया ने महात्मा गांधी का धन्यवाद दिया।

पन्द्रह अगस्त चालीस करोड़ जन-समूह वाले देश के राष्ट्रीय आन्दोलन की सफलता का स्मारक दिवस है उस दिन चार हज़ारी के महामानव ने 'राज्य राजा राम' के पवित्र नाम का उच्चारण कर सत्य और अहिंसा की घोषणा की, तपस्या, वलि और स्वार्थत्याग की भावना के मार्मिक स्वर में स्वराज्य का स्वर्णिम विहान देखा। पादचात्य राजनीति पन्द्रह अगस्त को पराजित हो गयी और योरप ने स्वयं समज लिया कि उसने ईसा के सत्य-मिदानों को विप्राञ्जलि देकर अपने दम्भपूर्ण आचरण का फल भोग लिया। पन्द्रह अगस्त भारतीय मस्तिष्क के उत्थान और अभिवृद्धि की बकालत करता है। यदि योरप के यशस्वी कूटनीतिज्ञ टामस वूलजे की दूरदृष्टिता ने 'वैल्स आफ पावर' की योजना से साम्राज्य-विस्तार की चेष्टा की और उसी नीति का आज तक परिपालन होता चला जा रहा है तो पन्द्रह अगस्त को महात्मा गांधी ने विश्व में सत्य और शांति का संतुलन बनाये रखने के लिये अहिंसा और असहयोग के सफल प्रयोग की नींव डाली।

आज सारे-जा-सारा विश्व सन्नत और आतंकित है। मानवता शुष्क है। अमेरिका और रूस के स्वार्थ एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत केवल शांति की म्यापना में ही श्रेय प्राप्त कर सकता है। विश्व जानता है कि शान्ति-स्थापना गांधीजी के सत्य और अहिंसा के आचरण से ही सम्भव है। अतएव भारत को यह निस्सन्देह घोषणा ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण आश्वासन भी है कि जो राष्ट्र विश्व के किसी भी भाग के स्वत्वापहरण का सपना देखता है वह भारत का दुश्मन है, वह ऐसा कर के भारतीय महासागर की गम्भीरता को चुनौती देता है। पन्द्रह अगस्त भारत के लिये ही नहीं सारे विश्व के लिये राष्ट्रीय पर्व है; यह सत्य का पाञ्चजन्य फूकता है।

कसौटी पर

कवज—फारण और निवारण लेखक—महावीरप्रसाद
पोद्दार, प्रकाशक—सरता-साहित्य मंडल, नई दिल्ली ।
पृष्ठ संख्या १६० सजिख्व—दाम दो रुपये ।

इस पुस्तक के लेखक ने अवतक प्राकृतिक-चित्रित्ता पर संकडा लेख लिखे हांग । पर प्राकृतिक चित्रित्ता समी स्वतन्त्र पुस्तक के लेखक-रूप में उनका यह पहला ही कदम है । लेकिन आरम्भ में ही लेखक ने उस जहरी विषय पर अपनी लेखनी उठाई है कि जिससे आज के पढ़े लिखे तथा नगरी म बसनेवाले नर-नारियो में प्रति संकड नव्य कष्ट पा रहे हैं ।

कवज अनगिनत रोगों की जड माना गया है । इसे हटाकर मनुष्य जनेदानक रागों के पजे मे छूट सकता है । कवज म बचे रहकर प्राय सब रोगों मे बचा रहा जा सरना है । इस पुस्तक के विचार क्षेत्रसे कवज का कोई अंग बचा नहीं है । इसके १७ प्रकरणों में मुख्य रूप से ३२ विषया पर विचार किया गया है ।

बठिन विषयों को चित्रा से सरल किया गया है । अनेक स्थानों पर चरक और मुधुन के उद्धरण और उनका सरल अनुवाद दकर लेखक ने सिद्ध किया है कि प्राचीन-काल में भी इन सबघ में काफी विचार किया गया था । एनिमा (वस्ति) के सबघ में आयुर्वेद का मत तथा उसके लेने की सरल तथा पूर्ण विधि और उसके सबघ में उठने वाली मव शकाओं का उत्तर देने हुए लेखक ने विस्तार से समाधान किया है । लेखक का यह दावा सही जान पडता है कि हिन्दी ही नहीं भारत की अन्य भाषाओं को देखते हुए भी कवज के सत्रघ में अपने ढंग की यह पहली पुस्तक है । कवज जैसे विषय को लेखक ने अपने भाषा-कौशल से कहानी और उपन्यास की भांति रोचक बना दिया है । पढ़ने में पाठक को पुस्तक कहीं मे अटपटी नहीं लगती । छपाई—मफाई बहुत सुन्दर है ।

हमारे सहयोगी

'बालभारती' केन्द्रीय सरकार की मासिक पत्रिका

है । उसके प्रत्येक अंक में कुछ न-कुछ सुपाद्य सामग्री मिल जाती है । जून का 'वापिक अंक' हमारे सामने है । उसमें विविध रचियों की रचनाएँ हैं । रवीन्द्र ठाकुर की 'सुना खोरी' भावपूर्ण कविता तथा सावित्री देवी बर्मा की 'नहले पर बहला' रोचक कहानी हमें विशेषरूप से पसद आई । जापानी तोमोजी मूनो का मूल हिन्दी में लिखा 'पक्षी द्वारा मछली-शिखार' एक अभिनवनीय प्रयास है । ब्लदिमीर मिलतनेर का 'बंजारालोवाक टाक टिकटें' बडा के लिए भी ज्ञानवर्द्धक है । अंक में अनेक चित्र भी हैं । रगीन चित्रावली विशेष रूप से आकर्षक है । अवरण—पृष्ठ बडा मनोहारी है । —सब्यसाची

हिन्दी जगत के हमारे कई सहयोगी अपनी पत्रिकाओं के विशेषांक प्रकाशित करते हैं । इसी परम्परा के अन्तर्गत अपने १२ वें वर्ष पर "मानव धर्म" का गीतानाम नाम से मानवका अंक निकाल चुका है । इस अंक में श्री दीनानाथ भागवत 'दिनेश' ने गीता के १३वें, १४ वें और १५ वें अध्याय का सरल एवं सुबोध जीवनोपयोगी भाष्य प्रस्तुत किया है । दिनेशजी आल इडिया रेडियो पर गीता और रामायण की व्याख्या प्रसारित करनेवाले भारत भर के जाने-महजाने ब्यक्ति हैं । मूल श्लोक, पदच्छेद, अन्वय, सरलार्थ और पद्यानुवाद सहित गीता के तीन अध्यायों का यह भाष्य प्रत्येक हिंदी भाषा-भाषी के लिए पठनीय है । योग्य व्याख्याकार एवं पत्रिका के संपादक दिनेशजी का यह प्रयास अभिनन्दनीय है । विशेषांक का मूल्य ४) रु । प्राप्ति-स्थान—मानवधर्म कार्यालय, पीपल्स महादेव, दिल्ली—६ ।

विजयगड (अलीगड) से प्रकाशित होने वाले 'धन्वन्तरि' ने जनवरी-फरवरी का विशेषांक 'विप-विचित्रित्ता' के रूप में निकाला है । गत २७ वर्ष से 'धन्वन्तरि' आयुर्वेद-विज्ञान की उपयोगी सामग्री हिन्दी जगत को देता आ रहा है । अपनी मर्यादा को अक्षुण्ण रखते हुए वर्तमान अंक भी एक अति आवश्यक विषय विष-विज्ञान

पर प्रचुर सामग्री से भरा है। संपादक-मंडल ने विपन्नों के चुनाव और तरतीब में अपनी विद्वाना वा परिचय दिया है। किसी एक विशेषण में इतनी अधिभूत सामग्री बाँटा जाना हिन्दी मसाल की विज्ञान-रचि के साथ-साथ फलन्तरि की मुख्यवस्था का द्योतक है। विज्ञान का मूल्य ४) ६० है, जो राष्ट्रीय-सामग्री और गेट अप की दृष्टि में अधिक नहीं। प्राप्ति-स्थान-धोवनन्तरि वायु उच्च, विज्ञानगढ़ (अलीगढ़)।

'युग-संदेश' का तीसरा अंक 'विनोबा-अंक' के नाम से प्रकाशित हुआ है। सत विनोबा भूदान-यज्ञ-आन्दोलन के प्रणेता के रूप में विश्व मानव को अपनी ओर आकर्षित कर चुके हैं। अहिंसक शक्ति का मूत्रपात करनेवाले विनोबाजी जिस संदेश के वाहक हैं वह यथार्थ में युग-संदेश है और उसी संदेश को उत्तर बुनियादी विद्यालय, श्रीनगर (गुणिया) के कर्मजिन घर-घर पहुंचा रहे हैं। भूदान-आन्दोलन को बिहार में अमृतपूर्व सफलता मिली है। कौन कह सकता है कि उसके पीछे बिहार के इन कर्मजनों का हाथ नहीं जो अपने प्रांत को 'युग-संदेश' द्वारा जगा रहे हैं। अंक का मूल्य १) ४०। वार्षिक मूल्य ५) २०।

पटना से प्रकाशित 'ग्राम सेवक' (मासिक) पत्रिका का दूसरा अंक हमारे सामने है। भारत की शोषण समस्याओं पर अधिकांश सामग्री देकर एक आवश्यकता को पूरा करने का यह प्रयास अभिनन्दनीय है। हमें हर्ष है कि साहित्यकार अब ग्राम्यजीवन की ओर ध्यान देने लगे हैं। इसमें मुख्य रूप से संपादक श्री परमेश्वर सिंह का बहुत बड़ा हाथ है, इनमें हिन्दी जगत उनका बहुत आभारी है। एक प्रति का मूल्य 11-2) आता, वार्षिक ६) २०। भारत जैन महामंडल वर्षा द्वारा प्रकाशित 'जैन जगत' का ३० महावीर-अंक भी अच्छा लगाई है। इस अंक में भगवान महावीर के जीवन-दशान और अहिंसा के सिद्धान्त पर विद्वत्पूर्ण सामग्री है। अंक का मूल्य १) ६०, वार्षिक मूल्य ४) ६०। —हलीम काश्मीरी

"नई तालीम" का एक साल

"नई तालीम" मासिक की पुनःप्रकाशित हुए एक वर्ष समाप्त हो गया है।

आरंभ में ही इस पत्रिका के संपादन का भार श्रीमती, आजादेवी आर मार्जने साहब ने उठाया और प्रबन्ध का भार मुझ दिना गया था। हमने तब किया कि इसे अधिक-से अधिक लोगों के पास पहुंचाने के लिए हम दृष्टि न कि गरीबों में गरीबों निष्कल और विद्यार्थी भी इसे खरीद सकें, हमको जामत कम-से-कम रखी जाय। इसलिए ३५-4) ६) पृष्ठों की इस मासिक पत्रिका का वार्षिक मूल्य तीन रुपये और एक प्रति का चार आने रखा गया। इस वर्ष में हमने नुबसान उठाया है पर हमें आशा है कि यदि हमें पूरा महयाग मित्र नों दूसरे मास के अंत में यह अपना सर्वं स्वयं उठा लगी।

पत्रिका के लिए केवल-सामग्री जुटाने में हमें हिन्दुस्तानी तालीमी सच के कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त डा० मुञ्जिला नायर, स्वास्थ्य मन्त्रिणी, दिल्ली राज्य, श्रीमती शाता बहन नारलकर, श्री जानन्दप्रकाश, फरीदाबाद नई तालीम केन्द्र और श्री वनवारीनाल चौधरी आदि सहयोगियों से बहुत महायता मिली है। श्री देवीप्रसाद ने बड़े परिश्रम में नई तालीम के लिए कला व रंगमंच सम्बन्धी लेख लिखे हैं।

लेख-सामग्री के चयन में हमने मुख्यतः जो दृष्टिकोण रखे हैं। एक तो यह कि जहाँ-जहाँ बुनियादी शिक्षा या सर्वोदय-विचार-धारा की शिक्षा-सत्प्रवाये चलती हैं, उन का कार्य विवरण पत्रिका में छापा जाय, जिसमें दूसरे कार्यकर्ताओं को उससे मार्गदर्शन और प्रेरणा मिले। दूसरा उद्देश्य यह रहा है कि नई तालीम के कार्यकर्ताओं को शिक्षा तथा इस सच की देश विदेशों के नये प्रयोगों की ओर नये विचारों की जानकारी मिले। जीवन में व्यापक क्रान्ति करनेवाले विनोबाजी के विचारों में पाठकों को परिचित कराने का भी हमारा प्रयत्न रहा है।

इसके अतिरिक्त नई तालीम धारकत्व में क्या है तथा उससे और उनके कार्यकर्ताओं में क्या अपेक्षा की जाती है, यह देकर नई तालीम के आलोचकों की भ्रांति को नमूना पूर्वक दूर करने का भी प्रयत्न 'नई तालीम' ने किया है।

हम आशा करते हैं कि उपरोक्त दृष्टिकोण से हम आगे भी पाठकों को उपयोगी सामग्री देते रहेंगे।

—समकेशोर 'वाषाण'

परिणाम व कौरो ?

राजाजी की नई सृष्टि

श्री चन्द्रवर्ती राजगोपालाचार्य बहुमुनी प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं। देश के हित में निरन्तर कुछ-न-कुछ मोचन और करते रहते हैं। मद्रास के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कन्दाल उठाकर उस सम्बन्ध में जो कड़ा रुख रखा, वह अन्य किसी के लिए शायद ही सम्भव होता। लोगों ने जब उनमें कहा कि आपको कण्ट्रोल पुनः चालू करना होगा तो उन्होंने दृढ़तापूर्वक स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि कण्ट्रोल को फिर से चालू करने की नीयत आई तो मैं इस पद पर नहीं रहूंगा।

इसका ध्यान शिक्षा की ओर गया है और उन्होंने मद्रास प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक मूजभरी योजना तैयार की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक विकास के साथ-साथ काम धंधे के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, काम के द्वारा जीवन को समयना और ग्रामीण उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदर बौद्धिक योग्यता एवं शारीरिक क्षमता उत्पन्न करना है। इस योजना के अनुसार तीन मुख्य धाने होंगे ? १ विद्यार्थी केवल तीन घंटे स्कूल में पढ़ेंगे। २ आधा दिन अपने अपने परिवार के साथ पारिवारिक धंधा में काम करेंगे और ३ जिन विद्यार्थियों के परिवार में कोई उद्योग-धंधा नहीं होता, उन्हें किसी कारीगर या विमान के पास या उद्योग में काम करने का अवसर मिलेगा।

इस नई योजना को स्पष्ट करते हुए राजाजी ने कहा, "आज ऐसे लाखों लोग हैं, जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और विभिन्न उद्योग यंत्रों में लगकर किसी प्रकार अपनी जीविका चलाते हैं। राष्ट्र की उन्नति के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन उद्योग-धंधों को अधिक कार्यक्षम बनाया जाय। ऐसा करने के लिए बेहतर कदम यह होगा कि इन उद्योग-धंधों और कारीगरों का ज्ञान बढ़ाया जाय। इस नई योजना में विद्यार्थी उद्योग भी सीखेंगे और साधारण

ज्ञान बढ़ाकर अपने मस्तिष्क का विवास भी कर सकेंगे। यह होने पर वे अपने उद्योग में नई-नई खोज और मुधार करने में समर्थ होंगे।"

निस्संदेह यह योजना एक नया कदम है। इसका प्रयोग मद्रास प्रदेश में अगले साल में होने जा रहा है। परिणाम क्या होगा, यह तो उसे चलानेवाले शिक्षाधिकारियों की लगन, निष्ठा और परिश्रमशीलता पर निर्भर करेगा, फिर भी हमारा विश्वास है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली की अपेक्षा यह पद्धति कहीं अधिक सामयिक, राष्ट्रिययोगी एवं लोकहितकारी है। आज जो शिक्षा स्कूल, कालेजों और विश्वविद्यालयों में दी जा रही है, उसकी निरर्थकता इसी बात से सिद्ध है कि ऊंची-से-ऊंची डिग्री प्राप्त युवक भी नौकरियों के लिए मारे-मारे फिरते हैं। उनकी योग्यता और कार्यक्षमता के बारे में तो कुछ न कहना ही अच्छा है। हम आश्चर्य होता है और दुःख भी कि देश के स्वतंत्र हो जाने पर भी हम शिक्षा के मामले में बहुत-कुछ पहले की तरह गुलामी के शिकारों में बने हुए हैं। ऊपरी बातों पर बहस होती है, भाषा को लेकर लड़ाई-झगड़े होते हैं; पर बुनियादी बातों पर या तो ध्यान नहीं जाता या जान-बूझ कर उनकी उपेक्षा की जाती है। हम पूछते हैं कि आगे ६ घंटे तक विद्यार्थियों को स्कूल में भेड़-बकरी की तरह घेर कर, उन्हें ऐसे विषय पढ़ाकर, जिनका हमारे जीवन, हमारे रहन-सहन और हमारी परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं है, गरीब भा-भाओं के हजारों रुपये स्वाहा कराकर और विद्यार्थियों को काम-धोर और तर्क-भ्रम बना कर निकालने में कौन बड़ा भारी हित साधा जा रहा है? हम पहले भी दो-एक बार निवेदन कर चुके हैं और अब पुनः निवेदन करते हैं कि यदि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की दृष्टि से उपयोगी शिक्षा-धर्म तैयार नहीं किया जा सकता और उसपर अमल नहीं होता तो स्कूल-कालिजों को बंद कर देना ही देश की मेवा

शिक्षा का अर्थ होता है ऐसे नागरिक नजार बनना, जो अपने चरित्र-बल, ज्ञान-बल और शरीर-बल में देश में उभरा उठावें, न कि स्वयं देश के लिए मित्रों बन गए ।

हम शिक्षाविचारियों, शिक्षा-विशेषज्ञों एवं देश के लोगों से अनुरोध करेंगे कि वे इस और जट्ट-में-जट्ट मान दें और लकीर के फकीर न बनकर शिक्षा के मामले में कोई शक्तिकारी कदम उठावें । राजाजी श्री नंद शिक्षा-योजना का हम हार्दिक स्वागत करने हैं और चाहते हैं कि उस पर अन्य स्थानों में भी अमल हो ।

विनोबा का आवाहन

भूदान यज्ञ को सफल बनाने के लिए विनोबाजी ने बने प्राणों की बाजी लगा रखी है । गांधीजी ने 'करेग या मरेग' का मंत्र देश को दिया था । विनोबा उभी मार्ग पर चल पड़े हैं । शरीर काम नहीं दे रहा है, उबर बार-बार हंगम करता है, फिर भी वह प्रभु-रूपा का गबन लेकर बनीम निष्ठा के साथ अपने काम में जुटे हुए हैं ।

पिछले अर्ध में हमने लिखा था कि भू-दान यज्ञ जब एक देश-व्यापी आंदोलन बन गया है । देश के कोने-कोने में जगती हलचल फैल गई है । परन्तु समस्या इनकी बड़ी है कि उसे अधिक-से-अधिक लोगों का विवेकपूर्ण सहयोग चाहिए । स्पष्ट हो गया है कि यह आंदोलन मात्र भूमि के समवितरण का आंदोलन नहीं है, बल्कि समाज एवं राष्ट्र के नव-निर्माण का आंदोलन है । राजनैतिक कारादी मिल जाने से कोई राष्ट्र स्वतंत्र नहीं हो जाता, अच्छी स्वतंत्रता तो तब प्राप्त होती है, जब उसका अन्ततः उम देश के कोटि-कोटि व्यक्तियों के जीवन से घुटने लगता है । विनोबा उसी स्वतंत्रता को लाने के लिए प्रयत्नशील हैं । वह चाहते हैं कि मानव मानव के बीच का जो कोई पैदा हो गई है, वह दूर हो, सबको जीने और विश्वास के सामान अधिकार प्राप्त हो और एक की व्यवस्था का मुख-मुखा से वचित कर दूसरे स्वार्थ-परमण जीवन व्यतीत न करे । वह समाज की प्रतिष्ठा के लिए मूल्यों के आधार पर स्थापित करना चाहते हैं, धर्म पर या मत्ता की बुनियाद पर नहीं । सक्षेप में, वह वर्तमान समाज का रूप ही बदल देना चाहते हैं ।

भूदान यज्ञ में उम परिवर्तन की शक्ति विद्यमान है । वह बुद्धि और धर्म में सामंजस्य स्थापित करना है, छोटे-बड़े का भेद दूर करना है, पद-प्रतिष्ठा के स्थान पर धर्म की प्रतिष्ठा करना है और सबसे बड़ी बात यह कि वह धरती में हमारा गहरा सबब जोड़ता है । इसीमें हम बताने हैं कि इस आंदोलन की बड़ी सम्भावना है । गांधी-परम्परा को यह एक मजबूत बड़ी है ।

काम बड़ा है और इसमें विनोबाजी ने देश के समस्त व्यक्तियों और परिवारों का आवाहन किया है । 'एक माघे सब सदैव के मित्रान के अनुसार वह कहते हैं कि आजो, सब इस काम में जुट जाओ । इस एक के सहारे जय अनेक काम अपने आप हो जायगे ।

विनोबाजी ने ये शब्द प्रत्येक देशवासी के लिए मानों चेतनावनी-स्वरूप हैं ।

हम जाना करते हैं कि विनोबाजी की इस पुकार की प्रतिध्वनि देश के जगणित हृदयों में होगी और इन महान् पार्थों को देश के असंख्य व्यक्तियों का बल मिलेगा ।

एक नया दान

भूदान-यज्ञ के प्रारंभ में विनोबाजी ने कहा था कि भेरा यह अनुष्ठाण नदी की भांति है, जो अपने उद्गम स्थल पर छोटी होती है, लेकिन अपने प्रवाह के साथ व्यापक होती जाती है । बात सही निचली । भूदान-यज्ञ का प्रारंभ भूमि के दान में हुआ था । बाद में उसमें हलदान, वैलदान, कृषदान आदि आकर मिले, फिर धर्मदान आया, अंततः सम्पत्ति-दान, अलवार-दान और अब एक नया दान उसमें जा सम्मिलित हुआ है । वह है बुद्धि-दान । मूलतः एक बकील सहोदय ने घोषणा की है कि वहा की भूदान-यज्ञ समिति जिन पांच मुकदमों का निर्देश करेगी, उनकी वह विना फीस लिए पैरवी कर देगे ।

भूदान-यज्ञ की मदाविनी इस प्रकार अनेक धाराओं में प्रवाहित होनी जा रही है । इसमें सदेह नहीं कि ज्यों-ज्यों इस यज्ञ का प्रवाह तीव्र होगा, तित्य नई धाराएँ खुलती जायगी । आश्चर्य नहीं कि एक दिन राष्ट्र का सम्पूर्ण जीवन इस यज्ञ में समाविष्ट हो जाय । वह दिन देश के लिए गवमुन बड़े सोभाग्य का दिन होगा ।

गांधी-स्मारक—

राजघाट पर गांधीजी के प्रस्तावित स्मारक का मॉडल समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है। देखने में वह बड़ा सुन्दर प्रतीत होता है और सुन्दर हो भी क्यों नहीं। जाने कितने इंजीनियरों आदि के दिमाग उसमें लगे होंगे। उगीचे आधार पर राजघाट को नया रूप देने का विचार किया जा रहा है। अच्छा स्मारक बने, दुनिया की निगाह में यह ठीक ही है, लेकिन इस संबंध में जरा उम व्यक्ति की भावना को देख लेना चाहिए, जिसकी स्मृति में यह तैयार किया जा रहा है। अपनी मृत्यु से लगभग साठ चार भाग पूर्व १३ नितम्बर, १९४७ को गांधीजी ने 'मेरी मूर्ति' कीर्तिक से लिखा था, "मुझे कहना होगा कि मुझे मेरा फोटो भी पसंद नहीं। कोई मेरा फोटो खींचता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। . . . अगर कोई दंसे खचं करके मेरी मूर्ति खड़ी करने की बात करता है तो यह मुझे अच्छा नहीं लग सकता और खत करके इस बात, जबकि लोगों को खाने को अनाज नहीं मिलता, पहनने को कपड़े नहीं मिलते, हमारे घरों में गलियों में गड़गो हैं, बस्तियों में इन्सान किसी तरह जिन्दगी बिता रहे हैं। सब दाह्रों की कैंसे सजाया जा सकता है? इसलिए मेरी सच्ची मूर्ति तो मुझे खचनेवाले काम करने में है। कल्पना कीजिये कि इतने रुपये अगर अधिक अनाज पैदा करने में लगाये जायें तो कितने भूखों का पेट भरे।"

इसमें दो बातें स्पष्ट हैं। पहली यह कि गांधीजी अपने भौतिक स्मारक के अधिक पक्ष में नहीं थे। दूसरे, अपना सच्चा स्मारक वह अपनी रुचि के काम करने में मानते थे।

राजघाट देश-विदेश के लिए आकर्षण और श्रद्धा का महान् केन्द्र बन गया है। वहाँ एक मुश्किलपूर्ण, पर सीधे-सादा स्मारक हो तो कोई खानि नहीं है, पर असली स्मारक तो वह तब बनेगा जब वहाँ गांधीजी की रचनात्मक प्रवृत्तियाँ जोरों से चलेगी। आज तो वहाँ बँसा कुछ भी नहीं है। लोग जाते हैं, अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित कर जाते हैं, पर उन्हें गांधीजी के दर्शन नहीं होते।

हम गांधी स्मारक के अधिकारियों और गांधी स्मारक निधि के मंचालकों में अनुरोध करेंगे कि वे भौतिक स्मारक

की योजना के साथ-साथ ऐसी योजना भी बनावे, जिसमें राजघाट गांधीजी की मर्मन् रचनात्मक प्रवृत्तियों का प्रमुख केन्द्र बन जाय। यदि गांधीजी को जीवित रखना है तो जीवित रखना की

भारतीय संस्कृति के प्रेमी थीं बन्हीपालाक माणिकलान मुन्गी ने आज से कई वर्ष पूर्व 'वन-महोत्सव' का थी-गणेश किया था। अब प्रतिवर्ष यह उत्सव मनाया जाता है। निम्नदेह हम अनुष्ठान की मूल भावना हमारी प्राचीन संस्कृति के अनुरूप है और हमारे राष्ट्रीय कल्याण की दृष्टि में भी यह समव्योपयोगी है। आज रेगिस्तान जितनी तेजी में फैलता जा रहा है, यह किसीसे छिपा नहीं है। अन वृक्षों के महत्व के विषय में दो मत नहीं हो सकते। यदि हम चाहें हैं कि हमारा देश मरम्बल बनने से रके, समय पर वृष्टि हो और हमारा उत्पादन पानी के अभाव में कम न हो तो हमें सारे देश को हरे-भरे वृक्षों से आच्छादित कर देना होगा।

वन-महोत्सव अच्छा है, पर हमें लगता है कि अधिकान स्यानी पर फँसान के रूप में उसे मनाया जाता है। वृक्ष-रोपण का अर्थ होना चाहिए पौधों की रक्षा करना और जबतक वे बड़े न हो जाय, उनकी उनी तरह देखभाल करना जैसे बच्चे की जाती है। लेकिन बँसा नहीं होता। पौधा लगाया कि जिम्मेदारी खत्म। यही कारण है कि अधिकाना पौधे मरट हो जाते हैं। वन महोत्सव का दूसरा अर्थ होना चाहिए मौजूदा वृक्षों के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा। लेकिन कौन नहीं जानता कि हनारो-लाखों पुष्पा पेड़ काट काट कर गिरा दिये गये हैं, जगल-के-जगल साफ कर दिये गये हैं। एक ओर बड़े-बड़े पेड़ों पर कुन्हाड़ी चलाना और दूसरी ओर पौधे लगाना, हास्यास्पद-सा लगता है। यदि हम सच्चे अर्थों में इस उत्सव को मनाना चाहते हैं तो हमें निश्चय करना होगा कि हम पेड़ रोप कर ही सतोष नहीं कर लेंगे, बल्कि एक भी हरे-भरा पेड़ नहीं कटने देंगे। पेड़ों पर कुन्हाड़ी मारने का मतलब है अपने-पैरों पर कुन्हाड़ी मारना। जबतक यह भावना हमारे दिल में घर न कर जायगी तबतक

वृक्षारोपण का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

हम यह भी देखते हैं कि जहाँ पेड़ों की आवश्यकता नहीं है, जसब के उस्ताह में वहाँ भी पेड़ लगाये जाते हैं। यह धन और शक्ति का अपव्यय नहीं तो क्या है ?

इसलिए वन-महोत्सव की मूल भावना के प्रति धनदाता सम्मान प्रकट करते हुए हमारा निवेदन है कि जो पेट लगाये जायें, उनकी रक्षा की जाय, जीर्ण पेड़ों को छोड़ कर शेष का काटना अक्षम्य अन्याय माना जाय और पेड़ वहीं रोपे जायें, जहाँ उनकी आवश्यकता हो। यह भी आवश्यक है कि 'वन-महोत्सव' के सप्ताह में एव दिन यह देशने के लिए दिया जाय कि पिछले वर्ष में लगाये गए कितने पौधे सुरक्षित रहे और कितने नष्ट हो गये। क्षेत्र की समस्या अब भी पूर्णतया हल नहीं हुई पाई है। इसलिए जो पेड़ लगाये जायें उनमें अधिकांश फलोंवाले हों तो उनसे 'एक पंच दो काज' वाली कहावत चरितार्थ होगी।

जन-संघ का आंदोलन स्थगित

जनसंघ, हिन्दू महासभा आदि की ओर से इधर-उधर-काश्मीर में जो आंदोलन चला रहा था, डा० श्यामाप्रसादजी की मृत्यु के बाद अब

उसे स्थगित कर दिया गया है। हमारी राय थी कि यह आंदोलन न सामयिक था, न कल्याणकारी और उनमें काश्मीर की घटित स्थिति को और विचट बना दिया। साम्प्रदायिकता के इस भारे ने यहाँ भी साम्प्रदायिकता के स्वर को ऊँचा कर दिया। शेष अब्दुल्ला को बहना पड़ा कि काश्मीर पर अविश्वास करके हिन्दुस्तान उसमें विश्वास की भागा नहीं कर सकता। शेख साहब का यह कथम एक क्रिया की प्रति-क्रिया ही है, यद्यपि उसने शारे देना को आश्चर्य और दुःख हुआ है।

काश्मीर की समस्या कितनी माजुब है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत की घम-निरपेक्ष स्थिति का तो ठकावा है ही, पर उसने भी अधिक काश्मीर की स्थिति का ठकावा है कि हमारे देश में सबके साथ समान व्यवहार हो।

यदि काश्मीर को भारत के साथ रखना है तो हमें बड़ी सावधानी के कदम उठाना होगा। जन-संघ के आंदोलन को स्थगित करने के निश्चय को हम एक बुद्धिमत्तापूर्ण यात मानते हैं और जाभा करते हैं कि ये संस्थाएँ आगे भी विवेक से काम लेगी।

—५०

(पृष्ठ ३१८ का शेष)

धर रही हैं। इनकी सूचना पाठकों को समय-समय पर मिलनी रहेगी।

'मण्डल' का कार्य अब तेजी से चल रहा है, पर हम मानते हैं कि हमें अपने उद्देश्य में सफलता दृष्टी मिलेगी जब पाठकों का सहयोग हो। इसलिए हम सम्पूर्ण हिन्दी-प्रेमियों से अनुरोध करते हैं कि वे पुस्तकों के प्रसार में हमारी सहायता करें।

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन

'सर्व-सेवा-संघ' के सहयोग से 'सर्वोदय-साहित्य'

के प्रकाशन की इधर एक योजना बनी है, जिसमें २५ पुस्तकें निकलेगी। एक पुस्तक निकल चुकी है—'सर्वोदय के सेवकों से', जिसमें चाडिल की कार्यकर्ता-समाजों में दिये गए विनोदजी के भाषण हैं। आगामी दो पुस्तकें होंगी—'नई क्रान्ति' और 'नई क्रान्ति के गीत'। पहली में भूदान और उसके विवास के बारे में सामग्री रहेगी, दूसरी में भूदान-संबंधी संगीत। चार आने मूल्य की यह माला भी पठनीय एवं स्रग्णीय है।

—संजी

वापके, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के, प्रत्येक शिक्षा-संस्था तथा पुस्तकालय के लिए उपयोगी

हिन्दी का अपने ढंग का पहला पत्र

वार्षिक मूल्य
१०)

गुलदस्ता [हिन्दी डाइजैस्ट]

नमूने की प्रति
१)

अग्रजो डाइजैस्ट पत्रिकाओं की तरह दुनिया की तमाम भाषाओं के साहित्य से जीवन को नई स्फुटि, उमंग और आनन्द देनेवाले लेखों का सुन्दर सक्षिप्त सन्तान देनेवाला यह पत्र अपने ढंग का बनेला है जिनसे हिन्दी पत्रों में एक नई परम्परा कायम की है। हास्य, व्यंग, मनोरंजक निबंध तथा कहानियाँ इसकी अपनी विशेषता है।

लोकमत

"गुलदस्ता की ठाकर का मासिक पत्र अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। मैं इस पत्रिका को आद्योपान सुनता हूँ।"

—स्वामी सत्यदेव परिवाराजक

'इसमें शिक्षा और मनोरंजन दोनों के अच्छे साधन उपस्थित रहते हैं।' —गुलाबराय एम० ए०

'गुलदस्ता अच्छी जीवनोपयोगी सामग्री दे रहा है।'

—जैनेशकुमार, दिल्ली

'गुलदस्ता विचारों का विश्वविद्यालय है, जिसे घर में रखने से सभी लाभ उठा सकते हैं।'

—प्रो० रामचरण महेन्द्र

गुलदस्ता कार्यालय, ३६३८ पीपलमंडी, आगरा।

शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला कल्पना का कला अंक

इसकी विशेषताएँ

- ① इस अंक में प्रकाशित होने वाले प्रायः सभी रंगीन तथा इकरंगे चित्र अद्वय अत्रकाशित रहे हैं।
- ② भारत के सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक मेकर्स द्वारा तैयार किए गए रंगीन तथा सादे ब्लाकों की आर्ट पैपर पर भारत में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ स्याई की व्यवस्था इस अंक के लिए की गई है।
- ③ इस अंक में ३० रंगीन तथा १०० इकरंगे चित्र रहेंगे।
- ④ अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखे गये निबंधों की २०० पृष्ठों की पाठ्य सामग्री इस अंक में रह्यगी।
- ⑤ इसका आकार साधारण अकों के आकार से बड़ा होगा।

विशेष विवरण के लिए लिखें
साक्षा कार्यालय,
२० ह्याम स्ट्रीट, फोर्ट,
मम्बई।
व्यवस्थापक
कल्पना मासिक
८३१ बंगम बाजार,
हैदराबाद

दक्षिण भारत

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का सांस्कृतिक
मासिक पत्र

इस पत्र के द्वारा—

- ① दक्षिण की प्राचीन और आधुनिक महत्त्वपूर्ण संस्कृतियों को जानकारा है।
- ② दक्षिण के साहित्य, राजनीति, शिक्षा, कला, रचनात्मक कार्य-संस्था के विवरण और उनके उन्नतकों का परिचय।
- ③ दक्षिण की तेलुगु, तमिल, कन्नड, मलयालम और उत्तर के विद्वानों के साहित्य-सृजन का परिचय पाइय।

वार्षिक चढ़ा ६) अर्द्ध वार्षिक ३॥)

एक प्रति ॥२)

व्यवस्थापक : पत्रिका विभाग
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा
त्यागरायनगर, मद्रास १७.

पिछले छः वर्षों में प्रकाशित मराठल की पुस्तकें

तई

१ सत-सुधा-सार	(गणेश-दास—विद्योगी हरि)	११)
२. जीवन और शिक्षण	(दिनोबा)	२)
३. सर्वोदय का घोषणापत्र		1)
४. सर्वोदय के सेवकों से		1)
५. कब्ज : कारण और निवारण	(महावीरप्रसाद पोद्दार)	२), १11)
६. कादमीर पर हमला	(कृष्ण मेहता)	२)
७. कादम्बरी	मार-नया २००५ (महाश्वरि वागभट्ट)	1२)
८. उत्तररामचरित	(" भवभूति)	1२)
९. वद्रीगाथ	(विष्णु प्रभाकर)	1२)
१०. जंगल की संर	(रामचन्द्र निवारी)	1२)

(इनके अतिरिक्त अनेक पुरानी पुस्तकों के पुनर्मुद्रण हुए हैं ।)

प्रेस में

१. आत्मसंयम ('गाथी-साहित्य' का नया भाग)	(गाथीजी)
२. कल्प-वृक्ष	(वासुदेवशरण अणवाल)
३. हिमालय की गोद में	(महावीरप्रसाद पोद्दार)
४. जीवन और साहित्य	(बनारसोदाय चतुर्वेदी)
५. भारतीय संस्कृति	(साने गुरुजी)
६. वेणी-संहार	(नारायण भट्ट)
७. शकुंतला	(बालिदास)
८. भीष्म पितामह	(देवराज 'दिनेश')
९. शिवि और दधीनि	(दयाशकर 'दहा')

सस्ता साहित्य मराठल
नई दिल्ली

घर का अंधकार
दूर करने के लिए प्रकाश चाहिए
पर
घर को सुसंस्कृत और समुन्नत बनाने के लिए

उससे भी आवश्यक है

हिन्दी का स्वस्थ, सात्विक एवं सस्ता मासिक पत्र

वार्षिक शुल्क केवल ४)

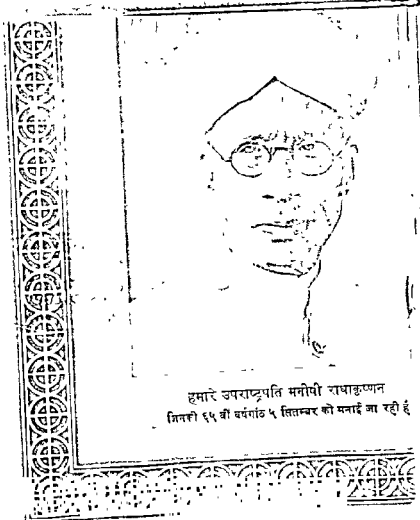
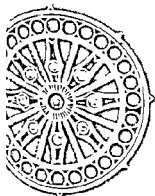
चाहे तो पहले एक बार्ड भेजकर नमूना मंगा कर देख लें ।
जुलाई और जनवरी से ग्राहक बनाये जाते हैं ।

गणना मासिक मासिक
नई दिल्ली

सितम्बर १९५३

समस्त साहित्य मण्डल प्रकाशन

सम्पादक
श्रीभाऊ उपाध्याय
यशपाल जैन

हमारे उपराष्ट्रपति मनीषी राधाकृष्णन
जिनकी ६५ वीं वयंगांठ ५ सितम्बर को मनाई जा रही है

जीवन साहित्य

आविष्कार जयशंकरजी गो. साहित्य

‘जीवन-साहित्य’

सितम्बर १९५३

नियम

लेख-सूची

- १ अपना प्यारा कौन ? ३२१
- २ निवृत्त जीवन और सर्वोदय श्री विनोबा ३२२
- ३ लघु की महत्ता श्री रावो ३२६
- ४ प्राति की प्रतियोगिता से बचने का क्षण
श्री धीरेन्द्र मजूमदार ३७
- ५ प्रदेश भाषा और सध-भाषा का मतभेद
श्री लक्ष्मीनारायण भारतीय ३३०
- ६ विधाता श्री वनपूज ३३४
- ७ प्रौढ़ शिक्षा की रूपरेखा
श्री रामकृष्ण पाराशर ३२५
- ८ महाराज लक्ष्मण रचित शिव ग्याह
श्री अमरचन्द नाहटा ३३७
- ९ वचनपत्र श्री रामनारायण उपाध्याय ३४०
- १० स्वभाव और गण श्री बृजकृष्ण चादीवाना ३४२
- ११ आमेर जयपुर श्री अमृतनाथ मादी ३४५
- १२ जौने एपिफनीड ड००० डी० हेरो ३४७
- १३ आई० डी० पी० ए० ३५०
- १४ फसोटी पर समालोचनाएँ ३५२
- १५ क्या व कैसे ? सम्पादकीय ३५५
- १६ ‘मण्डल’ की ओर से -मन्त्रो ३५८

●

१ ‘जीवन साहित्य’ प्रत्येक मास के पहले सप्ताह म प्रकाशित होता है। १० तारीख तक अत्र न मिल तो अपने यहाँ के पोस्टमास्टर से मान्य कर। यदि अत्र कारखान में न पहुँचा हो तो पोस्टमास्टर के पत्र के साथ हमारे कार्यालय का लिखें।

२ पत्र व्यवहार में अपनी ग्राहक मन्त्रा अवश्य दे। उससे कार्रवाई करने में सुगमता और शीघ्रता होती है।

३ ग्राहक पूरे वर्ष के लिए वनाये जाते हैं।

४ बहुत से लोग ग्राहक किसी नाम से भ्रजते हैं। इसमें गड़बड़ हो जाती है। इस सम्बन्ध में मनीआडर के कृपण पर स्पष्ट सूचना होनी चाहिए।

५ पत्र में प्रकाशनार्थ रचनाएँ उसके उद्देश्य में अनुकूल भजी जाय अर वागज के एक ही आर माफ़ माफ़ अक्षरों में लिखी जाय।

६ अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए साथ में आवश्यक डक टिकट आन चाहिए।

७ समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ भजी जाय।

८ पत्र के ग्राहक जलाई और जनवरी में वनाय जाते हैं। बीच में रुपया भेजनावालो को सूचना दे देनी चाहिए कि उन्हें पिछले अत्र भज दिया जाय या आप स ग्राहक बनाया जाय।

—व्यवस्थापक

निवेदन

हमारे अनेक पाठकों ने प्रेमभरी शिकायत की है कि ‘जीवन-साहित्य’ की पृष्ठ-संख्या कम है। कुछ और पृष्ठ बढ़ा दिये जाय। इन तथा अन्य मित्रों से हमारा विनम्र निवेदन है कि हम लोग पत्र का सब प्रकार से उत्तम बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन जबतक ग्राहकों की संख्या न बढ़े तबतक यह बस सम्भव हो। पिछली जनवरी से हमने आठ पृष्ठ बढ़ाकर भी वापिक शुल्क वही रकमा था। पाठक जानते हैं कि ‘जीवन साहित्य’ की वित्तपत्तियों की आमदनी नहीं है और वह ग्राहकों के सहारे ही चल रहा है। प्रति वर्ष कुछ-न-कुछ घाटा हो जाता है। यदि ५००० ग्राहक हों जाय तो पत्र अपन पैरा पर खड़ा हो जायगा और उसके क्लेवर तथा पृष्ठा में भी वृद्धि हो जायगी।

अपने पाठकों और ग्राहकों से हमारा अनुरोध है कि वे ग्राहक बनाने में हमारा हाथ बटान की कृपा करें। देश में हिन्दी-भाषियों की संख्या २० करोड़ है। उसे देखते ५००० ग्राहक बनाना कठिन नहीं है।

—यशपाल जैन, सम्पादक

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्यभारत तथा निहार प्रादेशिक सरकारों द्वारा
स्कूलों, कालेजों व लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम-पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन-शाहित्य

अहिंसक नवरचना का मासिक

वर्ष १४]

सितम्बर १९५३

[अंक ९

अपना प्यारा कौन ?

कोसलराज प्रसेनजित्, जहाँ भगवान् थे वहाँ आया और उनका अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ कर कोसलराज प्रसेनजित् ने भगवान् से यह कहा, “भन्ते! अकेला बैठ कर ध्यान करते समय मेरे मन में ऐसा वितर्क उठा—किनको अपना प्यारा है और किनको अपना प्यारा नहीं? भन्ते! तब मेरे मन में यह हुआ—जो शरीर से दुराचार करते हैं, वचन से दुराचार करते हैं, मन से दुराचार करते हैं, उनको अपना प्यारा नहीं है। यदि वे ऐसा कहें भी—मुझे अपना प्यारा है, तो भी सचमुच मैं उनको अपना प्यारा नहीं है। सो क्यों? जो शत्रु, शत्रु के प्रति करता है, वही वे अपने प्रति आप करते हैं, इसलिए उनको अपना प्यारा नहीं है। और जो शरीर से सदाचार करते हैं, वचन से सदाचार करते हैं, मन से सदाचार करते हैं, उनको अपना प्यारा है। यदि वे ऐसा कहें भी—मुझे अपना प्यारा नहीं है, तो भी सचमुच उनको अपना बड़ा प्यारा है। सो क्यों? जो मित्र, मित्र के प्रति करता है, वही वे अपने प्रति आप करते हैं, इसलिए उनको अपना बड़ा प्यारा है।”

“महाराज! यथार्थ में ऐसी ही बात है। जो शरीर से दुराचार करते हैं, उनको अपना प्यारा नहीं है और जो शरीर से सदाचार करते हैं, उनको अपना बड़ा प्यारा है।

जिसे अपना प्यारा है वह अपने को पाप में मत लगावे,
दुष्कर्म करनेवालों को सुख सुलभ नहीं होता ॥”

(संपुत्त निकाय ३-१-४)

निवृत्त जीवन और सर्वोदय

विनोबा

राजी जिन् में यह हमारा दूसरा मर्तवा आगमन हुआ है। छ महीने पहले हम यहा से गुजरे थे और उस वक्त हमारे साथ आपके गांव के राजा साहब भी थे। उस वक्त उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा दान में दिया था। हमारे साथ वे पैदल घूमें। सबसे दनका और हमारा हृदय-सन्ध बन गया। फिर इस जिले से दूसर जिन् में जान के समय हमने इन जिले के काम के लिए एक समिति बना दी। उसमें राजा साहब ने अपना काम मान लिया यह सनांप की बात है। अब हम दुबारा आये हैं, परन्तु अभी न हमारे मन में था कि पालकोट जायेंगे। यह वाग्मि के दिन है इसलिए लोग मूढता करते थे कि गुमला से राची जाय, क्वाकि यहा आने में चार दिन न्याया लय आते थे। पर मरी इच्छा थी कि मैं एव दना यहा जरूर आ जाऊँ बस तो राजासाहब की भी इच्छा थी, लेकिन व तो मेरे चार दिन बचाने के लिए अपनी इच्छा का छोड़ सकने में मेरी ही तोष इच्छा थी कि एक बार आ जाऊँ।

बस दान ता हमें बहुत से दाताओं से मिले है और हृदय में मिल है। अपना सर्वस्व-दान सा छोटी ने भी दिया है और बडा ने भी दिया है। ऐसे संकडा उदाहरण बने है। फिर भी हमारे मन में दूसरा विचार आता है। जो दान देने है और पूरे दिन से देने है, वे तो बडा काम करत ही है, परन्तु हम एक दूसरी बात चाहते हैं। हृदय-परिवर्तन के साथ-साथ दूसरा कदम है जीवन-परिवर्तन। राजासाहब ने हृदय-परिवर्तन का सबूत पंच किया ही है। उन्होंने पहले जमीन दी थी, अभी भी बहुत दी है। उसके साथ-साथ उन्होंने जीवन-परिवर्तन भी किया है। अब वे गाव-साथ घूमने लगे हैं, उन्होंने यज्ञ का झण्डा उठाया है। अभी उनके घर में छादी ने प्रवेश किया है। घर की स्विया भी जानने लगी है। यह जीवन-परिवर्तन है। ऐसे जीवन-परिवर्तन में उनका हमारे हृदय से निकट का सन्ध बन गया, केवल एक सांस्कृतिक कार्यकर्ता के माने नहीं, लेकिन एक मानना करनेवाले साथक की

दृष्टि में। इसलिए मेरी यहा आने की इच्छा थी। और हम यहा आये हैं, इसलिए मुझे बहुत आनन्द हो रहा है।

आज वारिध हुई, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। उठता मेरे आनंद में वृद्धि हो गई। परन्तु हमारा विश्वास है कि परमेश्वर की अपार कृपा-वृष्टि हुई है। हमें हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि लाभ हुआ है। परमेश्वर की अपार कृपा-वृष्टि होती है उसमें हमें आनंद होता है, पर हमारा शरीर कमजोर है, इसलिए उससे बचने की जरूरत होती है। पणामु जिन् में जब हम घूमने से तब वहा बहुत गर्मी थी, लेकिन उससे भी आनंद होता था। भूयंगारायण तपता है, तो उसके साथ-साथ हृदय की शुद्धि होती है। इस तरह सारी मृष्टि हमारी रक्षक देवता है। इसलिए कमजोर शरीर के बावजूद भी हम हजारों मील घूम सकते हैं। आज वारिध थी हमें आनंद हुआ। ऐसा लगा कि हम पालकोट जा रहे हैं, इससे भगवान को खुशी है, इसलिए वह वारिध बरसा रहा है, कृपा बरसा रहा है।

पहला कदम हृदय-परिवर्तन का, दूसरा है जीवन-परिवर्तन का और फिर तीसरा कदम शुरू होता है समाज-परिवर्तन का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस गाव में समाज-परिवर्तन होगा। जहा एव अच्छे कार्यकर्ता, संवक और ईश्वर के पुत्रारी मज की दीक्षा लेकर तैयार हुए हैं, जहा राजासाहब-जैसे आदमी होने हैं वहा का समाज बसने-बा-बसा नहीं रहे सकता। वहा समाज-परिवर्तन हुए बगैर नहीं रह सकता। वहा यह काम करना चाहिये, कोशिश करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि पालकोट एक आदर्श गाव बने और सर्वोदय का दुग्ध हम यहा देखें। भूदान-यज्ञ सर्वोदय-समाज का एक छोटा-सा काम है। उसका काम यह यज्ञ समाप्त होने के बाद का है—समाज-स्वायत्ता। अभी तो पहला कदम है। उसके बाद बहुत काम करना है। हृय मारी मृष्टि की हरि-रूप देखना चाहते हैं। सारे धर्म का यही निष्ठा है और मजों ने हमें सिखाया

निवृत्त जीवन और सर्वोदय

ह कि हमारे सामने जो सृष्टि हम देखते हैं वह भाग एक नाटक ही रहा है। सारे इस नाटक के पात्र हैं। परमेश्वर न यह खाग रहा है। एक खेल उमने गूँ किया है। ता हमारे जीवन का यह उद्देश्य होना चाहिये कि हम शरीर बापी और प्राण से परमेश्वर की सेवा करें और सर्वत्र उन्का रूप दें। वैसे दुनिया में कुछ-न-कुछ सेवा होती है। घर में बाल-बच्चे माता-पिता की सेवा करते हैं और माता-पिता बाल-बच्चों की, यह सेवा का पहला स्तर है। इसलिए तो समाज टिका हुआ है, लेकिन इतनी सेवा में हम प्रसन्न नहीं होते, इनमें से हमारा काम नहीं होता। यह तो पहला काम है। स्कूल में बच्चा पहला सबक सीखता है, तो उनसे से वह विद्वान नहीं होता। वैसे आज जो सेवा की जाती है, सेवा का आरंभ न ही है। उससे हमें यह नहीं समझना चाहिये कि हमने जीवन का उद्देश्य सफल किया। वह तो सब सफल होगा कि हमारे सामने जो भी प्राणी है, उसे हरि-रूप में दें और हरि समझकर उसकी सेवा करें। हर एक मा बच्चे बच्चे की सेवा करती हैं। वैसे ही कौशल्या ने भी अपने बच्चे की सेवा की; परन्तु कौशल्या और यशोदा को यह दर्शन हुआ था कि मैं अपने बच्चे के रूप में परमात्मा की सेवा कर रही हूँ। सीता ने राम से प्रेम किया। वैसे हर एक पत्नी पति से प्रेम करती है, परन्तु सीता ने जो प्रेम किया, वह राम को परमेश्वर के रूप में देखकर किया। इसलिए इसका गायन वाल्मीकि ने किया, नहीं तो बंदी सेवा घर-घर में चलती है, और उनकी कीमत कम नहीं है। जिसकी सेवा करती है उसको हरि-रूप में देखना चाहिये। उमो से चित्त-शुद्धि होती है। सर्वोदय-समाज के मानो है जितने भी प्राणी है सब हरि-रूप है। कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं।

आपके घर में परमेश्वर की मूर्ति छोटी है और राजा-शाह के मंदिर में जो मूर्ति है वह बड़ी है, तो क्या आप यह कहेंगे कि यह मूर्ति छोटी है? नहीं, यह मूर्ति आकार में छोटी है, परन्तु दो परमेश्वर नहीं हैं। वह तो एक ही है। एक ही मनुष्य की दो तसवीरें हैं, तो छोटी तसवीर में भी बड़ी शकल रहती है। परमेश्वर है—उसके वह शो चित्र है। वैसे ही दुनिया में कोई पढ़-लिखा है,

कोई अपढ़, किसी के गुण अधिक-किसी के कम, कोई कुम्प दैमे तरह-तरह के स्वाग या रूप है, परन्तु वे सारे एक ही भगवान के हैं। इसीलिए उममें कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। वे सब बराबर हैं, यह समझना चाहिये और उसके अनुसार समाज का ढांचा बनाना चाहिये। उमोके अनुसार सर्वोदय-समाज बन सकता है। आसमान में जो सितारे हैं वह हमें कोई छोटें और कोई बड़े दीखते हैं, लेकिन ज्योतिष जानने वाले कहते हैं कि जो छोटे दीखते हैं वे वास्तव में बड़े हैं, और जो बड़े दीखते हैं वे वास्तव में छोटे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जो सारे सितारे हैं वे एक ही के विविध रूप हैं। गाव के लोग हमारे स्वामी हैं। भगवान के रूप हैं। उनकी सेवा करनेवाला हर कोई अपने को नेवक समझेगा। लोग मुझे पूछते हैं कि सर्वोदय-समाज का असली रूप क्या है? समाज को हरि-रूप समझेगा तो सर्वोदय समाज का रूप पूरा होगा। सर्वत्र हरि-रूप देना चाहिये और उसके अनुसार दुनिया की सेवा हमें करनी चाहिये। ऐंग स्वर्ण हम पालकोट में देख सके। गाववालों में हमें पूछना चाहिये कि यहाँ कोई भूखा है क्या? अगर कोई है तो उसे खिलाकर ही हम खाये। यहाँ कोई दुखी नहीं रहेगा। सब एक-दूसरे की चिन्ता करेंगे। चाहे वह हरिजन हो, मेहतर भी हो, यदि बीमार हो तो उसकी सेवा के लिए यहाँ सब दौड़ेंगे। जात-पात, यह सब ऊपर के भेद है। वह तो देह के माय जाते-आते हैं। आत्मा के माय नहीं। आत्मा शुद्ध मगल है। वह न चमार है न ब्राह्मण है, न हिंदू है न मुसलमान है। उसका वर्ण करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं। वही आत्मा यह रूप लेकर हमारे सामने आता है। अगर उसे कहते हैं 'तू अच्छा है', तो हमने हमारा धर्म नहीं समझा, ऐसा कहा जायगा। इस तरह हम मानव का तिरस्कार करें तो हमने अपना धर्म नहीं समझा। तुलसीदास रामायण मुनाते थे, तो कोई कोड़ी मनुष्य जाता था। लोग तिरस्कार करते थे, और कहते थे, कोड़ी आता है। तुलसीदास ने कहा कि यह कोड़ी नहीं है। यह तो रामायण मुनानेवाला है। वह कोड़ी नहीं हो सकता। आखिर में उन्हें साक्षात्कार हुआ कि वह तो हनुमान ही रामायण मुनने आता था। जहाँ-जहाँ बैसा भाव रखा था। अगर

उन्होंने उसका तिरस्कार किया होता, उसे भगा देते, तो वह उठकर चला जाता, परन्तु तुलसीदासजी अपना दर्शन गवा देते। लेकिन उन्होंने पहचाना कि यह भगवान है। परमेस्वर हमारे सामने इस कोढ़ी के रूप में है।

अब आपको क्या मालूम कि आपके गाव में जो मेहनत है वह हनुमान नहीं है, पापी है? वह छिपकर परमेस्वर के रूप में आया हुआ है। इसीलिए हमें तो सेवा करने चाहिए। जो शक्ति हमें परमेस्वर ने दी है, उससे हम को छूटना चाहिये, मुक्त होना चाहिए। मुक्ति का मतलब है छूटना लिप्त होना नहीं।

हम सिर्फ भूमि का दान नहीं मागते। हम तो कहते हैं कि उसके साथ-साथ यह भाव छोड़ दो कि हम भूमि के मालिक हैं। ऐसा जो मानते हैं उन लोगों को यह बात छोड़नी चाहिए। यह मेरा घर, मेरी संपत्ति, ऐसी भावना छोड़ दो। अगर बाहर बारिश हो रही है, तो क्या हम आय हुए अतिथि को आधार नहीं देंगे? हमने घर किसलिए बनाया है? समझन नहीं बनाया। ऐसे अतिथि को देखकर हमें मानना चाहिये कि उसके रूप में परमेस्वर आया है। जो इस दृष्टि से देखेगा उसे फौरन परमेस्वर का दर्शन मिलेगा। अगर वह जितना भी गधा हो, तो मानो परमेस्वर ही असली रूप में आया है। सेवा का और भोजन दिया है, ऐसा मानना चाहिए। हमारे घर जो आता है उसे कहना चाहिये कि, यह घर तेरे लिए ही बनाया था तू आया है इसलिए हम धन्य हुए हैं।

एक तीमल सत छोटी-सी आंगठी के बाहर मोते थे। बारिश होने पर वे उठकर अन्दर जाकर सोये। बाहर एक मनुष्य ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा "भाई, आजा, अन्दर एक मनुष्य मो मरता है, लेकिन दो बैठ सकते हैं।" तो वे उसका अन्दर टैकर बैठे थे। उमने बाद फिर निमी तीमरे मनुष्य ने दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने फिर कहा, "एक सो सकता है, दो बैठ सकते हैं, लेकिन तीन खड़े हो सकते हैं, इसलिए आजा हम तीनों खड़े होंगे।" उमनी भी उन्होंने अदर बुलाकर वे तीनों खड़े हो गये। तो भाइयो, इस तरह का दर्शन जब होता है तब सर्वोदय-समाज की स्थापना होगी। यह हम भूमि माग रहे

है, गाव-गाव घूमते हैं, पैदल घूमते हैं, यह गोरख-गधा हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि यह हिन्दुस्तान, यह भारत, धर्म-भूमि है। ऐसी पुण्यभूमि में जन्म पाया है तो वैसे पुण्य के काम भी किया करो। यह मालिकी की बातें छोड़ दो। छोड़ो यह जमीन का मोह। छोड़ो घर। खेती छोड़ दो। यह सब जो हमारा है वह सबकी सेवा के लिए है। हम उसे मभाजने वाले हैं। हम उसके ट्रस्टी हैं। जहाँ मागनेवाला पात्र आया वहाँ फौरन उसे देने के लिए हम राजी हैं। इस तरह हम समझाना चाहते हैं। अपने इस देश के लिए जितनी महान पवित्र भावना हम उपनिषद् में पढ़ते हैं "दुर्लभ भारते जन्म"—जब बहुत पुण्य होता है तब भारत भूमि में जन्म पावोगे, उससे मानी क्या है? भारत-भूमि में जन्म पाना बहुत पुण्य की बात है। इस धर्म-भूमि में जन्म पाना और उससे भी बड़ी बात मनुष्य का जन्म पाना, दुर्लभ भाग्य की बात है। "मानुषो तत्र दुर्लभ"—कीड़े मक्कोड़े का जन्म पावोगे तो भी पुण्य की बात है, क्योंकि सत पुरुषों के पाव यहाँ की धूल पर से गुजरे हैं। तो पहला भाग्य यहाँ जन्म पाना है, और उसमें भी मानव का जन्म पावोगे यह तो और भी भाग्य की बात है। "मानुषी तत्र दुर्लभ" यह मनें और नहीं नहीं पडा। वैसे दूसरे देशों के लोगों को अपने देश का प्यार, अभिमान होता जरूर है। मातृभूमि के प्रेम का ठेका हिन्दुस्तान ने ही नहीं उठाया; परन्तु यहाँ निश्चय जन्म का जन्म पाना भी दुर्लभ है। किसी अन्य साहित्य में, जो मनें पडा है यह बात नहीं पडी। भाइयो, ऐसी यह धर्म-भूमि है। इसलिए हमें जमीन मिली है।

कल मनें, अस्वस्वस्व, में, पत्र, १, एन, अमेरिका ने लिखा है—"कोई ऐसा विश्वास करेगा कि दुनिया में ऐसी जमीन खोग उठ-उठ के दान देते हैं?" उसने कहा है, लोगों की वा उसपर विदवात नहीं होता। परन्तु यहाँ पर ऐसा हो रहा है, क्योंकि यह धर्मभूमि है। इसलिए आप यह विचार समझ लेंगे तो मुझे तो ज्यादा घूमने की भी जरूरत नहीं है। आप आ-आकर जमीन देंगे। हवा, पानी और सूरज की किरणों के समान जमीन भी भगवान् की देव है। यह हर कोई समझता है। यह काम अगर इस भूमि में

हो जाय तो सारी दुनिया में हो जायगा। यहाँ सारे मज्जन और बाहर सारे कुर्जन छोग हैं, ऐसी चान नहीं है। यहाँ जो मज्जन है। यहाँ एक सम्म्यता है और उगी में यहाँ काम होता है। वहाँ के लोग इन तुच्छता में बन्धे हैं।

हृदय के भाव हमने थोड़े-से शब्दों में बताये हैं। हम चाहते हैं कि पालकोट में सर्वोदय-समाज दिखाएँ दे। यहाँ कोई दुखी न रहे। भगवान ने मनुष्य-जीवन में दुख तो दिया ही है, वह तो मनुष्य में जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, वह आप नहीं टाल सकते। बीमारी और रोग सारे हैं, लेकिन दूसरों के दुख को सुख बनाना की यह उत्तम नीति है। प्रम में वह हलका होता है। जिनका दुख गतिमयी है उतना ही सुख भी लाजिमो है। जैसे दिन के बाद रात आनेवाली है, उसी तरह सुख के बाद दुख आनावाला है। उसे हम टाल नहीं सकते। मनुष्य उनको टाल सकेगा, तो वह परमेश्वर ही बन जायगा, केवल परमेश्वर ही दुख को नष्ट कर सकता है। परन्तु जबतक हमने वह भोला पहना है, जबतक दुख को मिटाने का पटो तरीका है कि दुख में हिस्सा लेना चाहिए। परमेश्वर ही सही रूप समझने का यही तरीका है। पालकोट में ऐसा हो सकता है।

महात्मा गांधी आखिर में कातना पूरा करके ही गये। आप सब लोगों के बदन पर बाहर का कपड़ा है। ऐसा क्यों? गांव का भार दूसरों पर नहीं लादना चाहिये, खुद उठाना चाहिए, स्वावलंबन करना चाहिये। क्या हम अपना कपड़ा अपने हाथ से नहीं बना सकते? हम समझाना चाहते हैं कि आप अपना कपड़ा खुद बनाइए। गांधीजी रोज बजाते थे। यहाँ तक कि आखिरी दिन भी उन्होंने मूत काता था। परमेश्वर की क्या योजना होगी है। वे इसीलिए कातते थे कि हिन्दुस्तान के लोगों को कपड़े के बगैर एक क्षण नहीं रख सकते। पालकोट के राजा ईई उपवास करते हैं, एकादशी के दिन भूखे रहते हैं;

लेकिन एकादशी के दिन कोई नंगे नहीं रहते। कपड़ा सम्म्यता को निगलनी है। वेदों में लिखा है, "जब बच्चा वस्त्र पहनता है तब उसको सम्म्यता मिल जाती है उसे सरकार मिलने है।" कुछ लोग कहते हैं कि अन्न पहली जरूरत है और कपड़ा दूसरी। लेकिन मैं कहना हूँ कि कपड़ा पहली जरूरत है। चार दिन खाने को नहीं मिला तो बस सक्ता है, लेकिन नंगा कोई नहीं रह सकता बदन पर लगीयों तो चाहिए ही।

खादी के बिना कोई भी बड़ा धंधा नहीं हो सकता। सरकार के लोग हजार धंधे बूझते हैं, लेकिन खादी का ही नहीं मोचते। वे तो कहते हैं कि जनता आलसी है, मिल का कपड़ा मम्ता है तब वह पहनती है। मैं कहना हूँ कि जनता धेनु है, उसके पाम जो मांगें भी मिलना है। हमें हजारों एकादशी जमीन मित्रों हैं, इनमें कौन विश्वास करेगा? इसी जनता में गांधीजी ने आंदोलन किया था, उन्होंने समझाया और लोगों ने सुना। मय लोग मून कात सकते हैं, लेकिन सरकार मित्र के पीछे हैं। कपड़े की हर एक कौ जरूरत होगी है। अन्न पैदा करनेवाले पर टैक्स होता है, परन्तु कपड़े के बारे में तो जो कपड़ा पहनता है उसी पर टैक्स होता है। कपड़ा पहनने वाले बच्चे पर भी टैक्स है। इसीको पोलटैक्स कहा जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अपना कपड़ा बनाइए। हम चाहते हैं कि यहाँ जमीन का बटवारा हो, गांव की जरूरत की चीजे यहीं पर पैदा हों। गांव में झगड़े मत करो और झगड़े हो जाय तो उनका फैसला यहीं करो। गांव के सब बच्चों को एक ही तालीम दो। आजकी निवृत्ती तालीम नहीं, जिसमें काम के प्रति नफरत पैदा होनी है। तालीम में हर एक को दो घंटे तक हुनर सिखाना चाहिए, सब लोग प्रेम में रहें। सर्वोदय-समाज का हंगारा जो चिन है, वह यहाँ खड़ा करने की कोशिश करो।*

*राजीव त्रिनि में पालकोट पञ्चम पर दिया प्रवचन।

“जब कि बोलना चाहिए उस वक्त सामोरा रहने में लोगों का ‘सात्मा’ हो सकता है, जब कि सामोरा रहना चाहिए, उस वक्त बोलने से हम अपने शब्दों को फिजूल खर्च करते हैं। —कन्यायुधियस अन्तमन्द आदमी सावधानतापूर्वक दोनों गलतियों से बचता है।”

क्रांति की प्रतिक्रिया से बचने का क्षण

धीरेन्द्र मजूमदार

शुशी की बात है कि भूदान-यज्ञ में अब हर तरफ़े ने जाग सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। मुक्त के लिए निम्नोक्त यह एक सौभाग्य की बात है। लेकिन जनता के शत्रु तन्त्र से कार्यकर्ताओं के सबालो को देखते हुए मुझको ऐसा लगता है कि लोग भूदान-यज्ञ के मौलिक आचार को समझ बिना ही इस ओर दौड़ रहे हैं। प्रातिवारी जादालन में पूर्ण दृष्टि खतरनाक होगी है। इतिहास में देखा गया है कि प्रातिवारी कार्यकर्ताओं को दृष्टि स्पष्ट न होने के कारण अक्सर सफल-प्राय क्रांति, प्रतिपत्ति के गर्भ में क्लिप्त हो गई है। इसलिए यह आवश्यक है कि भूदान-यज्ञ के कार्यकर्ता अपने काम के मूलतत्त्व पर गभीरता के साथ विचार करें।

गांधीजी के नेतृत्व में हम लोगों ने स्वराज्य का आदीन बनाया। मुझे से ही गांधीजी स्वराज्य की व्याख्या बराबर करने रहे हैं। मुक्त के सामने आर्थिक तथा सामाजिक जाति के लिए ठोस तथा व्यावहारिक कार्यक्रम भी रखते रहे हैं, लेकिन आंदोलन के अन्य नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने गांधीजी की इन मौलिक बातों पर ध्यान नहीं दिया, न ही मुक्त को उसके लिए तैयार किया। वे शायद 'एक साथ सब सभ' सोचते रहे। वे कहते भी रहे कि इन सब छोटी-मोटी बातों में न फँसकर पहले अंग्रेजों को बाहर निकालें, उनके चले जाने पर आर्थिक तथा सामाजिक जाति धौरन हो जायगी। इस घुन में लोगों ने स्वराज्य की बुनियादी क्रांति की बात को मोचना भी छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि देश की आर्थिक और सामाजिक जिन्दगी जिन प्रतिक्रियावादियों के हाथ में थी, उन्हींके हाथ में रह गई। इतना ही नहीं, बेहोशी और असावधानी के कारण अंग्रेज चलते-चलते उन शक्तियों को अधिकतर मजबूत करते गये।

इसी तरह यदि भूदान-यज्ञ के कार्यकर्ता अपने अतिम मरसद पर होस के साथ सावधान नहीं रहेंगे, तो जमीन का बितरण तो हो जायगा, लेकिन क्रांति सफल नहीं होगी।

आखिर भूदान-यज्ञ कोई आखिरी मरसद नहीं है। जिस तरह गांधीजी कहने रहे कि अंग्रेजों को हटाना स्वराज्य का पहला काम है, उसी तरह आज विनोबाजी कहते हैं कि भूमि का समविभाजन 'ग्रामराज्य' या 'रामराज्य' का पहला काम है। मरसद में आज तानाशाही यानी सर्वाधिकारी राज्यवाद का बोलबाला है। उसे देखते हुए अगर बुनिया में गणतन्त्र की रक्षा करनी है, तो केन्द्रवादी राजनैतिक व्यवस्था तथा आर्थिक उत्पादन-मदति को खत्म करके विकेंद्रित व्यवस्था ही वायम करनी होगी। केवल विकेंद्रीकरण से भी काम नहीं चलनेवाला है, बल्कि विकेंद्रीकरण द्वारा स्वायत्तबन तक पहुँचना है, अन्यथा विकेंद्रित उत्पादन तथा व्यवस्था का सफटन और संचालन केन्द्र-शक्ति के आश्रित होकर तानाशाही की सृष्टि ही कर सकते हैं।

भूमि का बटवाया तो जपान और चीन में भी हुआ है, पर उन मुक्तों में मौलिक गणतन्त्र की स्थापना नहीं हुई। जपान में एक 'वर्ग' की तानाशाही और चीन में एक 'दल' की तानाशाही का विकास ही रहा है। फिर भारत में केवल भूमि-वितरण में ही समस्या हल हो जायगी, ऐसा किम आधार से सोचा जा सकता है? क्या इस देश में भी भूमि-वितरण के बाद वर्ग या दल की तानाशाही नहीं हो सकती है? इन सारी बातों पर विचार करके हमारे कार्यकर्ताओं को अपनी कार्यशैली निर्धारित करनी होगी।

हम यहाँ देख कर माननेवाले इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जनता के बोधण तथा दलन को हटाने के लिए पहली जरूरत आर्थिक विकेंद्रीकरण की है। आर्थिक विकेंद्रीकरण का मतलब है, उत्पादन के तरीके तथा साधन का विकेंद्रीकरण। यही कारण है कि अखिल भारत सर्व-सैन्य ने भूमि-दान-यज्ञ और अन्न-बन्धन की चीजों के लिए केन्द्रित उपयोग के बहिष्कार को अभिन्न माना है। विनोबाजी ने भी दोनो नीजा-राम के रूप में हैं, ऐसा कहा है। दोनो को साथ-साथ न चलाये से हम किम तरह प्रति-

प्रदेश-भाषा और संघभाषा का मतभेद

राममनागयण भारतीय

हिंदी हिन्दुस्तानी के मध्य का अन्य भविष्यत-भाषा का निर्माण का दावा हुआ, ता भाषिक मध्य का अन्य भी नाथ है। में था गया एका अनुमान था। क्योंकि हिन्दी-अंग्रेजी का मध्य बचल हिन्दी तक सीमित नहीं रहता, प्रादेशिक भाषाओं का भी उसमें आना पता और तब वह प्रादेशिक भाषाएँ बनाम अंग्रेजी एसा बन जाता। परन्तु प्रादेशिक भाषाएँ बनाम राष्ट्रभाषा व रूप म तथा मध्य उचित दृष्टि, जिनमें इन आरंभ में अंग्रेजी मान्यता व विरुद्ध उल्लेखनी आवाज का भी धीमा कर दिया। एक तार मध्य राष्ट्रभाषा हिन्दी है। की जादान बुद्धि हान लगी तो दूसरी तार 'अंग्रेजी मर्ती मार हिन्दी का यह सामान्यवाद बनई नहीं चाहिए। एसी आवाज लगी। दुर्भाग्य यह कि हिन्दी का राष्ट्रभाषा व रूप में जबतक स्वीकृत करनेवाला था इस पर स 'गामिनी' था गए। वस्तुतः राष्ट्रभाषा व प्रकार में अहिन्दी सामकरी दाँ लगी 'जनता' न जिनका मर्यादा दिया उनका मन्वत हिन्दी भाषिका न भी मूल म न दिया होगा। वह महत्वा का आन भी जानी है, परन्तु 'राष्ट्रभाषा नहीं मध्यभाषा' और 'हमार धरत म पूजन हमारी भाषा' की मर्यादाओं व भाषा। इस मतावृत्ति का 'मनुष्यता पाकिस्तानी' आदि कट्टर और उनजिन किया गया एक हिन्दी मिश्र-मान्यता मन्वत है एसा अत्यन्त करके ता पर निर्माण की नाथ है। ता' दी गई। परिष्कार अंग्रेजी मान्यता के विरुद्ध हानेवाला मध्य हीनता वता गया और एसा भय उत्पन्न हल लगा कि कहीं पड़ते वर बाद फिर भविष्यत में मरम्मत करने की नीव न आ जाय।

हिन्दी हिन्दुस्तानी के मध्य का कट्टर अनुभव लेने के बाद जब फिर एक नय भाषिक मध्य को स्थापित करने देना या उसमें बुद्धि करना आम्भषण के समान ही होगा। आज एसा नीव मन्वत भी नहीं है कि दाना के बीच की माई भी न पाटी जा सकती है। केवल एक-दूसरे का

ममझने और जनापत्ती होने की बात है, मध्य का तत्प्रा है कि एसा अगर हम नहीं करते हैं, ता वह हमारी बुद्धि-मानवी महदमन, गौरवता को एन चुनौती हो जाती है। मध्ये में हम दाना पसा का यहा दम प्रकार रखेंगे।

'हिन्दी राष्ट्रभाषा हैं, उमें बर मरकारी मान्यता मित्र गई है, अन उमका उचित म्याने उमे मित्रता ही चाहिए। जैसे अंग्रेजी आज तक माते देण की उच्च भिशा, राजकाराकार, आपनी व्यवहार आदि का माध्यम रही है, हिन्दी भी वही स्थान ले। राष्ट्रीय ऐक्य का अनुष्ण रखने की दृष्टि में यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। प्रादेशिक भाषाओं को हम नष्ट नहीं करना चाहते, उन्हें बढावा देना चाहते हैं, परन्तु हिन्दी उनकी ज्येष्ठ भगिनी के रूप में है, अन वही आज अंग्रेजी का स्थान ले सकती है। गिशा का मान्यता, प्रादेशिक मरकारा के सचिवाय, केंद्रीय मरकार का समस्त वारेवार आदि हिन्दी में ही रहे। अगर हमका अब अल्प-अल्प पाकिस्तान नहीं बनाने हैं तो विच्छेद-वृत्ति का रोकना होगा। वह हिन्दी ही रोक सकती है।'

यह है एक पक्ष। हममें कई उपपक्ष हैं, परन्तु मुख्यतः यही मात विरोधता हिन्दी भाषिका की ओर से आती है। 'हमारी हिन्दी व जापनी हिन्दी' अल्प-अल्प है, एसा भी उसमें जगदशा आ चुका है, परन्तु हम यहा उसमें नहीं जाना चाहते, वह स्वतन्त्र विषय है।

दूसरा पक्ष है, 'हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं, मध्यभाषा है। बहुमस्या उमें वापसी जानती है। अन दो प्रांतो के व्यवहार के कामा में वह आ सकती है। केंद्रीय मरकार में में भी वह रह सकती है। परन्तु जहा तक अपने अपने प्रांतो का प्रश्न है न ता वहाँ मूल में आनीर तक हिन्दी अनिवार्य करने की जरूरत है, न वहा के सब लोग, हिन्दी जानें ही, यह जरूरी है, न किसी भी श्रेणी में वह माध्यम बन सकती है, अंग्रेजी की जगह वह है, एसा कहना तो सत्कार मूलता है, क्योंकि अंग्रेजी 'रादी' गयी थी। 'हिन्दी'

प्रदेश-भाषा और संघभाषा का मतभेद

अगर "लादी" जाय, तो राष्ट्रभाषा के रूप में नीहने यह नहीं चाहिये, धन्यवाद । हम जल्दतर व गुणवत्ता हुयी भाषा, जो हिन्दी से निखली हो, डाढ़ लऱ। आ-अंग्रेजी की साहित्यिक योग्यता भी हिन्दी में नया न यहा तक कि प्रादेशिक भाषाओं में से कुछ के साथ ता वह टिक भी नही सक्ती । अतः अपना साहित्यिक अस्तित्व लेकर या अंग्रेजी की दुहाई देकर यह हमपर नही लादी जा सक्ती । राष्ट्र के बीच, प्रातो के बीच आपनी व्यवहार, पत्र-व्यवहार आदि के लिए वह लो जा सक्ती है । आवश्यक हो तो किसी एकाव कोर्म में उसे अनिवार्य भी रखा जा सक्ता है । उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में ता हम उसे हरगिज-हरगिज नही मारेंगे ।"

इसमें भी उपपक्ष हैं,—जैसे, उच्च शिक्षा का माध्यम हिन्दी नही बनाई जा सक्ती है, अनिवार्य विषय के तौर पर भी नही रखी जा सक्ती है, आदि-आदि ।

परन्तु इस वाद के बीच जो दो दक्षिणशाली पक्ष हैं, वे हमने कुछ साफ़ जवान में यहा रख दिये हैं । स्पष्टता अधिक है, कडाई भी दीव संवृती है, परवरनुस्थितिकरीव ऐसी ही है । लेकिन हिन्दी-हिन्दुस्तानी के समान मनोमालिक्य, तीव्रता, कटुता आदि का मूजन करने तक अभी इसमें से किसी भी पक्ष की प्रवृत्ति नही है, यह अत्यन्त मनोप की बात है । वस्तुनिष्ठता से व्यक्तिनिष्ठा तक चीज अभी नही पहुची है और आपस में बैठकर समझौता करने की ओर ही पूरा झुकाव है । दोनों पक्षों में दोनों तरह के लोग 'हिन्दी' एव 'गैर हिन्दी' वाले हैं । हमारी मांग्यता है कि इतनी सामग्री, इतनी पूजी हाय में होने पर उपयुक्त दोनों पक्षों को निकट नही लाया जा सकना, ऐसा कदापि नही है । दोनों पक्षों की बातों में से 'आग्रह' हटा दिया जाय तो बहुत शीघ्र दोनों का ऐक्य हो सक्ता है । "क्या होना चाहिये" इनके साथ "यया हो सकता है," इन्वा भी ध्यान रखना आज अनिवार्य हो गया है । सिद्धान्त-व्यवहार में मेल जरूरी है । अगर हम इस नये वाद को प्रेमपूर्वक और समझौते के साथ नही स्वयं करते हैं तो हमारे राष्ट्र-जीवन के लिए वह बहुत बडा अभिनाय होगा, क्योंकि 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' का वाद बडा होने पर भी वह 'राष्ट्रीयवाद' नही था, पर यह 'प्रादेशिक भाषा धनाम राष्ट्रभाषा' वाद

निश्चित रूप में 'राष्ट्रीयवाद' बनकर 'दक्षिण-उत्तर,' 'उत्तर-पूर्व' के दोन गहरी खाई पैदा कर सक्ते हैं ।

इस दृष्टि में यया इस प्रकार कोई 'फार्मूला' नही सोचा जा सकना है ।

(१) राष्ट्र-भाषा, सघ-भाषा, राज्य-भाषा, दफ्तरी-भाषा, (आनिशियल लेण्ड) आदि शब्द-प्रयोगों के बजाय केवल 'सघभाषा' शब्द चले । सविधान के शब्दों व अर्थों में पूर्ण प्रयोग जमना है । 'सघभाषा' शब्द का 'राष्ट्र-भाषा' के अर्थ में विरोध नही है, बल्कि एक अधिकृत रूप में उसीकी यह अभिव्यक्ति है । 'राष्ट्रभाषा' शब्द कुछ भ्रमोत्पन्नक भी हो जाता है ।

(२) राज्यों (प्रदेशों) के विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से प्रदेश-भाषा ही रहे और कोई प्रात चाह तो वैकल्पिक रूप से 'सघभाषा' का माध्यम भी प्रदेश-भाषा के साथ रखे ।

(३) अखिल भारतीय शिक्षा-संस्थाओं में अनिवार्यतः हिन्दी ही माध्यम हो, यद्यपि प्रादेशिक भाषा-विशेष के माध्यम से सीखने-धाले छात्रों की सुविधा भी देखी जाय ।

(४) माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा का माध्यम अनिवार्यतः प्रदेश-भाषा ही रहे, परन्तु प्राथमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त संस्था हों तो मातृभाषा भी माध्यम रहे ।

(५) माध्यमिक शिक्षा में (गैर हिन्दी प्रातो में) हिन्दी की पढाई पुरी तरह से हो, और उच्च शिक्षा में हिन्दी अनिवार्य विषय हो ।

(६) दो प्रातो का आपसी व्यवहार एव केन्द्र और प्रात के बीच का व्यवहार हिन्दी द्वारा और प्रात का अतर्गत व्यवहार प्रदेश-भाषा द्वारा हो । अखिल भारतीय सवध के व्यवहार, जैसे हाईकोर्ट के फैसले आदि सघ-भाषा में भी प्रवृत्त किये जायें ।

(७) दो-दो, तीन-तीन प्रदेश-भाषाओं में एक ही राज्य बटा हों तो वहा प्रमुख प्रदेश-भाषाओं द्वारा ही शिक्षा एव व्यवहार हो । हिन्दी किसी विभाग में अनिवार्य की जा सक्ती है ।

(८) सभी भाषाएँ समान मान कर सबकी उन्नति, प्रगति, प्रचार का भार प्रत्येक राज्य ले, यानी अपने मूखे की भाषा के अतिरिक्त दूसरे मूखे की भाषा के विकास का

ध्यान रखा जाय। हर हिंदी भाषी को पढीसी सूबे की प्रदेश भाषा का ज्ञान होना जरूरी माना जाय। कम-से-कम कार्यकर्ता, अफसर, सेवक आदि को तो अनिवार्य एक प्रदेश भाषा, अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त, आनी ही चाहिये जैसे महाकौशल वालो को मराठी।

यह अष्टसूत्री योजना हम संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि शुरू में हमने जो दो पक्ष बताये उन दोनों को एव करनेवाली योजना इसी के आधार से बन सकती है। इन आठ सूत्रों में कमी-बेशी की जा सकती है और सूत्र भी सुझाये जा सकते हैं, परंतु मोटे तौर पर यदि यह स्वीकार कर ली जाती है तो 'प्रदेश-भाषा' बनाम 'राष्ट्र-भाषा' का यह संघर्ष ही खत्म हो जाता है। अपने-अपने दायरे में बाहर होकर हम मोचे और अपने से विभिन्न राय रखनेवालो की बात हम समझे, तो यह समझना सहज हो सकता है। होता यह है कि हिंदी प्रदेश वाला अपने बाहर की बहुत कम देख-सोच पाता है, गैर हिंदी प्रदेश वाला भी भिन्न-भिन्न वक्तव्यों, प्रचार आग्रह के कारण भय खाता है। दोनों को समझकर दोनों की बातों का समन्वय करनेवाले लोग, आज मौजूद हैं और खाई नहीं बढने देते हैं, यही खुशी की बात है।

इसी दिशा में कुछ रचनात्मक प्रयत्न भी हो रहे हैं, यह प्रसन्नता की बात है। भारतीय संसद् का 'दिवनागर' एव उसकी प्रेरणा इस दिशा में बहुत ही प्रशंसनीय और ठोस कदम है। हिंदी का पक्ष अंग्रेजी के मुकाबले मजबूत करने में भी यह प्रवृत्ति सहायक होने वाली है। हम आशा करते हैं, कि भारतीय संसद् तब ही ये प्रयत्न सीमित न रह कर आगे ये काम करेगे।

एक और प्रयत्न की ओर हम पाठको का ध्यान खीचना चाहते हैं। अभी पूना में महाराष्ट्र विश्व विद्यालय के संचालको ने एक परिषद् आमंत्रित की थी, "भारतीय भाषा विकास-परिषद्" के नाम से। चुने हुए, लेकिन प्रतिनिधिक व्यक्तियों को बुलाकर जहाँ संचालको ने अपनी मर्यादा में काम किया, वहाँ ठोस रूप देने में भी कोई कौर-बसर बाकी न रखी। सात राज्य सरकारों के, एव केंद्रीय शिक्षा-मंत्रालय का और ग्यारह विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे, और अन्य समितियों—

जैसे राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति आदि के प्रतिनिधि भी थे। डा० सुनीति कुमार, डा० रघुवीर-जैसे विद्वान भी थे। प्रात-भाषा व राष्ट्र-भाषा के सम्बन्ध व स्थान, पारिभाषिक शब्दावली आदि पर चर्चा करने और सुझाव देने के लिए ही यह आयोजन था और अत्यंत ही प्रसन्नता की बात है कि सर्वसम्मति से परिषद ने कुछ सुझाव भी पेश किये हैं। ये इतने महत्वपूर्ण सुझाव हैं कि उनके आधार पर भारत-सरकार, राज्य-सरकार और विश्वविद्यालय फौरन एक योजना बनाकर उसे कार्यान्वित कर सकते हैं। वह योजना और भी विद्वानों व प्रतिनिधियों के पास भेजी जा सकती है। परंतु हमारा मानना है कि इसी बुनियाद पर यदि योजना बनती है तो ही वह सर्वमान्य हो सकती है। आज 'सर्वमान्य' होने-जैसी कोई योजना बिना लंबे-बीड़े कमीशनो व सबों के बनती है तो वह एक शुभ संयोग ही मानना चाहिए। बड़ी-बड़ी सरकारी कमेटियां वायम करके, समय और रुपया बर्बाद करके भी "सर्वमान्यता" प्राप्त करना आज सरल नहीं है, और यही इसकी खूबी है।

हम संक्षेप में इसकी जानकारी पाठको को देना जरूरी समझते हैं :

परिषद् ने विषय वर्गीकरण की दृष्टि से तीन विभाग किये और तीनों विभागों के अध्यक्ष ऐसे चुने, जिनकी उन विषयों के बारे में पूरी अनाग्रही वृत्ति थी। जैसे, डा० रघुवीर को 'परिभाषा-निर्माण-विभाग' न सौंपकर 'प्रदेश-भाषा-विभाग' सौंपा। तीन विभाग ये थे :

(अ) भारतीय भाषाओं के लिए पारिभाषिक शब्द समूह की निर्गति किस प्रकार की जाय ?—अध्यक्ष—डा० सुनीतिकुमार चैटर्जी।

(आ) गविवान द्वारा प्रेषित 'सघभाषा' हिंदी का शिक्षा क्षेत्र में एव अन्यत्र क्या स्थान रहेगा ? अंग्रेजी एव प्रादेशिक भाषाओं के साथ उसके क्या संबंध रहेंगे ? अध्यक्ष—नरड साहित्यश्रेष्ठी श्रीमती वेंकटेश आययार।

(ई) प्रादेशिक भाषाओं का स्थान स्वतंत्र भारत में क्या व कैसा रहेगा ? इनकी उपयुक्तता, ज्ञान, समृद्धि, सामर्थ्य आदि की वृद्धि के लिए क्या प्रयत्न किये जाय ? अध्यक्ष—डा० रघुवीर।

प्रदेश-भाषा और संघभाषा का मतभेद

और सारी परिपद के अध्ययन से, महामहोपाध्याय श्री पा. वा. काणे ।

तोनी विभागों ने जो मुझाव दिये व परिपद ने जिनके मान्य करते देश के सामने प्रस्तुत किया, वे नीचे दिये जा रहे हैं । ध्यान रहे कि इन निर्णयों पर परिपद महज नहीं पहुँची है । बहुत चर्चा, वादविवाद, और मतभेद हुए । पक्ष-समर्थन भी जोरी से हुआ, परन्तु आपसी मोहार्द और एकमत से निर्णय लेने की एव आज की सघर्षमय स्थिति में से विधायक-राज्य निकालने की दृष्टि के कारण ही यह समझ हुआ है ।

परिपद के सुभाषः

(अ) वैज्ञानिक परिभाषाओं के सम्बन्ध में यह नीति रहे:

(१) विभिन्न विज्ञानों के लिए लगनेवाले पारिभाषिक शब्द यथासंभव संस्कृत से ही बनाये व लिये जायें ।

(२) आंतर्राष्ट्रीय चिह्न, संकेत एवं 'फार्मूलाज' आज के ही समान आंतर्राष्ट्रीय रहें ।

(३) जहाँ आंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावलि के लिए भारतीय प्रतिशब्द नहीं, वहाँ आंतर्राष्ट्रीय शब्द ही ले लिये जायें ।

(४) वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावलि सारे भारत में यथासंभव एक ही हो ।

(ब) राष्ट्र-भाषा के बारे में निम्न मुझाव मिले —

(१) राष्ट्र-भाषा के विकास में यह एक बड़ा डर अंतर्निहित है कि कहीं प्रादेशिक भाषाओं पर उसका आक्रमण न हो । इसलिए सर्वप्रथम इस भय को निःसंदिग्ध रूप से हटाया जाय और अलग-अलग प्रदेशों का व्यवहार व शिक्षा वहाँ की प्रादेशिक भाषाओं में ही जाय ।

(२) चूँकि हिंदी संघ-भाषा के रूप में स्वीकार कर ली गई है, अतः जिनकी वह मातृभाषा नहीं है, ऐसे लोगों का यह फर्ज है कि वे सरकारी, गैर सरकारी रूप से हिंदी के प्रचारार्थ पूरे प्रयत्न करें ।

(३) हर भारतीय का, जो किसी भी भाषा को धोल्ने वाला हो, भारतीय संविधान के अनुसार संघ-भाषा का विकास करना कर्तव्य है । अतः ३५१ की धारा

के अनुसार विश्वविद्यालय, साहित्यिक संस्थाएँ, सरकारें इग प्रयत्न में लगीं । पर इन प्रकार जो हिंदी भाषा अर्थात् राष्ट्र-भाषा होगी, उसमें जो परिवर्तन होंगे, वे किसी प्रकार हिंदी के मूल स्वल्प के प्रतिबल न हों एवं हिंदी वाले उसे स्वीकार कर सकें ।

(क) प्रादेशिक भाषाओं के मिश्रणों में निम्न बातें नय हुईं

(१) स्कूलों में विद्यालयों की इच्छानुसार मातृ-भाषा या प्रदेश भाषा माध्यम रहे ।

(२) माध्यमिक स्कूलों में हिंदी पढ़ाने-सिखाने की व्यवस्था हो ।

(३) माध्यमिक स्कूलों में जहाँ संभव होगा, वहाँ अन्य भारतीय भाषा विभागों का प्रबन्ध रहे ।

(४) सभी विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं की उच्च शिक्षा और अनुसंधान की पूरी सुविधा रहे ।

(५) साहित्यिक एवं वैज्ञानिक पुस्तकों के अनुवाद आदि करने के लिए प्रादेशिक सरकारें, विश्वविद्यालय एवं भाषा संस्थाएँ स्वतंत्र विभाग कायम करें ।

(६) प्रारंभ के तौर पर व्याकरण, संवाद की पुस्तकें एवं भारतीय भाषाओं में से दो के शब्द-कोष तैयार किये जायें ।

(७) हर प्रदेश-भाषा में एक ऐसी पत्रिका निकले, जो अन्य भाषाओं के साहित्य का उत्तमोत्तम अंश प्रकाशित किया करे । उसके द्वारा अन्य भाषा व साहित्य के एवं विचारों के प्रवाह का परिचय होना चाहिए ।

(८) स्कूलों के लिये, केन्द्रीय व प्रांतीय सरकारें, भाषा-शिक्षकों के शिक्षण केंद्र खोले ।

(९) उपर्युक्त कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने की दृष्टि से मध्य और प्रादेशिक सरकारें इनाम, छात्र-वृत्ति, फंड सहायता आदि दें ।

ये विचारितों देखने के बाद कोई भी इनपर यही राय देगा कि आज की हालत में सबको साथ लेकर चलनेवाली कोई नीति अख्तियार की जा सकती है और जिसमें सबका हित हो सकता है, तो वह इन विचारितों के आधारे पर अख्तियार की जा सकती है । आगे है कि हिंदी के विद्वान इतपर विचार करेंगे ।

विधाता

वनस्पत्य

वायु ने बहुत उपद्रव मचा रखा था। मनुष्य जम्बिर हा उठा। गाय बछड़े और अन्न में मनुष्य भी वायु के गिराण बनते लग। सब ने धाने-अपने लाठी बन्द, बर्तों और बन्दूक बाहर कर वायु को मारा। एन वायु गया किन्तु और एक आ गयी। अन्न में मनुष्य ने विधाता ने विवदेन किया—

"भगवान् वायु के पर्जे में हमें छुआदरे।"

विधाता ने कहा, "अच्छा।"

बुढ़ दर बाद वाधा ने उड़ाकर विधाता के दरबार म नाशिया की— "हम मनुष्या के सारे परेगान हैं। एन जग म डूबर जगड में भागन-किरने हे। फिर भी गिराये लोग हम धानि की साम नहीं लेने देवे। हमरा बुड प्रत्य करि।"

विधाता न कहा, "अच्छा!"

उसी समय एक गर्जे की मा ने विधाता से प्रार्थना की, "बाबा, मेरे गऊ का एक सुन्दर-मो वटू ला दो। दादाई टाटुन्जी तुम्हे पाव पैसे की मीरनी क्षीं।"

विधाता न कहा, "अच्छा।"

हस्तिर भट्टाचार्य मुक्तिदा लडने जा रू थे। उन्होंने विधाता का सम्बोधन कर कहा, "जन्म भर तुम्हारी पूजा की है बना में भारी मुसा डाग है। मैं 'साते' उम भनीवे का मजा चलाता चाहता हू। तुम मेरी महापना कर।"

विधाता न कहा, "अच्छा।"

शुशील परीक्षा देगी। वह रोने विधाता मे कहता है, "टाटुन्जी पाव करा देता।" आज उमने कहा, "टाटुन्जी, यदि वजीरता दिना से, तो पाव रुपये तुम्हारे नाम पर लडा दूगा।"

विधाता ने कहा, "अच्छा।"

हैन्ड्र श्रीवामन डिमिड्ट वोट के चेयरमैन हाता चाहत थे। वाणी पुर्गेहित की सार्वत उर्हले विधाता से पण्ड किया, मुझे ग्याह वाड चाहिए। काजीकरण पुर्गेहित

ने मोठी रजम दक्षिणा में ऐनर गज्ज-मलन ससृन के मन्त्रों की चोट मे विधाता को परेगान कर दिया "बोट देहि बोट देहि"—

विधाता ने कहा, "अच्छा, अच्छा।"

विधान ने दोनों हाथ उठाकर कहा, "देवता, जलदो!"

विधाता ने कहा, "अच्छा।"

पोडित मल्लाल की माता ने विधाता से विनती की, "मेरी दकलीनी गन्वान है, टाकुर छीन न लेता।"

विधाता ने कहा, "अच्छा।"

पडोमी घर की क्षेपि बुवा ने उपरोक्त माता के सम्बन्ध में कहा, "विधाता, हम क्षीरन को बडा धमण्ड है। निय नूनन गहने पहरनर परा की गकोरा समझो है। गहने वा गणा दबोच दो तो अच्छा हो, दयामय। इस लुगाई को थोड़ी-थो सीध तो मिलेगी।"

विधाता ने कहा, "अच्छा।"

दार्शनिक ने कहा "हे विधाता, तुम्हें जानना चाहता हू।"

विधाता ने कहा, "अच्छा।"

चीन देस मे चीन्कार उठो, "जापानियों से रक्षा करो, द्रमु।"

विधाता ने कहा, "अच्छा।"

वशाठ के एक मुक्क ने आप्रहू किया, "कोई सम्पादन मेरी रचना नहीं छापता। 'प्रवामी' में रचना छापना चाहता हू मैं, सम्पादन-जी मे दया करने के लिए कहिए।"

विधाता ने कहा, "अच्छा।"

बुड फुर्मंत मिरन ही विधाता ने बगल में बैठे हुए कहा "जी न पूडा, 'आपके घर में विगद सरवां वा तेल है?"

बड्या ने कहा, "है। क्या,?"

विधाता— "बुझे बुड जम्मत है। देंगे क्या?"

बड्या— "पावो मुण मे" "अवश्य-अवश्य!"

बड्या ने घर में विगद सरवां का तेल आया। विधाता तदवश्य उसे वात में डालकर गहरी नींद मो गये। आज भी उनकी नींद टूटी नहीं है।

[रामराज्य से सम्पादन]

प्रौढशिक्षा की रूप-रेखा

रामकृष्ण पाराशर

शारीरिक दृष्टि से प्रौढता प्राप्त व्यक्तियों को दी जानेवाली शिक्षा को प्रौढ शिक्षा की मजा देते हैं। हमारे देश में आज भी ८५ प्रतिशत के लगभग लोगों को नाला अक्षर भेस करावर है। आज समार में क्या हा र्ना है? विज्ञान में मानव को क्या-क्या वन्दान दिये जा अच्छा सम्मानपूर्ण जीवन कैसे प्राप्त किया जा सकता है—इसकी उनको कोई जानकारी नहीं। रानाश्रियों से निर्वनता, निराशा और निरक्षरता के जगत में जीवन को मरिष्या गिनते-गिनते आज उनकी मनोमूर्ति नैराश्य पूर्ण बनी हुई है। आज हमें राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त है परन्तु अभी हम मानसिक और आर्थिक पराधीनता में छुटकारा नहीं पा सके हैं। इस कारण हमारे देश को बौद्धिक क्रांति की आवश्यकता है। शिक्षा का प्रकार तथा प्रकार हमारे राष्ट्रीय तथा आर्थिक जीवन में विनाश की एक नई दिशा देगा—ऐसा हमारा विन्वाम है।

हमारे देश की ८५ प्रतिशत के लगभग आबादी गांवों में रहती है जिसमें से ९७ प्रतिशत के लगभग खेती-बाड़ी करनी जीविका चलाते हैं। इनमें से ९९ प्रतिशत लोग वगिष्ठित है। इनको बिना साक्षर बनाये राष्ट्र-विनाश के स्वप्न देखना एक बड़ी भूल होगी। इनकी शिक्षा का ध्येय केवल इन्हे साक्षर करना नहीं, बल्कि इस जीवन को अच्छा, पूर्ण, सम्पन्न, स्वावलम्बी तथा आशावादी बनाना होगा। यही प्रौढशिक्षा का मूल उद्देश्य है।

प्रौढशिक्षा जीवन की शिक्षा है। यह शिक्षा व्यक्ति तथा समाज के जीवन के सभी अंगों को छूती है। इसके अन्तर्गत खेती, गौपालन, जन-स्वास्थ्य, उद्योग तथा गर्भाधान-विज्ञान आदि सभी विषय आ जाते हैं। इस प्रकार प्रौढशिक्षा द्वारा सर्वांगीण स्वावलम्बी समाज की रचना सम्भव है।

प्रौढ शिक्षा का उद्देश्य ग्राम समाज में आत्मसम्मान जगाकर उनमें उन्नत अवस्था प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करना है। विकास-कार्य के सभी प्रयत्न जनता की भावना,

इच्छा तथा विन्वाम के बिना असफल होने हैं। आत्म-विन्वाम तथा इच्छा के अभाव पर आवश्यक माधनों के अभाव में भी पर्याप्त प्रगति होती देखी गई है। इसी प्रौढ-शिक्षा में आत्मविन्वाम के विन्वाम को बड़ा महत्व दिया गया है। आज हमारे ग्रामवासियों के रिछटे होने का सबसे बड़ा कारण आत्मविन्वाम-रहित निराशावादी दृष्टिकोण है। हमारा ग्राम्य समाज शताब्दियों में लूटा जा रहा है। गोपण में उसे अभावप्रस्त और दारिद्र्यपूर्ण बना दिया है। अपने विकास की बात आज उनकी समझ में नहीं आती। आज उन्हें जीवन के प्रति कोई अनुभूति नहीं है। सबसे पहले हमें उनमें यह विन्वाम पैदा करने की आवश्यकता है कि उनका जीवन भी शहर के रहनेवाले लोगों जैसा सम्पन्न बन सकता है। पहले हमें उनके मस्तिष्क में अपने निराशा-पूर्ण जीवन से उठने की कल्पना जागृत करनी पड़ेगी। इसके बाद बड़ी कल्पना उनमें विकास की ओर बढ़ने की इच्छा उत्पन्न करेगी और जब उनमें इच्छा उत्पन्न हो जायेगी तो वह स्वतः आगे बढ़ने लगेंगे।

मक्षिप्त प्रौढ-शिक्षा का पहला कदम ग्राम्य समाज में प्राण फूँककर उममें आशा का सकार करने के विन्वाम उत्पन्न करना है। इसकी सफलता के लिए हम ग्रामीणों की अनिर्धार्य आवश्यकताओं को उनसे मागूँ करे और ऐसा कार्यक्रम लेकर चलें, जिसमें उन्हें तुरन्त आर्थिक लाभ हो। खेती और घरेलू धन्यों को इस दिशा में नुन जा सकता है। दूसरा कार्य उनमें नैतृत्व का विनाश करना है। उनमें अन्त शक्ति का उद्बोध करना है। उन्हें स्वावलम्बी बनाना है। यही सच्चे ग्राम-विकास का मूलभूत सिद्धान्त है। इसके लिए ग्राम समाज की बिल्वी हुई शक्तियों को संगठित करके रचनात्मक कार्य में लगाना है जिसमें ग्राम्य जनता विकास की ओर बढ़ सके। इस प्रकार एक सच्चे स्वावलम्बी समाज का निर्माण होगा

जिनके सभी कार्य स्व-निर्दिष्ट स्व-मंचालित स्व-यरीक्षित और स्व नियंत्रित होंगे। इस प्रकार उनके जीवन में आशा का संचार होने लगेगा, तभी उनकी जड़ता मिटिल हो जायेगी।

इस तरह जब उनकी मनोभूमि शिक्षा प्रसार के लिए उबलने लगेगी तो हम अपना तीसरा कदम निम्नरूप दिया जा सकेगा कि गांव में तीन समुदाय निम्न आधार पर बना लें यथा—

(१) बूढ़ समाज (२) युवक मंडल (३) बाल जगत

(१) बूढ़ समाज—इसमें ६० वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं। इनके पास अनुभव तथा हृदय में समाज के प्रति सद्भावना है। अपने अनुभव के आधार पर वे हमें सगह दान में समर्थ हैं। इनमें से रचनात्मक कार्य में अभिगच्छित रखने वाले लोगों का ही समाज में रखा जाय। समाज की पारिविक या सामाजिक बंधन हटानी चाहिए जिनमें गांव के विकास की बाधा हो, गांव की समस्याओं का समाधान नोका जाय। एक-दूसरे की कठिनाइयों को दूर करने के उपाय साधें। अपने बालकों में अच्छे विचार पैदा करने का प्रयत्न करें। गांव के लार्ड-श्रमकों को दूर करके आपस में भाईचारा बनाने का प्रयत्न करें।

(२) युवक मंडल—इसमें १६ वर्ष से ६० वर्ष तक की आयु के लोग हैं जिनका काम बूढ़ समाज द्वारा दिये गये सुझावों तथा कार्यक्रमों को रचनात्मक रूप देना है। इसमें सभी प्रकार के आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षा सम्बन्धी रसा-सम्बन्धी और जन-स्वास्थ्य-सम्बन्धी कार्य आ जाते हैं। इस आयु के लोगों में बड़ी महत्वाकांक्षा रहती है। अपने उत्तरदायित्व को निभाने की भावना भी, संतुष्टि होती है। इनको समाज-सेवा के कार्य में लगाकर इनके व्यक्तित्व को विकसित किया जा सकता है। युवक मंडल के सदस्यों को एक स्थान पर इकट्ठे करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए पंचायत घर, ग्राम की पाठशाला या मुनिदा की चौगाड़ अथवा दूसरा मार्गदर्शित स्थान चुना जा सकता है। इसी स्थान पर एक पुस्तकालय का प्रयत्न होना चाहिए। साथ-साथ समाचार-पत्र

और रेडियो की व्यवस्था भी आवश्यक है। यही पर ज्ञान-विज्ञान की चर्चा हुआ करे। गांव के लोग अपने काम से निवृत्त रायकाल बड़ा इकट्ठे हों। सप्ताह की नई-नई बातें सुनें। अपने आप को पहचानना सीखें। सभी आन्धा, कर्मी रामायण, कर्मी गीता तथा कुरान आदि की भी चर्चा रहे जिनमें लागू का नैतिक स्तर ऊंचा हो सके। स्वास्थ्य-विकास के लिए अखाड़े आदि की भी व्यवस्था हो।

कुछ चुने हुए व्यंग्यकारों की मनाने का भी कार्यक्रम रहना चाहिए, जिनमें नाटक, भजन-सङ्गीत, कीर्तन, शिक्षाप्रद कल्पितों तथा उच्च चरित्र के मर्मों द्वारा मुद्रसिद्ध समाज सेवा सुन्तों के भाषण आदि की व्यवस्था कराने रहना चाहिए। इससे समाज में मर्गोत्त, साहित्य और कला का विकास होता है और मानव सुमस्तृत होता है। उससे ज्ञान की वृद्धि होती है। उनका मनोरंजन होता है जो उनके स्वास्थ्य तथा मन्त्रित्व के विकास के लिए आवश्यक है।

(३) बाल जगत—तीसरा मगठन बालकों का करना चाहिए जिनमें ५ वर्ष से १३ वर्ष तक के बच्चे आ जायेंगे। इस आयु के बालक बड़े क्रियाशील होते हैं। वे रचनात्मक कार्य में बड़ा आनन्द लेते हैं। अनुकरण की मात्रा इस आयु में विशेष रूप से होती है। सायकाल को उनके खेले की व्यवस्था सामूहिक रूप से होनी चाहिए। इसके अनिश्चित मानसिक विकास और ज्ञानवृद्धि के लिए भाषणों, प्रतियोगिताओं, अन्त्यासों की तथा प्राकृतिक दृश्यों को दिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

महिला मंडल—पुरुषों की भाँति महिलाओं को भी मगठित करना चाहिए। गर्भोधान-सम्बन्धी विज्ञान की जानकारी के साथ जन-स्वास्थ्य, घरेलू गिन्यकार्य, मोहन-निर्माण आदि कार्यों को, धारणाएँ, देने, की, व्यवस्था, होनी, चाहिए। हमें उन्हें सफ़्ट मूडिणी और सुयोग्य माना तथा आत्म-निर्भर महिला बनाता है। बिना उनके विकास के हमारी प्रौढ शिक्षा अधूरी है।

इस प्रकार के मगठित रचनात्मक कार्य में गांव के लोगों में बिनश्रान्त, सहयोग, आत्मनिर्भरता का विकास होगा जो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से है। इस प्रकार की प्रौढ शिक्षा की आज हमारे समाज को आवश्यकता है।

महाराज लखपत-रचित 'शिव-व्याह'

अगरूचद नाह्दा

भारतीय देशी नरेशों में कई राजा बड़े विद्या-विलासी और कला-प्रेमी हो गये हैं। जिनके कारण साहित्य और कला को बहुत बड़ी उन्नति हुई। उनकी राजसभा में विविध विषय के विद्वानों का उल्लास जमा रहता था। एक तरह से वे उस सभा के आदर्श शृंगार थे। जिन प्रकार महलों एवं मन्दिनों को गुम्फाज्जिन करने के लिए विविध भाषा के फरतीचर, निच व भाज सामान लगाय जाते हैं, उसी प्रकार राज-सभा का शान्ति के साथ इन विद्वानों की प्रतिभा से शिथिल रहनी थी। कलाकोविद्-गण अपनी कलाओं द्वारा राज-परिवार एवं आम जन-समुदाय को आकर्षित व समकृत करने रहते थे। आजकल रेडियो आदि सुलभ-साधनों द्वारा जिस प्रकार घर में बैठे हुए, विविध भाषण व गायन सुनकर आनन्द उठाया जा सकता है, प्राचीनकाल में इसी सुलभता न थी। राज-सभाओं में जब विद्वानों की धारणाय चर्चा होती या संगीत एवं नृत्य का कोई आयोजन होता तो लोगों में नवीन उत्साह उमड़ पड़ता। हज़ारों दसक दूर-दूर से बड़े कष्ट सहन करके भी ऐसे अवसरों का लाभ उठाने में नहीं चूकते। कला-प्रेमी नृपतिगण जब नवीन राजप्रासाद बनाते, जल-साधारण के भक्ति-नेत्र मंदिर बनाने, तो उनमें भी कला को प्रथम दिया जाता। जनता भी उन्हें देख-देखकर यथासकन अपने घरों को सुर्चिपूर्ण बनाने का प्रयत्न करती। 'यथा राजा तथा प्रजा' जिन प्रदेश के नृपति धार्मिक, विद्या-विलासी व कला-रसिक होते, उनकी प्रजा भी सब प्रकार से रामपुत्र और आदर्श होती।

राजस्थान के कई महाराजाओं का साहित्य-प्रेम और कला-प्रेम सर्वविधित है। उनके आश्रय में सैकड़ों विद्वान व कलावंत अपने साहित्य एवं कला की साधना में निरन्तर प्रगति करते रहते थे। कई महाराजा तो स्वयं बड़े अच्छे विद्वान होने, जिनके रचित ग्रन्थ आज भी उनकी प्रतिभा

का परिचाय दे रहे हैं। कच्छ के महाराज लखपत भी ऐसे ही एक साहित्य-मर्मज्ञ और सुर्चि-मयज्ञ नरेश थे। उनके विद्या-प्रेम का परिचाय 'जीवन-साहित्य' के पाठकों को फरवरी और मार्च के अंकों में प्रकाशित मेरे दो लेखों द्वारा ही हो चुका है। कच्छ ग्रंथ गुजरात के निक्कटवर्ती प्रान्त के एक नरेश का व्रज-भाषा के प्रति आकर्षण, उस भाषा के सुमधुर साहित्य और व्यापक प्रभाव का परिचायक है। महाराज अनेक कवियों एवं गुणी जनों के आश्रय दाता होने के साथ-साथ स्वयं भी एक मुक्ति थे। उनके रचित 'शिव व्याह' नामक व्रजभाषा के काव्य में, उनकी वाच्य प्रतिभा एवं व्रज-भाषा के अनन्य अनुगम का भन्तीभाति परिचय मिल जाता है। इस ग्रन्थ का मक्षिण परिचय प्रस्तुत लेख में उपस्थित किया जा रहा है।

महाराजा लखपत के कला-प्रेम और व्यक्तित्व के सम्बन्ध में मुक्तिवर्ण विद्याविजयजी ने 'महारी कच्छ-यात्रा' नामक पुस्तक के पृष्ठ ५५ पर निम्नोक्त महत्वपूर्ण उल्लेख किया है

"कच्छ अन्धारे पण कारीगरो नु एक सुन्दर स्थान ओल्लाय छे। वहेवाय छे के ते महाराज थी लखपत में आभारी छे। कारण के तेमने सारा-भाग कारीगरो ने बोलावी, उन्नंजन आपी हुनर वाज बनलवा ह्ता। कच्छ ना महाराजाओं मिर्जा अने महाराजाधिराज वहे वाय छे ते गौरव पण महाराज थी लखपत ने आभारी छे। कारण के मिर्जा री पदवी वाद व्याह आलमगीर अने महाराजाधिराजनी पदवी काबुलना अमीरे महाराज थी लखपतने आपी ह्ती।"

महाराज थी लखपत के रचित 'शिव-व्याह' की पूर्णता अंतिम पद्य के अनुसार सन् १८१७ में थावण गुक्रा ५ की हुई थी। इनके पद्यों की मर्यादा प्रायः प्रति में ३७३ दी है; पर पद्यांक २० के बाद १ से मर्यादा चालू कर दी गई है जबकि वास्तव में वहाँ संख्या २१

लिखी जानी चाहिए थी। अतः २० पद्यों की संख्या और जोड़ दी जाय तो पद्याङ्क ३९३ होंगे। प्रथम दोहों के साथ कविता छन्द, मोतीदाम अद्बडी, आया कुम्ब, त्रिभगी दडकला कमल, सर्वैया चौपाई, पद्यावती, वेनाल, य छन्द भी प्रयुक्त हैं।

ग्रन्थ का विषय जैसा कि नाम से स्पष्ट है 'शिवजी का विवाह' है। अथारम्भ शिव के स्वसुर दक्ष प्रजापति द्वारा शिव के प्रति किये गये तिरस्कार व अपमान से होता है। पक्ष न अपने यज्ञ में अन्य सब व्यक्तियों को निमन्त्रण देकर बुलाया पर वे शिव-जैसे फक्कड़ को फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहते थे। इसलिए शिव को (दामाद होते हुए भी) निमन्त्रित नहीं किया। सरल स्वभावा शिवपत्नी गौरी को अपने पिता के यज्ञ को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता थी। इसलिए उसने सदाशिव से प्रार्थना की कि यज्ञ में चला जाय पर शिव ने बिना निमन्त्रण जाना अनिचित बतलाया। गौरी ने सोचा होगा कि सम्भव है कि पिता की विस्मृति से यह प्रप्रित व्यक्ति के किसी कारण न पहुँचने से ही निमन्त्रणपत्र नहीं मिला होगा। इसलिए उसने शिव से अपन जाने के लिए अनुमति मागी और शिव के गणों के साथ वह अपने पिता के घर जा पहुँची। उसके जाने पर भी उसे अनादर ही मिला। शिव का अपमान देखकर उनके गण शांत न रह सके और उन्होंने जो उपद्रव मचाए वे सर्वविदित हैं।

महादेव ने जगत के उत्पत्ति के प्रधान कारण ब्रह्मदेव को अपन ध्यान और तेज के बल से भस्म कर डाला। उसके बिना प्रजा की उत्पत्ति और उत्पत्ति के बिना विश्व की स्थिति अमभव देखकर ब्रह्मादि विद्वद् व्यवस्थापकों को चिन्ता हो उठी। अन्त में विचार विनिमय करते करते विष्णु ने अपना एक मुझाव या त्रिचिन्त उपाय उपस्थित किया कि माया की आराधना से उमा को शिवजी में ब्रह्मदेव जागृत करने के लिए भेजा जाय। विष्णु के मानानुसार वह ध्यानस्थ शिव को अवश्य ही विचलित कर देगी। परामर्शानुसार उमा को भेजा गया और उसने भीष्मकी का अत्यन्त ही मोहनी रूप धारण कर शिवजी के आसपास का सारा वातावरण ब्रह्मोद्दीपन के उपयुक्त बना दिया। कवि ने उसका सुन्दर

वर्णन ग्रन्थगत पद्याङ्क ४७ से ५९ तक में किया है। यहाँ केवल उस में से ३ पद्य ही उद्धृत किये जा रहे हैं

"चन्द्र चूड के चिह्नतरफ, बाग कियो विस्तार ।
योए तिनकों बाग थल, करि गोबे केदार ।४७।

छन्द त्रिभगी :

पन घटा रघाई धर धुराई, तडित लताई विसतारें ।
बरया बरसाई, धरो शुकाई, भूमि भरसाई जल धरं ।
उतभगी उगाई, अकुर आई, सरस सुहाई छविदारं ।
इहि विधि एकगो मरति अनगी, भामिनि भगी रलवारं ।
छवि पत्रनि छाई, उर लगी आई, छुति दरसाई हिय हरनी ।
बहु सोरभ बहुकों, भजरी मल्की, गुन सों गहकी छल छरनी
फूलनि सों फूलै, भूल भूलै, फिर जड धूलै डिट डारं
इहि विधि एकगो रम सुरगी, भामिनि भगी रलवारं ।
रागनि मल्हारी, उत्सु उचारी, शिव सुलकारी कानिकरी
खसबोई खुल्ले, जहां शिव झुल्ले, छाकनि छिल्ले त्रिग उपरी
मद जीवनमाती, कान्त किराती, छविधर छाती नजर परी
स्मर औसर पायो, चाप चढायो, चित्त चलयो भाय अरी

तत्पश्चात् पद्याङ्क ५५ से उमा की शरीर शोभा, वेश-भूषा और हावभाव का वर्णन ७२ वें पद्य तक कवि ने बढ़ा ही मनोरम किया है। अन्त में भीलनी अपने सम्मोहन से शिवजी में काम जागृत कर देती है। और वे भीलनी से काम प्रार्थना करने लगते हैं। भीलनी शिव जी का तिरस्कार करती है। बहुत उपालम्भ देती है, पर कामी को अपनी सुध-बुध नहीं रहती। वह विवेक विकल होकर, कर्तव्याकर्तव्य को भूल जाता है। इसलिए कामी को अघे की मज्ञा दी गई है। शिव और उमा का कपोपकयन कवि ने पद्याङ्क ७६ से ११४ तक बड़े विस्तार से दिया है। शिवजी को किसी तरह छेड़-छाड़ करने से बाज नहीं आते देख उमा अपने कुटुंबी जनो को जोरों से पुकारकर बुलानी है। शिवजी का उनसे युद्ध होता है, पर उनके तेज के सामने वे टिक नहीं पाते। सब भूमि सात हो जाते हैं। भीलनी अपने कुटुंबी जनो का यह हाल देखकर जोरा से विन्मग्न करती है जो कवि ने २२ पद्यों में घुमिफत किया है। शिवजी उसे राजी करने के लिए मोठे वचना से सात्वना देते हैं और यदि वह उनकी

प्रार्थना स्वीकार करती है तो मृत व्यक्तियों को जिन्दा देने का प्रलोभन भी देते हैं। उमा के अनुरोध में शिव मन्वको जीवित करते हैं। उनके चले जाने पर उमा शिव से तांडव-नृत्य देखने की इच्छा प्रगट करती है। शिव उसे स्वीकार कर नट का वेश धारण करते हैं। कवि शिव को लोकर उनके नृत्य का वर्णन करता है। ब्रह्म गीत, वाचित्र, राग-रागिनी, ताल, नृत्य, धब्द, आदि का विवरण और वर्णन देकर अपनी मंगीता और नृत्य की जानकारी का कवि ने अच्छा परिचय दिया है। इस वर्णन के कुछ पद्य नीचे दिये जा रहे हैं :

"आदि हे ईश अविचार भाउ । सविकार भये सर्व प्रभाउ ।
लय जोग छाँड़ि भी भोग लहू पहरघो घागो चुनि-चुनि प्रबोत ॥४७॥

षण्णुई संदत किये चित्र, उदनी मिर ओढी अति पवित्र ।
बिब बांहे बांभे बानु बंध, सुचि फूलमाल पहनी मुगन्ध
लहू लहतहार मोतिनि लंब, लहू गानु ताल पहरघो प्रलम्ब
भकटाहन कुंबल भवन मंजु, छविदार भनी बज छवि
निहुंज ॥४९॥

गीतभेद :

द्वैधातुक त्रय धातु चउ, धातुक कह लख धीर,

द्वैधातुक द्वैतुक धरे, त्रिधा तीन तुक तीर ॥५७॥

वगले पद्य में 'संगीत-रत्नाकर' ग्रन्थ का उल्लेख किया है। फिर गति के भेदों का वर्णन कर छ राग, छलीत रागिनी, ३६ वाद्य-बंध का विवरण दिया है। ताल और नृत्य के भेदों का वर्णन कर, गणेश के शब्द और मंगीत का विवरण है। मृत्य के निम्नोक्त १० भेद बतलाये हैं

"नृत्य १ नाट्य २ अरनूत ३ नुनी के, तांडव ४ नर्त ५ लास्य ६ सुस जी के । विषम ७ लभू ८ वरे ९ गिती बरनो मोडिल १० दम विधि नाच सुकरना ॥२९॥"

फिर शिवाय, नो रस, हस्तक आदि का वर्णन है।

शिव के इस नृत्य से उमा प्रसन्न होकर उन्हें कहती है कि मैं हिमाचल की पुत्री हूँ, मुझे आपसे विवाह करना स्वीकार है। मैं अपने माता-पिता को सूचना देनी हूँ। वे

आपको निमन्त्रित करेंगे। आप बरात सहित पधार कर मुझे सहर्ष अपनी अर्धांगिनी बनाइया।

उमा अपने पिता के घर पहुँचती है। माता उमाकी इच्छा को हिमाचल में व्यक्त करती है। वे सप्तशिव को लम्ब-पद भेजने के और औरों को आमन्त्रणपत्र । तदनपश्चात् शिव आने बरातियों को एकत्रित करके, विवाह करने जाते हैं। विवाह का वर्णन कवि ने पद्यांक २९४ में ३५२ तक विस्तार से किया है। यथाविधि विवाह बड़े धूमधाम में होगा है। सधवा स्त्रियाँ भगल-गात गाती हैं। पुरोहित वर-धधू का गठ-बन्धन करता है। वेदाक्त भद्रों का विवाह-विधि मगध होती है। पिता वन्या-दान करता है। फिर बरातियों की भोजन में बड़ी भक्ति की जाती है। चाय-पदार्थों की नामावली कवि बड़े विस्तार से देना है। जिससे उसकी विविध खाद्यों के प्रति आसक्ति भलीभांति स्फुटित होती है। पाठकों का भी उन खाद्यों के रसास्वाद करने की मन ललनायगा, इसलिए पद्य महा उद्धृत करना आवश्यक समझता हूँ।

रसवसिंधे ल्याये छबि, पक्षत सुर नर पांति ।

जिहि जो भावं सो धरं, सुनि मन जोमत खारि ॥२२॥

लापसीध लखानी पक्षत, सीरा पूरी

पेड़े, पंवर, पाक द्यत, नुसनी, तहू शरी ॥

पुरमें, साटे सूब हेसमी ललि दिल हर त,

गूदपाक मुलमुले गगन गंडिये बहु बरजित ॥

हलुआ लख गुलाब सु पाक ह्य मोतीचूर, मनो हरहि ।

दुति येत दमीदा, धेलचीदाने, युक्त भोजन करहि ॥२३॥

फिर शिव की सालिया आदि व्यंग-रूप में गीत गाती हैं। दधर शिव की बरात की स्त्रियाँ हिमाचल की गाँविया गाती हैं। दस तरह विवाहान्तर उमा को लेकर शिव अपने स्थान को आते हैं। बराती अपने स्थान को चले जाते हैं। शिव के साथ शक्ति का सम्मेलन बड़ा आनन्ददायक होता है। अन्त में कवि शिव की स्तुति करता हुआ ग्रन्थ समाप्त करता है।

बचपन

रामनारायण उपाध्याय

बचपन में मनुष्य अनेको तरह के रंगीन स्वप्न बुनता आया है।

न जाने क्यों इस अवस्था में उसे, सावुन के बुलबुलो में फुंकने और गुब्बारे बनाकर उड़ाने का अद्भुत शौक होता है।

लेकिन अपने ही सामों का बोझ पाकर जब ये गुब्बारे हवा में कुछ हो दूर जाकर फूट जाते हैं, तो बच्चे उन्ह पुन पाने के लिए मचलते हैं।

सृष्टि में नित्य यह खेल चलता रहता है। लेकिन आज तक कभी फूटे हुए गुब्बारों को लौटाया नहीं जा सता।

बड़े होन पर मनुष्य के बनाये हुए स्वप्न भी जब इसी प्रकार टूट जाया करते हैं तो आदमी उनपर रज करता है। लेकिन बच्चों के स्वप्न की तरह विराट् प्रकृति के समस्त मनुष्य के इस कदम का कोई मूल्य नहीं है।

(२)

बचपन में मनुष्य अनेको अगंहीन, मूल्यहीन, खाली बस्तुओं से अपना मनोरंजन करता आया है।

बच्चों को दियामालाई की खाली डिब्बियों, गिगरेट के खाली खोलों और इनी तरह की अनेकों व्यर्थ की खाली चीजों से खेलने का शौक होता है।

यह शायद इसलिए कि तब उसका मन इतना भरा होता है कि वह अपने मन को जिस किसी भी चीज के साथ मिला देता है वही आनंदमय हो उठती है।

लेकिन बड़ा होने पर उसका मन इतना खाली हो उठता है कि तब उपयोगिता के नाम पर जुटाई गई अनेकों बस्तुएं भी उसमें 'रज' की सृष्टि नहीं कर पाती।

(३)

वर्षों के दिनों में बच्चों को, अपने घर के सामने से बहनेवाले पानी में, बापूज की नावें तैराने का शौक होता है।

वे नाव को पानी में छोड़कर उसके साथ दूर तक

दीड़ते चले जाते हैं। जहा भी नाव के मार्ग में रुकावट आती है, वे उसे अपने नन्हे हाथों से गति देते आये हैं।

यदि नाव किसी स्थान पर जाकर टूट या डूब जाती है, तो वे वापस लौटकर पुन दूसरी नाव बनाकर तैराते हैं। नावों के टूटने या डूबने से, उनके खेल, में कोई फर्क नहीं आ पाता। वरन् वे नई नाव में नये खेल का आनंद पाते आये हैं।

वे जब नाव को बनाकर पानी पर रख देते हैं तो ऐसे लगता है मानो वे कोई विराट् चालक और द्रष्टा हो। बड़े जहाज को बनानेवाला भी, जहाज के समस्त, महत्व उसका एक पुर्जा सा लगता है। लेकिन नन्ही-सी नाव के समस्त बच्चे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो सृष्टि के एक किनारे पर खड़े होकर, स्वयं सृष्टिकर्ता, अपने द्वारा निर्मित जीवन के जहाजों के तैरने और उलटाने का खेल देख रहे हो।

(४)

बच्चे जब स्लेट पर पहला अक्षर लिख देते हैं, तो इतने खुश होते हैं मानो उन्होंने अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो।

यद्यपि, न तो, उस अक्षर का कोई डीलडौल होता, न कोई अर्थ होता। न उसने किसी चब्द की शुद्धता होती, न उमपर आकर कोई वाक्य समाप्त होता। स्लेट पर लिखे होने के कारण, उसका ब्रौई स्वाधित्व भी नहीं होता।

लेकिन बच्चे उसे लिखकर शायद इसलिए खुश होते हैं कि धरती पर आने के बाद यह उनकी 'पहली रचना' होती है।

बड़ा होने पर तो आदमी अनेको काम की और ज्ञान की चीजें लिखता आया है, लेकिन बचपन की कुञ्जारी अगुलियों द्वारा मिट्टी की खाडिया से, मिट्टी की स्लेट पर, लिखी उस अन्तमिटी लिखावट का मुख जीवन में फिर कभी लौटकर नहीं आता।

(५)

मैं जब अपने काम की फाइल जमाता हूँ और रद्दी छाटना हूँ, तो बच्चे मुझे चारों ओर मे घेर लेते हैं। और प्रत्येक फंके हुए कागज की ओर मनुष्य दृष्टि से देखने हुए पूछते हैं कि क्या यह रद्दी है? यदि वह काम का कागज हुआ, तो उसके प्रति उन्हें कोई आकर्षण नहीं होता लेकिन यदि वह रद्दी हुआ, तो उसे पाकर उगम मान रूप से ललक उठता है।

और मैं देखता हूँ उन रद्दी-मर्दी कागजों के मान अपनी अंतरात्मा का अनीम प्यार मिलाकर वे उनसे कुछ इस कदर खेलते आये हैं कि उनके ममल मेरा सम्पूर्ण कामकाजी जीवन और गान की फाइलें भी फीकी पड़ जाती हैं, और मैं सोचता कि कदा वे वचन के दिन एक क्षण को भी खोए पाते।

(६)

वचन में मनुष्य का मन प्रकृति से कुछ इस कदर तनाकार होता है कि वह घर बैठे ही पक्षियों के गाय खेले, बादल से आल-मिचौनी करने और इन्द्रधनुष पर झूलने के स्वप्न देखता आया है।

उसका मन जब मचल उठता है तो चिड़िया रानी की मगाई करने, भालू दादा की बारात जाने और चन्दा मामा के गीत गाने से ही समझता आया है।

लेकिन बड़ा होने पर जब आदमी ऐसी बात करता

है तो घर-परिवार जमीन-पायदाद और लोहे-लंगर में बन्धी दुनिया, उगे पागल टहराती आरंभ है।

(७)

बच्चों को दोस्ती और झगड़े भी बड़े ही दिलचस्प होते हैं। खेलने-संगने दो बच्चों में जब खटपट हो जाती है तो वे बड़े आचरिणियों की तरह ध्यय की गालीगलौज, या मारपीट नटा करते, वरन् बड़ी ही समझदारी से, बात करते हुए अपनी एक-एक आगुली निकाल उन्हें टेंडी कर एक दूसरे में छुआते हुये "कट्टी" ले लिया करते हैं। मानी वे अपनी निरखी अगुली के जरिये, मन की तेंद को व्यक्त करते हुए, कहते हैं कि मन में जहाँ तनिक भी तेंद आ जागी है वहाँ कुछ भी नहीं जुड़ता। अतएव वे बड़ी ही समझदारी में एक-दूसरे से दूर हो जाया करते हैं।

लेकिन कुछ ही समय के बाद, जब मन का मेल साफ हो जाता है तो वे पुन नजदीक आकर, अपनी दो सीपी अगुलिया आगे बढ़ाकर, उन्हें परस्पर एक-दूसरे में छुआते हुए, अत्यन्त स्नेह से उन्हें चुम्बर, पुन अपनी 'दोस्ती' जारी करने आये हैं। और तब मानी—खुले हाथों, खुले मन, वहाँ सबका स्वागत होता है।

और जो खेल-ही-खेल में—वचन समाप्त हो जाता है।

(पृष्ठ ३५८ का संग)

- १५३ श्री लखमीचंद मुछाल, इन्दौर
- १५४ स्टार पेपर मिल लि०, महारनपुर
- १५५ क्लाय मारफेट वेणव हाईस्कूल, इन्दौर
- १५६ कुमुन प्रोडक्ट्स लि०, कलकत्ता
- १५७ खंका एण्ड कं०, कलकत्ता
- १५८ श्री केावप्रसाद गोयनका, कलकत्ता
- १५९ श्री बदीघर डांगा, कलकत्ता
- १६० केडिया पुस्तकालय, कलकत्ता
- १६१ श्री ताराचंद साहू, कलकत्ता
- १६२ जेन मस्कृत कमशियल हाईस्कूल, दिल्ली
- १६३ मुचराज जनरल लाइब्रेरी, उज्जैन
- १६४ श्रम सिविर कार्यालय उज्जैन
- १६५ श्री बदीलाल भोजाराम, इन्दौर
- १६६ श्री राजकुमारगिहजी, इन्दौर
- १६७ श्री मन्नालाल लच्छीराम एंड सस, इंदौर
- १६८ श्री मोनीलाल लाडे, कलकत्ता
- १६९ श्री हंसराज गुप्ता, दिल्ली
- १७० श्री नदलालजी भुवालका, कलकत्ता

- १७१ रोहतक एण्ड हिमार एलेक्ट्रिक सप्लाय क. हिमार
- १७२ श्री पी एम वी गुजरानी कालेज, इन्दौर
- १७३ कल्याणमल मिन्म लि०, इन्दौर
- १७४ श्री गोरधनदासजी मुछाल, इन्दौर
- १७५ श्री भडारी क्लब, इन्दौर
- १७६ श्री मालवा मिल लाइब्रेरी इन्दौर
- १७७ श्रम सिविर, भजदूर सप, इन्दौर
- १७८ श्री जाल ब्रदम लिमिटेड, इन्दौर
- १७९ श्री मोहनलालजी माधी, इन्दौर
- १८० श्री सांवेजिनिक वाचनालय, हातोद
- १८१ श्री मुञ्जालालजी अपवाल, इन्दौर
- १८२ सी. आर. एम. टी इंटर कालेज, नैनीताल
- १८३ श्री विश्वेश्वरलालजी, देवास
- १८४ हरिजन उत्थान कार्य कमेटी, नगरपालिका, धार
- १८५ स्मृतिस्तिपल बॉयस हा० से० स्कूल, नई दिल्ली
- १८६ मोदी स्पिनगि एण्ड बॉयग मि क. लि., मोदीनगर
- १८७ मोभागधर केसरीमल बाफना, बड़वाह

स्वभाव और गुण

वृजकृष्ण चादीवाला

‘स्वभावस्तु प्रवर्तते’ पर थोड़ा और भी विचार कर दें। पृथ्वी पर करोड़ों मनुष्य आबाद हैं, मगर जैसे एक म दूसरे की मूरत नहीं मिलनी, वैसे ही एक से दूसरे का स्वभाव भी नहीं मिलता। एक ही माता पिता से चार बच्चे पैदा होते हैं। माता पिता उनका पालन-पोषण और शिक्षण बिनाकुछ एक समान रूप से करते हैं फिर भी उनमें से हर एक अपने-अपने स्वभाव के अनुसार वर्तता है। किसी का स्वभाव तेज दखन में आता है किसी का शान्त। कोई समार में आसक्त रहना पसन्द करता है कोई उससे विरक्त। किसी को मोटी चीजें खानी पसन्द है किसी को नमकीन। गज कि हर बात में कुछ-न-कुछ अंतर रहता है। कोई विद्या अध्ययन करके शिक्षक बनना चाहता है, कोई फौज में भरती होकर युद्धकला सीखना चाहता है, तीसरा व्यापार को पसन्द करता है तो चौथा सेवाकार्य में ही लग्न रहता है। इस प्रकार अपने-अपन स्वभाव के अनुसार उसका जीवन चलता चला जाता है। अब इसमें यदि हस्तक्षेप किया गया तो वह जीवन सफल न बन सकेगा। प्रायः देखत में आता है कि मनुष्य अपन स्वभाव को स्वयं ही समझ नहीं पाता और गलत रास्ता पकड़ लेता है। इसी कारण जीवन में उसे अनेक असफलताओं का सामना करना पड़ता है। इसी कारण आरम्भ में कहा गया था ‘अपना धम आचरण करत में भ्रष्टे ही कठिन हो और दूसरे का धर्म आचरण करत में आनान दिखी दे फिर भी अपने धर्म का पालन करता रहे चाहे उसमें मृत्यु का ही सामना करना पड़ वपाकि परधर्म भभावह है।’

स्वभाव का लिहाज रखकर ही पुराने जमाने में समाज की व्यवस्था की गई थी और उसे चार वर्णों में विभक्त कर दिया गया था। वह वर्ण जन्म से नहीं माने जाते थे जैसा कि बाद में बन गया, बल्कि गुण और कर्म का विभागानुसार नियत किये हुए थे, भगवान ने स्वयं बताया है कि .

‘भेने चारो वर्णों को उनके गुण और कर्म के विभागानुसार बनाया है।’ ४ १३ ॥

चार वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन में कोई उच्च और नीच नहीं था, किसी का कर्म पुण्य-कारण और किसी का पापकारण नहीं माना जाता था। समाज में चारों वर्णों को बराबरी के अधिकार थे और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार था कि अपने स्वभाव के अनुसार वह जिस वर्ण का चाहे, बन जाय। समाज को चारों वर्णों की ही समान भाव से आवश्यकता थी। तिलक महाराज लिखते हैं

‘पुराने जमाने के ऋषियों ने धर्म-विभाग रूप चातुर्वर्ण्य सस्था इसलिए चलाई थी कि समाज के सब व्यवहार सरलता से होते जावें, किसी एक विविष्ट व्यक्ति या वर्ण पर ही मारा बोझ न पड़ने पावे और समाज का सभी दिशाओं से संरक्षण और पोषण मलीनाति होना रहे। यह बात निज ही कि कुछ समय के बाद चारों वर्णों के लोग केवल जाति मात्रोपजीवी हो गये, अर्थात् सच्चे स्वधर्म को भूलकर केवल नामधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो गये। इसमें सदेह नहीं कि आरम्भ में यह व्यवस्था समाज धारणार्थ ही की गई थी और आदि चारों वर्णों में से कोई भी एक वर्ण अपना धर्म अथवा नतव्य छोड़ दे अथवा यदि कोई वर्ण समूल नष्ट हो जाय और उसकी स्थान-भूति दूसरे लोगों से न की जाय, तो कुल समाज उतना ही पगु होकर धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है अथवा वह निहृष्ट अवस्था में तो अवश्य पड़च जाता है।’ यही बात भगवान वर्णों के सम्बन्ध में उद्भव से कहते हैं

‘हे उद्भव ! वर्ण स्वभाव से जाने जाते हैं। शम, दम, तप शौच, सन्तोष, क्षमा कोमलता, भेरी भक्ति, दया और सत्य ये ब्राह्मण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य गूरवीरता सहनशीलता, उदारता, पुरुषार्थ, स्थिरता, ब्रह्मप्यता और ऐश्वर्य मह क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। आस्तिकता, दान-

स्वभाव और गुण

शीलता, दम्भहीनता, ब्राह्मणों की सेवा, धन-मचय में मनुष्य न रहना यह वैश्य वर्णों का स्वभाव है। ब्राह्मण, गौ और देवताओं की निष्पट भाव में सेवा करना और उसीमें जो कुछ मिल जाय उसमें मनुष्य रहना यह शूद्र वर्णों के स्वभाव है।

अपवित्रता, मिथ्याभाषण, चोरी करना, नास्तिकता, धर्म कलह करना, काम, क्रोध और तृष्णा ये अन्वजों के स्वभाव हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, व्रम, क्रोध, लोभ से रक्षित होना और प्राणियों की प्रिय तथा हितकारिणी वेष्टा में तलर रहना यह सब वर्णों के सामान्य धर्म हैं।

एक मनुष्य-स्वभाव ही क्या ससार में नाम और रूप से जाना जानेवाला कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है, जिसका अपना स्वभाव, अपना गुण न हो। भगवान ने कहा है -

पृथ्वी में या स्वर्ग में देवताओं के मध्य ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न हुए इन तीन गुणों से मुक्त हो ॥ १८. ४० ॥

जसा बताया गया है, हर वस्तु का अपना स्वभाव बुदा होता है और पदार्थ असंख्य हैं तब फिर स्वभाव का पता कैसे लगे ? इमी गुणमता के लिए भगवान ने स्वभाव को प्रकृति से उत्पन्न हुए तीन गुणों में बाट दिया है, वह हैं १. सत्व, २. रजस्, ३ तमस्। इन तीनों से क्या जीव और क्या पदार्थ सब बंधे हुए हैं। अब यदि यह समझ लिया जाय कि सत्व के क्या लक्षण हैं, रजस् के क्या हैं और तमस् के क्या हैं तो फिर किन्हीं के भी स्वभाव को समझने में बहुत आसानी हो जाती है और वह व्यक्ति स्वयं भी यह जान जाता है कि मेरी स्थिति क्या है और मुझे क्या करना है और दूसरों को भी समझने में कठिनाई नहीं रहती कि अमुक व्यक्ति या पदार्थ किन कौटिक हैं। गुणों के सम्बन्ध में भगवान कहते हैं :

यह जीव जो अविनाशी है उसे यह देह के सम्बन्ध में बाधते हैं ॥ १४. ५. ॥ यह तीन गुण निविकार आत्मा को देह में बंधे बाध लेते हैं यह जरा समझने की बात है।

कहा जाता है कि हम जो-कुछ कर्म करते हैं उनका फल हमें भोगना ही पड़ता है। कर्मफल भोगने के लिए ही हमें बार-बार जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है। जबतक कर्मफलों का भोग समाप्त नहीं हो जायगा,

यह जन्म-मरण का सिलसिला जारी रहेगा। यह तीन गुण आत्मा के तो हैं नहीं, वह तो गुण नीत और निविकार हैं। किन्तु जबतक कर्मफल समाप्त नहीं होता, शरीर जारी रहेगा और इसलिए आत्मा को शरीर में रहना पड़ेगा। वास्तव में इन तीनों गुणों के बिना कोई कर्ता है ही नहीं। इसलिए मनुष्य जब जन्म लेता है तो पूर्वजन्म के गुणों के गस्कारों को ही साथ लेकर जन्मता है। उनी पर से उसका स्वभाव निर्माण होता है। इसलिए यह तीनों गुण अविनाशी आत्मा को देह में बाधने में सहायक होते हैं। अब यदि हम गुणों के लक्षणों के चित्र का थोड़ी देर अध्ययन कर ले तो सब बातें हमारे लिए साफ हो जाएगी।

सत्व—निर्मल होने के कारण प्रकाशक और आरोग्य-कर होता है। वह देही को सुख और ज्ञान के सम्बन्ध में बाधता है। यह आत्मा को शान्ति एवं सुख का सग करता है।

रजस्—यह राग-रूप है। तृष्णा और आसक्ति इसका मूल है। यह देहधारी को कर्म में बाधता है। यह कर्म का गग करता है।

तमस्—यह अज्ञान-मूलक है। यह देहधारी मात्र को मोह में डालता है और असावधानी, आलस्य तथा निद्रापारा में बाधता है। यह ज्ञान को छककर प्रमाद का सग करता है।

यहा यह सब भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि किसी जीव या पदार्थ में कोई गुण अकेला नहीं रहा करता। तीनों का मिश्रण होता है, लेकिन जिस गुण की जिस समय अधिकता होनी है, प्रधानता होती है, उनी गुण से वह जाचा जाता है। जब रजग और तमस् दबता है तो सत्व प्रधान हो जाता है, सत्व तथा तमस् के दबने से रजस प्रधान हो जाता है और सत्व तथा रजस् के दबने से तमस् प्रधान हो जाता है। अब यह कैसे पता लगे कि किस समय कौन-सा गुण प्रधान है ? वह इस प्रकार है -

सब इन्द्रियों द्वारा इस देह में जब प्रकाश और ज्ञान का उद्भव होता है, तब सत्वगुण की वृद्धि हुई ऐसा समझ लो। जब लोभ, प्रयुक्ति, कर्मों का आरम्भ, अशान्ति और इच्छा का उदय हुआ हो तो समझो कि रजोगुण की वृद्धि हुई और जब अज्ञान, मन्दता, असावधानी और मोह उत्पन्न

हो तो समझो कि तमन् बढ गया।

भगवान ने गुणों की यह व्याख्या करके हमारे लिए एक सीधा गुर बना दिया। मुनार के पास तुम मोने का जेवर लेकर जाओ और खरीदने को कहो तो वह जेवर के घटन म जो मजदूरी लगी, मीना करवाने में जो खर्च हुआ। इन सब बातों को नहीं देखना—मुनार के लिए मोना और नेत्रल मोना ही मुख्य वस्तु हैं। वह खरे और गुड मोन के दाम तुम्हें बता देगा। इसी प्रकार भगवान कृष्ण पाप और पुण्य की वान नहीं करते, वह तो तीन गुणा की वान करते और कहते हैं कि सिवा एक ईश्वर के जो गुणान्त है और सबकुछ इन तीन गुणा के आधिपत है। चौबीसा घंटों में हर व्यक्ति में समुद्र की लहरा की तरह इन गुणा का उतार चढाव जाना ही रहता है। कभी मनुष्य की लहर चला रही है कभी रजम् की तो कभी तमन् की। एक समय मनुष्य ज्ञान-वर्षा कर रहा है, भक्ति में खूब है अनासक्ति और त्याग में भरपूर है, दूसरे क्षण उसी व्यक्ति को देखो वह कर्म में प्रवृत्त है, तृष्णा और ज्ञानकि उने घेरे हुए हैं। थोड़ी देर बाद उमे देखो तो वह निरा-अधीन होकर निश्चेष्ट पडा है। यह तीना प्रकार की लहर चौबीसा घंटों में न मालूम किनती बार आती और खती जाती है। मगर हर व्यक्ति में यह सामर्थ्य अवश्य है कि वह जिस गुण की चाहे अपने में प्रधानता कर ले। इसके लिए जीवन में बार-बार अवसर आता है। साथ ही पूर्वजन्म के मस्कारा के कारण हर व्यक्ति में एक-न-एक गुण की प्रधानता रहती है, उसी पर से उनका स्वभाव आता जाता है। ममलन एक वच्चा है, बचनन मे ही उसका स्वभाव शान्त है ज्ञान प्राप्ति की जार उनकी प्रवृत्ति है, उनका अलग-अलग निर्मल है। ममल लो वह मन्वान गुण वाला है। भले ही उसम दूसरे दोना गुण भी हों वह मन्व गुण का बढाने का ही प्रयत्न करेगा और यदि कभी ममनि-योग मे या किन्हीं और कारणों मे उसमें दूसरे गुणा की वृद्धि हा भी जाय, ओर वह कुछ मूल कर भी बँडे मगर वह अपने को मुनार लेगा और टोक रास्ते पर आ जायगा। जो रज्जु-प्रधान है वह रात दिन काम में लगा रहेगा। हर काम में उसकी आसक्ति बढती जायती

और तृष्णा उसकी शान्त न होन पावेगी। जो तामसी वृत्ति का है उसमें आलस्य की हृद न मिलेगी, मूड और मोह प्रसन्न। दिनभर सोना और किसी बात का नियम नहीं।

किन्तु जैसे सात्विक वृत्ति वाढे का पतन हो सकता है, वैसे ही यह तमन् और रजम वृत्ति वाले सत्वगुणी भी का सकते हैं। इसीलिए कहा है

‘क्षिप्र भवति धर्मात्मा।’

अब किसी का स्वभाव तुम उसके कर्मों से पहचानना चाहो तो कर्म भी तीन गुणों में विभक्त है। ममलन

सात्विक वृत्तिवाला जो कर्म करेगा, वह फलगा का त्याग करके, आसक्ति और द्वेष के बिना सदा नियत कर्म को करेगा। कर्तव्य कर्म को करेगा। वह सदा यही सोवेगा कि कर्म करना मेरे अधिकार में है, उसका फल मेरे हाथ की बात नहीं है, इसलिए कर्मफल को वह अपना हेतु कभी नहीं बनायेगा और न ही कर्म का त्याग करेगा। बल्कि उसके सब कर्म सेवार्थ, परोपकारार्थ होंगे।

जो राजनी कर्मों को पसन्द करेगा, वह सदा कर्म-फल की इच्छा से, भोग की इच्छा से और यह अविमान रखकर कि मैं करता हूँ इस भाव से बडे आवासपूर्वक करेगा। और जिस जादमी को देखो कि वह कर्म को परिणाम का, हानि का, हिमा का और अपनी शक्ति का विचार किये बिना मोह के बसा होकर कर रहा है, ममल लो वह तामस कर्म करने वाला है।

अर्थात् जो आसक्ति-हीन और अहंकाररहित है, जिनमें दृष्टता और उमाह है, जो सफलता-निष्फलता में शांत नहीं करता, वह मात्तिक कर्ता है। जो कर्मफल की इच्छा वाला है, लोभी है, हिमावान है, मलिन है, हर्ष और शांति-शान्त है, वह कर्ता राजस है और जो अन्वर्षिभन, अमस्कारी, शक्ती, घट, नीच, बाल्मी, अग्रमन चित और दीर्घमूर्खी है वह तामस कर्ता है।

इसी प्रकार, ज्ञान, बुद्धि और धृति, सुख, भोजन, यत्न, तन और दान, त्याग और श्रद्धा आदि भी तीन गुणों वाली हैं। इन सबके भेदों का जानकर मनुष्य का अपना स्वभाव समझने में और दूसरा का स्वभाव पहचानने में कोई कठिनाई नहीं रहती और फिर मनुष्य अपने कर्तव्य और अपने धर्म को मगी प्रकार स्थिर कर सकता है।

आमेर-जयपुर

अमृतलाल मोदी

हिन्दुस्तान में एक-से एक बटार दर्शनीय स्थान हैं जिनमें ताजमहल व आबू बहुत प्रसिद्ध हैं। जयपुर शहर राजस्थान तथा भारत भर में एक बड़ा ही सुबसूक्त शहर है। इसकी चौड़ी सड़कें, एक बतार में आया हुआ बाजार तथा गलियाँ—बड़े बड़े महलों में भी नहीं पाये जाते। आजकल के नये बसे हुए शहर भला ही योजनानुसार बने हों; पर पुराने शहरों में जयपुर एक ऐसा शहर है जो इस बात में अपना सानी नहीं रखता।

जयपुर खाम में जतर-गन्दर, म्यूजियम, हवामहल, पत्ता आदि कई दर्शनीय स्थान हैं। उन मजना गढ़ा पर मैं बर्णन नहीं करना चाहता। पर जो कला व वागीनरी मैंने आमेर के महलों में देखी, वह अद्वितीय है। अब जे में यहा पाठकों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आमेर जयपुर शहर बनने के पहले जयपुर की राज-पाती था। नैकड़ी वर्ष ही गये; पर आमेर के महलों की मुद्रता व वागीनरी एकदम नई-सी प्रतीत होती है। यद्यपि काल का उसपर प्रभाव अवश्य पड़ा है; लेकिन बहुत कम पडा है। वहा राजधानी न होने और राजाओं के न रहने से नाग-वगीचे और तालाबों की जो मुद्रता थी, वह मारी गई है—वे सब सूखे पड़े हैं—वेवल चिन्ह मात्र रह गये हैं। लेकिन महल जो कि वागीनरी के नमूने हैं अपनी मुद्रता के कारण आज भी हजारों-लाखों यात्रियों को आकर्षित करते हैं और कम-से-कम भी व्यक्ति प्रतिदिन ओमनन अवश्य वहा आने होंगे।

जयपुर शहर में आमेर जाने के लिए हर समय मोटर तथा सारंगे मिलते रहते हैं। आमेर जयपुर शहर से करीब पांच छः मील दूर पडता है। महलों में जाने के दो रास्ते हैं—एक रास्ता सीधा ऊपर जाता है और दूसरा राम्ना दरवाराम बाग में होकर म्यूजियम के पास में जाता है।

यह दरवाराम बाग अभी भी थोड़ा बहुत हटा-भरा रहता है। उसमें कुछ थोड़ी-सी मूर्तियों, सिक्के, पत्थर आदि का छोटा-सा म्यूजियम है। खास बड़ा म्यूजियम तो

जयपुर शहर में जनेरी दरवाजे के बाहर है।

इस बगीचे में म्यूजियम में डेढ़-दो फलंग की चट्टाई है और बड़ा पान पर बड़ा-सा दरवाजा आता है। इसमें टपर-उपर निपाटियों आदि के रहने की कोठरिया बनी हुई हैं। दरवाजे में घुमकर बाईं ओर कुछेन दूर १००-५० फुट पर खाम महल में जाने के लिए चट्टाई प्रारंभ होती है। पास ही दूसरा रास्ता है जो देवी के मंदिर में जाता है।

फिर एक दरवाजा आता है। वहा एक आदमी महल देखने के लिए प्रति व्यक्ति दो आने का टिकट देने के लिए बैठा होता है। इस टिकट से महल दिखाने के लिए जो आदमी आते हैं, उनकी तलाश चुकाई जाती है।

टिकट चुकाकर घुसने ही सामने 'मजलम-बिलास' याने 'दीवाने-आम' दिखता है और दाहिने हाथ की तरफ मुख्य पाही महल।

'मजलम बिलास' वह स्थान है, जहा पर राजा लोग आम मभा करते थे। इसमें सामने की तरफ एक बड़ा-सा कमरा बना हुआ है और बाकी मारा भाग बना हुआ है। लेकिन वह नहीं पर गुला है। इसमें लगे हुए सभी एकदम चिकने हैं जिनमें पुराने चुने की वागीनरी प्रगट होती है।

दाहिनी तरफ महलों में घुसने के लिए एक दरवाजा आता है—इसका नाम है गणेशपोल। गणेशपोल से अदर घुसने पर दो धीजें आती हैं—दीवाने खाम तथा जीभमहल। गणेशपोल में एक आदमी माथ आता है जो मारा महल दिखता है।

दीवाने खाम में खाम दरवारियों की सभा होगी थी और उसमें राजा लोग अपने राज्य की भण्डाई की बातों पर सलाह करने थे।

महल का मुख्य मजान—जो बहुत ही सुन्दर है—वह है जीभमहल। इसकी बनावट बड़ी सुन्दर है और खास दर्शनीय। इस तरह का काम आजकल के जमाने में होना यदि असभव नहीं तो, बटिन अवश्य है।

शीतमहल म शीत वा जडाऊ काम हुआ है। सारे हिस्स म बाब-शीग-द्वारा तरह-तरह की चित्रकारी की गई है। हर जगह खम दीवार तथा छत-सभी स्थानों में शीश का काम है। शीशो का दीवार पर या छत में खभो पर बडकर उपर से मिट्टी द्वारा ढक दिया है। यह मिट्टी का काम इतना मजबूत मफेद साफ तथा सुंदर है जितना आजकल का सीमेन्ट का जाली का काम होता है। इस तरह से कई तरह की चित्रकारी-सा काम दिखाई देता है। मवाई मरनिह के समय का मिट्टी का काम आज तक भी बरीब-करीब वसा ही है।

इसी शीतमहल में एक तरफ राजा के नहाने व मूय को अर्घ्य देने के लिए छोटा-सा चबूतरा है, इसी का एक भाग जस-मदिर या जनाना हिस्सा है। उसमें सामन लड रहन से एक आदमी के अमख्य प्रनिबिम्ब दिखाई देते हैं। यहा की खिचियो में से देखने से नीचे का मोहनबाग तालाब जयपुर से आनेवाली सडक आदि सब स्पष्ट दिखाई देत है। नीच से ऊपर चढाई वाली सडक भी पूरी दिखाई देती है।

वहा से गणशपोठ के ऊपर आते है, जहा मुहाग मदिर है। इस स्थान में बडकर रानिया नीचे से मजलस विलास में होन वाली आम सभा को देखती थी। आगे बडकर जरा ऊच पर एक बडा-सा चबूतरा है जो सबसे ऊचा है और उस गदू पुनों का दरवार कहते है। यहा पर राजा लोग दारद पुनों के दिन चादनी रात में अपना दरदार करते थे।

यहा पास ही खडे हो कर—जा नहर के किनारे पर का सबसे ऊचा भाग है, सारा आमेर पाहट दिखाई देना है। यह आमेर का कस्बा एक छोटे-मे गाव जैसा है तब भी इसमें कई मदिर मस्जिद जंत मदिर आदि हैं।

वहा से नीचे आने के बाद राजा मारगसिंह के १२ पद्विया के रहने के लिए १२ 'राखे' बन हुए हैं। ये ऊपर से भी दिखाई देते हैं, जा चाररा तरफ तीन-तीन की वतार में बन हुए है। मधारण गृहस्थ के घर की तरह इनमें एक रगोड, एक कमरा, दालान व थोडा खुला हिस्सा है। आगे बडकर हम गुण-मदिर देखते हैं। इसने एक कमरे म मटावानी का रिवसा रखा हुआ है।

पास ही एक जनाना बाग है और उसमें पानी जाने के लिए जो नाली बनी हुई है उसके अदर की बनावट ऐसी है कि सफेद व काली धारिया चलते पानी में मछली की तरह बीराराई देती है। पास में ही एक-दो कमरे हैं जिनके किवाड चदन के है।

तब हम आगे बडकर राजा की भोजनशाला जाने डाईनिंग हाल में आते हैं। उसके पहले के एक कमरे में चूने पर पंसिल जैसा काम दिखाई देता है और वह इतना गहरा है कि अगुली घिसने से भी नहीं जाता। भोजनशाला में चित्रकारी इस खूबमूरती से बनाई हुई है कि उसमें हिन्दू-तीर्थ गया, पटना, पुरी, वदीनाथ, आदि सब आ जाते हैं। अर्थात् जब राजा भोजन करने बैठते तो सब तीर्थों के दर्शन हो जाते।

यहा उपर से आमेर के कस्बे के सिवाय पुराने महल भी दिखाई देते हैं—जिनमें से सास सास इस प्रवार है—जयगड, जिसमें आजकल मिलिट्री व मैगजीन रहती है। दूसरी तरफ को तलगड जिला है—जो बहुत पुराना है और टूटपूट चुका है।

उपर एक तरफ पुराने मवान है—जिन्हें बदीमी महल कहते हैं और जहा पर, अभी तक भी, राजाओं के गद्दी पर बंठते वकत गाही तिलक हुआ करते थे।

इस तरह आमेर का वर्णन पूरा होता है। यह बहुत ही आश्चर्यकारक बात है कि इतना पुराना होने पर भी अभी तक वही सुंदरता दृश्यमान है। सभी तरफ चूने की चित्रकारी आज तक भी बनी हुई है। हा, वहीं-वही मामूरी टूटपूट हुई है—फिर भी वह एक आकर्षण है।

हा यहा पर इन महलों से बाहर आकर बाईं ओर एक देवी का मदिर है—उसके लिए कहा जाता है कि कोई राजा साहब किसी पुराने समय में बगाल की तरफ गये थे—वहा से यह मूर्ति आई है। या तो इस मूर्ति का उदार करने से राजा साहब जीते थे और या फिर जीतने के कारण यह मूर्ति राजा साहब को भेंट की गई थी।

नीच कस्ब में कई पुरानी इमारतें पृठी पृठी दसा में हैं और कई मरान अब भी रहने लायक हैं। कुछ प्राचीन हिन्दू मदिर भी दर्शनीय हैं। इनके बाद पुन आमेर से हम मोटर या तामे से जयपुर आ जाते हैं।

यह उन दिनों का विस्मय है जब लोगों ने पट्टे-बन्धन अमरीका के पश्चिमी प्रदेशों में अपना घर बनाया था। तब एक ऐसा अद्भुत अल्पवयसी व्यक्ति था जो महिलायों और किसानों की मूर्ति था; पर उनके इन गुणों में परंप्रेरण या परपीडन का लेश भी न था। पर्याप्त उमका नाम आज कोई बड़ा-बूढ़ा ही बर्नी देता होगा; पर यह नाम इतिहास में अमर होगा क्योंकि उनका जन्म है।

हमारे चरित्रनायक का प्रथम प्रामाणिक उल्लेख १८०१ में कौन्सिली प्रदेश के जन्मपत्र मिलता है। तब वह एक घोड़े पर सेव के बीच लड़े हुए दीखता है। वह इन चीजों को अतिथि श्रेष्ठ में और उसके जासनाम के हलकों में रोष करता था। इस प्रकार उसके हलकों में लगाया हुआ पहला बगीचा आदरक स्टेशन के काम पर तैयार हुआ।

उसके बादके पांच वर्षों में यद्यपि थक करने उस विचित्रपर्व में लगा रहा होगा; पर होने १८०६ की बतला क्रुतक उपाका कोई प्रामाणिक विवरण नहीं मिलता। फिर एक मुहावने दिन जैकमन काउन्टी (जोहायो) में आकर बसे एक व्यक्ति ने, ओहायो नदी की धारा में बड़ी हुए पर विचित्र-नी डोंगी देखा जिसमें एक जन्मभूत व्यक्ति मवार था और उसका जन्म नामान भी गया था। पर व्यक्ति और कोई नहीं, 'जोनी एपिलसीड' ही था— जोनेसन बंपमेन, ओहायो नदी में लेकर उतरी जौल्य तक और पश्चिम के उन मैदानों पर्यन्त तक जहा अब इण्डियाना राज्य बना हुआ है, इसी नाम में हर गोपनी में विस्मान हुआ। वह दो डोंगियों को जोड़कर सेव के बीचों का गट्टर पश्चिमी मीथालन को जोर ले जा रहा था ताकि वह की बस्त्रियों में बाग-पानी लगाये जा सकें। यह अनुमान है कि उसका जन्म दोस्टन (मैने-यूनेटम) में १७५५ में हुआ था क्योंकि उसके अपने एक बयान के अनुसार, वह २६ वर्ष की आयु में लिजिय

में प्रदूषित था। उसने पश्चिमी पेन्सिलवेनिया में सेव की शराव निकालने के कारखाना में बीज उकट्टे किये, किन्तु सिके १८०० में ही उसने उन दोनों के लिए डोंगी का महानु किया। बाद में उसने सेव के बीच अपनी पीठ पर ही लकड़क उभर-ने-उभर पड़ाये। अपने नाम के सब बीज थे जो जाने पर वह तने बीज शामिल करने के लिए पेन्सिलवेनिया छोड़ता था और वह जोड़-सजाइ वाले घने जंगलों का लम्बी यात्रा में बमजोर घेले नाम न देने, उन उन स्वयं चमते को शैथिल्य में ला था। वह सेव के बीच सब मजदूरी में सौ दूरी शैथिल्य में बर्नी-बर्नी तो धाटे पर लकड़क ले जाता था, पर जकमर वह अपनी ही पीठ का उपयोग किया करता था।

घानकन जोर झाड़ियों में गाए आदि विद्वे जौब-जन्तु ईपनी जिवक मन्दा म मिलने थे कि बंगलर नामक एक तन्काटीन जाप्रवासी ने लिखा है कि जब 'वहा जाकर बसा जोर अरनी थोटी-नी जमान की घानकन साक की, तो पट्टी ही बरमान में मने २०० ने जिवन साय मारे।

चैरमेन साटे कद का गठोला व्यक्ति था और बर्नी घेत में नहीं बैठता था। उसके बाल लम्बे और काले थे; पर दाढ़ी बर्नी हजामन न बनाने पर भी बहूत हलकी थी। उसकी बायीं जांचे मदा चमकती रहती थी। उसकी पांशाक बड़ी विचित्र ढग की थी। जकमर जाटे के मीगम में भी वह तने पाव ही धूमना दिग्ता था, पर बर्नी-बर्नी लम्बे मकर के लिए वह जैसे हाथों में अपने जुते सौ लेता था। बर्नी-बर्नी वह चिगी के फेंके हुए जुतों में ही अपना काम चला लेता था—तब उसके एक पैर में एक भागी-मा जुता होता था तो दूसरे में चन्लनुमा जुता।

उसके कपड़े भी हथौते जिनों के उतरे हुए मोटे गाड़े के होते थे और नयी सेव के घोड़ों के बदन में मिठी टूट्टे हथिय की लाल के।

बाद में उनका मृत्यु पहनावा बर्नी का बोग ही हो गया था। उसमें अपने अपने निर जोर वाटो के लिए

छेद काट लिये थे। उसने इस चोगे को "बड़ा उपयोगी और मनुष्य के पहनने के सर्वथा उपयुक्त" बताया था। सिर के पहनावे के सम्बन्ध में भी उसकी पसन्द बड़ी अनोखी थी—पहले तो उसने टौन की एक बन्दोई की सिर पर रखना शुरू किया जिसमें वह अपना दलिया पकाना था, पर उसमें कभी यह थी कि उससे आवा की घूप मे रखा नहीं हो पाती थी। इसलिए उसने एक मोटे गले का टोप बनाया और आगे की ओर उसमें एक बड़ी-सी बॉच बना ली। इस प्रकार उपयोगिता और मितव्ययिता के मिश्रण से तैयार की गई यह अद्भुत चीज उसके पहनावे का स्थायी अंग बन गई थी।

इस विधि हुलिये में वह जगलो और दलदला की खान छानता फिरता था तथा इण्डियाना के गावो और नई बस्तियों में पहुँचता था। किन्तु उसकी आकृति और बोलचाल में कुछ न-कुछ मीम्यता व आकर्षण अवश्य रहता होगा, क्योंकि खूबवार-मे खूबवार सीमान्तवासी भी उसका पूरा आदर-सत्कार करता था।

श्रीद ध्वजिनयो और लडकों के साथ वह सामान्यत बहुत कम बोलता था, पर छोटी लडकियों में वह बड़ा स्नेह करता था—वह नहीं-मुनिया को रेशमी पीते और मुन्दर छोटे टुकड़े दिया करता था। ओहायो और इण्डियाना की बहुत सी बड़ी-बूढ़ी नानी दादिया को आज भी याद है कि उन्होंने अपने बचपन में बेचारे उस बेघरवार जीनी एलिस्लीड मे क्या क्या तोहफे पाये थे। यदि वह किसी परिवार में भोजन करना स्वीकार कर लेता तो वह मेज पर तब तक नहीं बैठता था, जबतक कि उसे यह भरोसा न हो जाय कि बच्चों को खाना दम नहीं पड़ेगा। वह बच्चों के दुःख दर्द से परेशान हो उठता था और उनमे इनता स्नेह करता था कि वह उस सीमाप्रदेग के सभी बच्चा का माया सम्बन्धी बन गया था।

रेड इण्डियन भी जीनी से बड़े अपनत्व का वर्ताव करते थे। वे उसे 'सिद्धपुरप' मानते थे, क्योंकि एक तो उसका हुकिया बड़ा अजीब था और उसकी हरेकतें ध्वनिदा-जैसी थी और दूसरे उसमें दुःख दर्द को सहने की क्षमता गजब की थी—उमे प्रमाणित करने के लिए वह कभी-कभी अपने माय म पिता और सूर्य तक खुश

कर दिखाता था।

उसके कपडों की तरह ही उसका भोजन भी स्वल्प होना था। अपना पेट भरने के लिए किसी प्राणी की हत्या करना वह पाप समझता था। और उसका मत था कि मानव जीवन के लिए जितना कुछ आवश्यक है वह सब पृथ्वी से उत्पन्न होता है। वह खाद्य-पदार्थों को बर्बाद करने या उनका अपव्यय करने का भी कट्टर विरोधी था। एक बार किसी कुटिया पर पहुँचने पर उसने देखा कि जिस बर्तन में सुअरों के लिए दाना आदि रखा जाता था उसमें ऊपर रोटी के टुकड़े तैर रहे हैं। उसने उन्हें सुरत निकाल लिया और गृहिणी को दिखाकर कहा कि मानव के उपयोग में आनेवाली किसी भी चीज को दूसरे किसी प्रयोग में लाना दयालु परमात्मा को देना वा तिरस्कार करना है।

जब कभी दिन भर की लम्बी यात्रा के बाद उसे किसी कुटिया में ठहरने को आमन्त्रित किया जाता तो वह नीचे जमीन पर ही लेट रहता था और यदि उसने पूछने पर उसके श्रोता "प्रभु से प्राप्त ताजे समाचार" सुनने की इच्छा प्रकट कर देते, तो वह अपनी फडी पुरानी पोषिया निकालता था, जिनमें न्यू टैटामेन्ट (बाइबिल) भी होती थी। वह अपने श्रोताओं पर अपने उत्साह का सिक्का पूरी तरह वैठ जाने तक पुस्तक पढ़ता और व्याख्यान देना जारी रखता था—यद्यपि उसकी भाषा तो श्रोताओं के पल्ले मुश्किल से ही पड़ती थी।

उसने पशुओं को मारने और दातनाए न दिये जाने के लिए भी अनवरत आंदोलन किया। जब कभी जीनी किसी पशु के साथ दुर्व्यवहार होता देखा था ऐसी शिक्षाए सुनता तो वह उमे खरीदकर किसी दयालु आश्रमामी को सौंप देता था। वह पतझड़ में लगड़े या बंकार पशुओं को इकट्ठा करने अगली बसन्त ऋतु तक उनको दाने-चारे की व्यवस्था का सौदा पटाता था। बसन्त में वह उन्हें कहीं चरागाह में छोड़ आता था। यदि वे अगड़े हो जाते तो उनसे गद्व्यवहार करने की शर्त पर किसी की मृषण ही सौंप देता था। उनको दया भावना बड़े पशुओं तक ही सीमित नहीं थी, वह तो जीवमात्र में दिव्य अंग मानता था। एक बार एक मक्खी जीनी के चोरे वाले

कोने के भीतर जा फमी और उसने वार-वार व न, पर जोनीने बड़े प्यार से उसे अलग कर दिया। लीगो ने श्रुति कर पूछा कि तुमने इसे मार क्यों नहीं दिया, तों नौन 'कहाँ, 'इस बेचारी मकड़ी को मारने में क्या लाभ, इसकी नीयत तो मुझे हानि पहुचाने की नहीं थी।'

लेन-देन के मामलों में वह सिद्धान्तन बूकान्ताने की तरह ही हिसाबी था। सेवो की पोथियालओं के रमणीयता के अलावा इम दृष्टि में भी चुने गये थे कि पोथो के बड़े हो जाने पर उनकी माग समीपवर्ती प्रदेश में काफी होगी। जो लोग पोथो का मूल्य न दे सक उन्हे वह मुक्त भी देना था, तथापि आमनीर पर वह पुरान कपडों या भोजन के बदले उनकी बिन्नी वगना था। पर वह बाद में कोई चीज लेने का रुक्का लिखकर पोथे देना पसन्द करता था। जब ऐसा हो जाता था तों वह समझता था कि लेन-देन का हिभात्र ठीक हो गया। यदि रुक्का लिखनेवाला बाद में उसकी अदायगी नहीं करता था तो भी वह उसे परेशान नहीं करता था। उसके पाने-बपडे का खर्च इतना थोडा था कि अन्तर उसके पाम अपनी सामर्थ्य से ज्यादा रकम हो जाती थी और उसे वह लगडे घोडो को जाडे में पालने-रोमने के लिए या किनी गरीब या किती विपत्तिग्रस्त परिवार को दे देता था।

पाठक यह न समझे कि इस ब्यक्ति के जीवन में सुसीबतें और खतरे-ही-खतरे थे या उसमें दुःख न निराशा ही भरी थी। आत्मोत्सर्ग की सभी क्रियाओं में एक प्रकार का मानवी गौरव होता है जो या तो थोडा और मातना को नगण्य बना देता है, फिर उसतो सहनशीलता की शक्ति उद्बुद्ध हो उठती है। जोनी के जीवन में भी उसकी दम धारणा के कारण अलौकिक सुम का रामावेश हो गया था कि वह सच्चे और आदिकात्रीन ईसाई की भांगि अपनी जिन्दगी बसर कर रहा है। उसमें विनोद की भी कमी नहीं थी। लिफिग फीक में पहुचने के ठीक ३७ वर्ष बाद १८३८ में जोनी एपिलसीड ने अनुभव किया कि ओहोरी के जगली प्रदेश में सम्बन्धता, सम्पत्ति और जनसन्ध्या का खूब प्रसार हो गया है। तबतक वह नई-नई बस्तियों में प्रवाह से आगे ही रहा था; पर अब रुक्मे व गिरजे बडों तेजीसे कायम होते जा रहे थे और घने जगलो में भी गाड़ियों

के भीपू उनकी तीव्रता को भग करने लगे थे, अतः उसने उस प्रदेश में अपने कार्य की इतिश्री समझ ली। उसने हरेक कुटिया में जा-जाकर सब परिवारों से विदाई की और अन्तिम आदेश-उपदेश देने हुए उसने पश्चिम के क्षितिज का ओर प्रत्यान कर दिया।

१८४७ की गमियों में एक दिन वह थोम मील चलकर, इडियाना को ऐलन वाउटी में, किसी आश्रनामी की कुटिया में पहुचा। सदा की भांगि उनका अच्छा स्वागत हुआ। उसने परिवार के साथ बैठकर खाना खाने में इकार किया, पर दरवाजे के पास बैठकर अस्त होते हुए सूर्य की ओर मुह करके उसने कुछ रोटी और दूध लिया। रात में फाने पर सोया, अगले दिन सुबह होने पर उनका शरीर दिव्य आभा से आलोकित था। उसका शन्त निकट था और बोलने की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। चिन्तित्क ने आकर श्वताया कि उसके बचने की कोई आगा नहीं। डाक्टर को यह देखकर बडा आश्चर्य हुआ कि मृत्यु के इतने निकट होने पर भी उसकी मूत्रा शात और गभीर है। अपने जीवन के ४६ वर्ष, अपने अमीष्ट कार्यश्रेय में लगाने के बाद, ७२ वर्ष की आयु में उसने मृत्यु का आलिगन किया।

इस प्रकार आदिम आश्रनामियों के युग के उस रमणीय पुख का अन्त हुआ, जिसने कभी किसी का अनिष्ट चिन्तन नहीं किया था और जो अज्ञात-शत्रु था, जिसकी आदने खबीब और अनूठी थी, जिसके प्रेम की एक भुजा धुद्रतम जीवजन्तु तक पहुचनी थी, तो दूसरी प्रभु के ऊारी दरवार तक उठी रहती थी। आत्मत्यागी, नि स्वार्थ सेवी, एकाकी और हाथ में काम करने वाला फडे चीयडो वाला वह ब्यक्ति नगे व खून सने पानो जगलो में भटककर उन्हे फन्ने से लदा देवने के लिए लालायित रहता था। आज कोई उसका समाधि-स्थल नहीं जानता; पर उसके कार्यों की महक उन सेवो में अवश्य आती रहेगी जिनसे वह इतना अधिक स्नेह करता था और उसकी जीवन-गाथा, इसका पक्का सदत देगी कि सचजासाहस, विशुद्ध परोपकारिता, भद्र शांतिना जैसे गुण और अमर कर देनेवाले कार्य भव्य प्रसादों और गगनचम्पू देवाल्यों से बहुत दूर दीनहीन व्यक्तियों में भी उपलब्ध हो सकते हैं। [अमेरिकन रिपोर्टर से साभार

[अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति के लिए रचनात्मक कार्य करने के निमित्त अमेरिका में स्थापित इस संस्था की ओर से जनवरी-फरवरी १९५३ में रोबे और बेली दम्पति सेवाप्राप्त-परिवार में सम्मिलित हुए थे। वहाँ रहकर उन्होंने काम करते हुए सेवाकार्य का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। हमारे अनुरोध पर संस्था के सचालक श्री बंग ने संक्षेप में अपनी संस्था की जानकारी भेजी है। —म०]

गांधी विचारधारा के रचनात्मक कार्यक्रमों को इस संस्था के स्वरूप व कार्यक्रम की जानकारी देने और यह बताने के लिए कि यह संस्था किस तरह रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ परस्पर संपर्क के साथ सेवा-काम करना चाहती है, यह विवरण दिया जा रहा है।

इस संस्था की स्थापना गत वर्ष की गई। इसका उद्देश्य दो आवश्यकताओं को पूरित थी। पहली तो यह कि संस्था के स्थापकों ने यह महसूस किया कि इस देश में विभिन्न अवस्था और विभिन्न कुशलता और अनुभववाले ऐसे व्यक्ति हैं, जो चाहते हैं कि इस बीसवीं शताब्दी के एक महान साहसी कार्य में सक्रिय भाग लें। वह महान कार्य है—समग्र की एक-तिहाई सम्पन्न और दो-तिहाई भूखे और दरिद्र लोगों के बीच की खाई को पाटना। हम जानते हैं कि इन उत्साही लोगों में से कुछ चतुर्भुजी (पाइन्ट फोर) कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र का वैज्ञानिक-सहायता कार्यक्रम तथा कोलम्बो-योजना आदि सरकारी कार्यक्रमों में लगे हुए हैं, परन्तु इनकी संस्था बहुत कम है। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि एक ऐसी केन्द्रीय संस्था हो जा इस बात की जानकारी रखे कि किस देश में किस स्थान पर सेवाकार्य के लिए स्थान है और उसके लिए योग्य कार्यकर्ता चुनकर भेजे। इसमें हमें गैर-सरकारी मूकों से सहयोग मिलता रहेगा।

इस संस्था के सम्पन्न में ऐसे व्यक्ति आये हैं जो आदर्शवादी हैं और जिन्होंने संस्था को लिया है कि जहाँ भी सामाजिक या आर्थिक विकास-सहायता की आवश्यकता हो, वहाँ वे कार्य करने के लिए तैयार हैं। ये लोग रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं, लेकिन काम करते हुए

भूखे रहना नहीं चाहते और न वे अपने पास से इग्रे के लिए पैसे खर्च करना चाहते हैं। अधिकतर हमारे लिए तैयार हैं कि एक साल या अधिक समय तक जहाँ भी उन्हें काम मिले, वहाँ की परिस्थितियों को अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें और वहाँ अपनी कुशलता की छाप छोड़कर फिर अपने-अपने घरों में वापस चले जाय।

कुछ लोग आदर्शवादी नहीं हैं। वे एक प्रकार के साहसी लोग हैं, जिन्हें दूर के देशों की जानने की उत्सुकता है, ऐसे लोग चिरकाल से एक देश में रहते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे, जो यहाँ किसी चीज से बचने के लिए वहाँ दूर चला जाना चाहते हैं। इसलिए इस संस्था की हर एक उम्मीदवारों के बारे में सच्ची जानकारी प्राप्त कर योग्य उम्मीदवारों के नाम उन संस्थाओं को भेजा होता है जिन्हें उनकी सेवाओं की आवश्यकता है।

आई डी पी ए व्यक्तिगत व संस्थाओं के चर्चे से घनती है। इसके सचालक-मंडल में ३० अनुभवी व्यक्ति हैं, जिनमें प्रसिद्ध दार्शनिक, जनसेवक और विद्वान लेखक भी हैं। इसके राष्ट्र-सलाहकार-मंडल में निम्न-लिखित व्यक्ति हैं :

श्री रोजर वाल्डविन, अध्यक्ष, इंटरनेशनल लीग फार दी राइट आफ मैन (मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय राय) डा फ्रेंक जी, वाइट्टो, निर्देशक, मिलिट्री मेमोरियल फंड, श्री स्वाट वुचनन, दार्शनिक, सेंट जॉन कॉलेज के अध्यक्ष; श्री होनल्ड हैरिडन, सामाजिक गिरजाघर, न्यू-यॉर्क के पादरी, श्री मोडैर्वाइ जॉन्सन, हावर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, श्री रेनहोल्ड नेवहार्, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ-जिबल सेमिनरी की फंक्स्टी के अध्यक्ष, श्री जेरी बूरीड, अमरीका के सहायकारी मन्त्र के मंत्री और थी गिल्बर्ट एफ.

*इंटरनेशनल डिवेलपमेंट एंड निंग एसोसियेशन।

कसौटी पर

महाकवि अक्षर और उनका काव्य : ले० स्व०
उमरावसिंह काशीनर, सं० १०० शिवनारायणसिंह शाण्डिल्य,
प्रकाशक . ज्ञानप्रकाश मन्दिर, माछरा, जिला मेरठ।
पृष्ठ लगभग २००, मूल्य दार्द २५५।

इस पुस्तक का पाठका स्वरूप हमारे सामने है। यही उनकी कलाप्रियता का बड़ा प्रमाण है। फिर उर्दू साहित्य में 'अक्षर' का अपना एक विशेष स्थान है। नाम्य और व्यंग के वे बादशाह थे। इन्को-दून के बाजार में उन्होंने अपना नया मदर्शन खोला और इस धान से माना कि दुनिया वाले दग रह गये। उन्होंने चोट की, पर रनाया नहीं, हनाया। गहरे इनने कि क्या पण्डित! जिन्दादिन ऐसे कि मुर्दों को हसा दे। ऐसे महाकवि की साधरी पर कागज़ित साहब ने यह पुस्तक लिखकर हिन्दी-वाला पर बड़ा उपहार किया है। अक्षर की जीवनी, उर्दू कविता का साक्षित परिचय देकर लेखक ने सोने में मुहाने का मेल मित्राया है। पाठकों में हमारा अनुरोध है कि वे इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। इसकी मूल्यांकन 'दिन में छोटे लगे पर घाव करे गम्भीर' वाली कहावत चरितार्थ करनेवाली है।

स्मरण-यात्रा—ले० काका कालेकर; प्रकाशक—
भवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद। पृष्ठ ३७०,
मूल्य ३॥।

काका हिन्दी, गुजराती, मराठी मग में समान भाव से लिखते हैं और खूब लिखते हैं। कुछ को शिकायत है, वे बहुत लिखते हैं। बेगम के बहुत लिखते हैं, पर वे अलग पर थीं नहीं हैं। वे निरन्तर प्रवाणी और बर्बर हैं। तब उनके लिखने में न खीप्र है न ऊब, बल्कि रस और ज्ञान भरपूर है। स्मरण-यात्रा उनका अपना जीवन है। महापुरुष के जी, जी वान हम नहीं करेंगे। न हम इस जीवन-स्वरूप में जीवन का मूनापूत करेंगे पर पाठक इसे पढ़ेंगे, पुन्यास का रस मिलेगा। वे काका के, रसों, संलेंगे, नरहरत

करेंगे, भावनाओं में बहेंगे और जीने के लिए सपर करेंगे। पाठक पढ़ने-पढ़ने मूल जायगा कि यह किमी काका कालेकर नामधारी जीव की जीवनी है, उसे तो मनुष्य के सधर्मीय विवाम का चित्र ही इसमें मिलेगा। कुछ दृश्य जहा हमारे हैं, कुछ शकते हैं, कुछ से सापद बोई ऊब भी उठे, क्योंकि जीवन में ऊब किसने नहीं होती, पर कुछ दृश्य तो ऐसे हैं कि वे अपने ही अन्तर की इतनी स्पष्ट झाकी दे जाते हैं कि पाठक तटप उठता है। 'जीवन पापेय' अनेको में एक उदाहरण है।

जीवन की गहराइयों में उतरनेवाली काका की दृष्टि इस पुस्तक में जैसे रसी हुई है। माध्यम के स्वय है इसलिए आत्मीयता और भी अधिक है।

रवीन्द्र-साहित्य

रवीन्द्र हमारे देश के मुकुटमणि थे। विद्वत् भर ने मुक्तकण्ठ से उनकी सराहना की। यह सब हुआ उनके साहित्य के कारण। उनके साहित्य का प्रचार भी बहुत है। जितना हो उतना कम। पर वह हो अधिवृत्त। हिन्दी में उनके साहित्य का अनुवाद बहुत हुआ, पर अधिकतर हुआ चन्नाऊ, उनके गौत्र को धूमिल करनेवाला। श्री धन्यकुमार जैन ऐसे साधक बिरले ही रहे, जिन्होंने तन-मन-पन से रवीन्द्र-साहित्य का प्रचार किया। अनुवाद भी उन्होंने स्वयं किये। पर इनने बड़े देश में अकेले वे क्या करें? खुर्शी की वान है कि अब रवीन्द्र की विद्वत्भारती ने स्वयं यह काम अपने हाथ में ले लिया है। अधिकांश विद्वानों में अनुवाद कराने उन्होंने अवतक पांच पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

मेरा बचपन—अनुवादक : डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी : यह रवीन्द्र के अपने बचपन की उन्हीं के शब्दों में कहती है। मूल्य २।

बो बहनें—अनुवादक : वही : यह उपन्यास है और इसमें नारी के उन दो रूपों की कहानी है जिन्हें मसाल 'मा' और 'प्रिया' के नाम से जानता है। जैसे ठां प्रत्येक

नारी में दोनों रूप खूने हैं; पर कुछ नाचिया होनी ह जो केवल 'मा' का दिल लेकर जन्मनी हैं। कुछ नवर में भी दिया बनी रहती हैं। 'सो बहने' उन्हींका प्रतीक हैं। मूल्य २॥॥)

फूलबाड़ी—अनु० श्री मोहनलाल बाजपेयी। यह बगला उपग्राम मालव का अनुवाद है। उनमें नारी के एक दूसरे रूप का चित्रण है। उन नारी का जो पृथी सहेबनी हैं। त्यागना चाहकर भी त्याग नहीं सकती, प्राण त्याग देती हैं। मूल्य २॥॥)

नदी की पूजा—अनु० श्री भगवतीप्रसाद चन्द्रोला यह गूढक है इनमें अपने पुत्र अजातशत्रु के लिए राज त्याग करनेवाले, विन्धसार की राजमहिषी लीकेइवरी की नया है, जो एक ओर व्यवस्थित गृहस्थी के छिद्र होने के क्षीम और दूसरी ओर धर्म की उदात्त पुकार के बीच फनी हुई है। मूल्य २)

इन चारों पुस्तकों का सम्पादन रवीन्द्र की महाना के अनुसूच गुप्तर, सादा और कलाप्रिय है। अनुवाद न केवल प्रामाणिक है बल्कि मूल के रस को अधुणा रचनेवाग है। पावर्षी पुस्तक 'अनुसूच' (मूल्य १॥॥) का रूप-रस कुछ सुन्दर नहीं है। इसके अनुवादक श्री मोहनलाल बाजपेयी हैं। पहले चार पुस्तकों के प्रकाशक हैं—हिन्दी प्रवासन-समिति, विरव भारती प्रथम विभाग, शान्ति-निकेनन। पावर्षीके प्रकाशक—विश्वभारती, ६/३ द्वारकानाथ ठाकुर लेन कलकता। वैसे सारी पुस्तकें यहीं से मिल सकती हैं।

—'सुधीर'

नया मसीहा (खंडकाव्य) लेखक—श्यामसुन्दर 'अनाम' प्रकाशक—श्यामसुन्दर 'अनाम', शान्ति-सन्देश कार्यालय, खगडिया (मुंबेर), बिहार, पृष्ठ संख्या ८२। मूल्य १)

प्रस्तुत पुस्तक आचार्य विनोबा और उनके सिद्धांतों पर लिखी गई कविताओं का संग्रह है। अधिकांश कविताएँ भाषा और भाव की दृष्टि में सुन्दर हैं, पाठक के हृदय पर प्रभाव डालने वाली हैं और 'सर्वोदय' की भावना को जागे बढ़ाती हैं।

लेखन संदेश विनोबा कला आ रहा।

आज गाव की पगडंडी से,

फलकरपीनी की दुलराता,
और मनुज की क्षातिर अपनी,
विह्वल बाहों को फैलाता,
गिरे हुएों को उठा गले से बह लगा रहा,
आगे गति लिखना है।

बस आ रहा
आज किमानों-मजदूरों का नया मसीहा
हृदय करता है आज शान्ति के
मनके को वह प्रेम भाव से,
बहु मानव मन के विवेक को जगा रहा है।
भूमिदान के सम्बन्ध में पवि लिखना है।
यह भूमिदान युग के सारे प्रश्नों का हल,
यह भूमिदान मजदूर-विशालों का सम्बल।

पुस्तक भूदान के राष्ट्रीय यज्ञ में सहयोग देती है।
प्रपत्न सुन्दर है।

चार चुनाव (कविता-संग्रह) लेखक—प्रतापनारायण कविरत्न। संपादक—मदन-मिथ शास्त्री। प्रकाशक—
मन्नी, राजस्थान साहित्य-प्रकाशन समिति, जयपुर।
पृष्ठ संख्या २१०। मूल्य २॥॥)

प्रस्तुत पुस्तक में अधिकतर छंदों में लिखे हुए विविध विषया पर उपदेश है। कविता की हृदय से छूने वाली शक्ति का निरंतर अभाव है। आशोचालन पढ़ जाने पर भी ऐसा कोई भी स्थल नहीं आता जहाँ पाठक खो जाय। भाषा और शैली साधारण है। वच्चे इन पुस्तक के द्वारा उपदेश और आनन्द दोनों प्राप्त कर सकते हैं। पर ही सचता है उनके लिए भी पुस्तक पढ़ी थोड़ी बेसिद्ध हो जाय। 'मरुता' शीर्षक कविता में कवि मानव से बहता है।

नहीं भरोसा जीवन का

तू धर्मंड करनेकी मत कर

कुछ पाकर के यो मादानी ॥

तुमसे बढ़कर वहाँ कई हैं,

धनी, गुणी, मानी, बितानी ॥

मन को दास बना तू तो है दास हो रहा अपने मन का !
'गेठग्रण छपाई इत्यादि मासूची है। —'अक्षयधाम'

सहयोगियों के विशेषांक

चार सहयोगियों के सुन्दर विशेषांक हमारे सामने हैं। 'अदिति' से हमारे पाठक परिचित हैं। अब वह नये रूप रंग में आई है। भारतमाता का उसे साथ मिल गया है और मिलन की इस खुशी में यह अंक 'श्री माताजी के प्रवचन' के रूप में प्रकाशित किया गया है। अरविन्द आधम की थीमा से वैसे तो सब परिचित है उनकी साधना की नौबत ही आधम छडा है, पर उनके ज्ञान उनकी सूझ, उनकी सदासत्यता और काम करने की शक्ति से वे ही परिचित है, जो उनके सम्पर्क में आये है। इस विशेषांक द्वारा दूसरे लोग भी इस शक्ति को पहचान सकेंगे। वे जन्म से फेंचें हैं, पर उनकी मान्यता किसी सीमा का बन्धन नहीं स्वीकार करती। इस अंक में उनकी तीन पुस्तकों के अलावा स्फुट बचन भी सग्रहीत हैं। ये बचन सहज ही बोधगम्य और अपूर्व ज्ञान से ओत-प्रोत हैं। सूचितियाँ ऐसी हैं कि मन में खुबकर रह जाती हैं। जिन्हें इस विचारधारा से मतभेद है यह अंक उनके भी उपयोग का है। इतना ज्ञान एक स्थान पर इतनी सरलता कम प्राप्त होता है। यह विशेषांक सहजकर रखने योग्य एवं अमूल्य ग्रन्थ है।

प्रदीप पंजाब सरकार का पत्र है—अगस्त अंक स्वाधीनता-विशेषांक के रूप में आया है। रूप रंग चोला है और सामग्री भी उसके अनुरूप है। सरकारी प्रगति के अलावा साहित्यिक रचनाएँ भी हैं। 'देवराज' दिनरा' का नाटक 'बहादुरशाह जफर', माधवे का स्तंभ 'दीनू' माधव की कहानी 'सम्यता का विध्वंस' मदान और सेठ के लेख तथा पन्त, ललित और सिन्धु की कविताएँ सभी सुन्दर हैं। अंक सब मिलाकर उपादेय है।

'आजकल' भी सरकारी पत्र है। भारत सरकार वर पत्र होने के कारण टाठवाट रईसता है। साधन-सम्पन्न है। प्रस्तुत अंक कविता-अंक है। भारत की सभी भाषाओं में कविता की जो स्थिति है उसका परिचय इस अंक में

मिल जाता है। बेशक नई दिशा की ओर कोई सकेत नहीं है, पर शायद यह इस अंक का उद्देश्य नहीं था, फिर भी इसने जो भारत की एकरूपता का दर्शन कराया है वह इलाच्य है। चाहते थे कि अंक और बड़ा होता। सब कविताएँ अपनी अपनी भाषा में छपती तो और उपादेयता बढ़ जाती।

'विरवदर्शन' का जो बच्चा इसने साथ जुड़ा रहता है उनमें गेपाली, अमरीनी तथा फ्रांसीसी कविता का परिचय भी दिया गया है जो सुन्दर है।

इस प्रकार अपने वर्तमान रूप में भी इस अंक की उपयोगिता स्पष्ट है। वह सहज कर रखने योग्य है।

इस वर्ष जिन पत्रों ने स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर अपने विशेषांक प्रकाशित किये उनमें कुछ में है 'आर्थिक समीक्षा' ने जो अ० भा० का० कमेटी का मुख पत्र है अपने इस अंक में ठोस सामग्री दी है। सभी लेख मनन करने योग्य हैं। इन्दौर की 'नई बुनियात' ने वापू का सपना अमर करने की प्रार्थना की है और भूदान पर जोर दिया है। अंक अच्छा है। पटना का 'योगी' कादम्बरि ने पीछे है। वैसे इस अंक में मर्बोदय और पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में भी दो लेख हैं। वानपुर के 'राम राज्य' ने चरित्र निर्माण, और ग्रामोत्थान पर जोर देते हुए स्वाधीनता के इतिहास और प्रभाव की चर्चा की है। अंक सुन्दर बना है। कई लेख व कविताएँ पठनीय हैं। 'नया भारत' उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पत्र है। इस अंक पर परिश्रम और सूझ दोनों का छाप है। लेख मनन करने योग्य हैं। आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों पक्ष प्रौढ हैं। 'लोकवाणी' ने अपने सक्षिप्त कलेवर में भूदान पर ही ध्यान केन्द्रित किया है। गुजराती के तीन पत्र प्रस्थान 'मिलान' और 'कूल छाव' ने विशेषांक भी हमें मिले हैं। तीनों सहयोगियों को सुन्दर अव दिनाल्पने पर हमारी बधाई। विशेष वर प्रस्थान को।

—सुरील

याद रखिये, अन्न और वस्त्र की तरह पुस्तकें भी जीवन के लिए अनिवार्य हैं।

फरजा व कैंरो ?

काश्मीर में उलट-फेर

पिछले कई वर्षों में काश्मीर भारत अथवा पाकिस्तान का ही नहीं, अपितु सारी दुनिया के आपसों का केन्द्र बना हुआ है। उसका भाग्य त्रिगुण की भांति अधर में लटकता है और देश-विदेश की हर तरह की कांग्रेसों के बावजूद अभी तक उसके भाग्य का निर्णय नहीं हो पाया। यह अनिश्चित स्थिति सालों से चल रही है। भारत और पाकिस्तान की फौजे वहाँ गड़ी हैं और करोड़ों रुपये खर्च हो रहा है। लेकिन हाल ही में वहाँ जो उलट-फेर हुआ, उन्होंने लोगों की आँखें खोल दी हैं।

काश्मीर के सबैराना शब्द अब्दुल्ला थे। उन्होंने वहाँ नई चेतना लाने के लिए विरोधी तत्वों से सघर्ष किया और सामन्ती शासन के अन्तर्गत अनेक प्रकार की यातनायें गहर कर वहाँ की प्रभावशाली समस्या 'नेशनल काँग्रेस' को उत्तरोत्तर बलशाली बनाया। अब में कुछ समय पहले एक काश्मीर और दोस अब्दुल्ला पर्यायवाची शब्द जन्मे बन गये थे। गांधीजी जैसे पारखी व्यक्ति ने उन्हें 'सेरे-काश्मीर' की सजा से विभूषित किया।

लेकिन कुछ महीनों में दोस अब्दुल्ला का खूब बदल गया। वे काश्मीर को भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित करने की नहीं, बल्कि उसे स्वतंत्र राज्य बनाने की चर्चा करने लगे। जनसभा आदि ने जम्मु धौरह स्थानों में जो आन्दोलन किया उसकी यह प्रतिनिया हो सकती है। 'कतिपय विदेशी' लोगों ने उन्हें कुछ आश्वासन दिये, जमना परिणाम हो सकता है, अथवा कि अपनी बढती हुई ताकत और लोकप्रियता को लेकर दोस साहब की अपनी महत्वाकांक्षा। जो हो; लेकिन दोस अब्दुल्ला का स्वर बदल गया और उन्होंने एकाधिक अवसरों पर, घोषणा की कि काश्मीर स्वतंत्र रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने शासन में हम मत के विरोधी अपने साधियों के साथ अनुचित व्यवहार किया। एक ओर यह हो रहा था,

दूसरे ओर गान्धीय की आर्थिक स्थिति बराबर दिगडती जा रही थी। गना जाना है कि गान्धी के साथ भुष्टाचार भी वहाँ नेजी में बढ रहा था और नेशनल काँग्रेस में दोस अब्दुल्ला की लोक-प्रियता कम हो गई थी।

इस सचना परिणाम यह हुआ कि दोस साहब को प्रधान मंत्री के पद में हट जाना पडा। आजकल वह नजरबंदी में है। काश्मीर की वामदोर अथ बरुणी गुलाम मुहम्मद के हावों में आ गई है। नया मन्त्रिमण्डल वहाँ पर स्थापित हो चुका है और शासन का कार्य-भार वही सम्भाल रहा है।

राजनैतिक क्षेत्र में यों तो जो न हो जाय वही थोडा है, लेकिन काश्मीर में घटना-चक्र इतनी तेजी से चलेगा, इसकी कल्पना कम ही लोगों की थी। दोस साहब के बन्धव्यों, भाषणों और चर्चाओं ने इतना तो स्पष्ट था कि वे एक-एक दिन वहाँ विपक्ष स्थिति उत्पन्न कर देंगे, परन्तु उन्हें स्वयं नजरबन्द होना पडेगा, यह कल्पना-नीन था। दोस अब्दुल्ला के प्रति भारतवासियों की गहरी आत्मीयता थी और हममें इस प्रलय को लेकर बहुत में लोगों की बड़ी वेदना हुई है।

काश्मीर प्राकृतिक सौंदर्य की खान है। करोड़ों आदमियों की निगाह वहाँ लगी रहती है, लेकिन राज-नैतिक दाय-पंचों ने इस सौंदर्य को भारभूत और पिनीना बना दिया है।

हमारा सुट में ही यह कहना रहा है कि काश्मीर के मामले को विदेशियों के हाथ में सौंपना एक भारी भूल थी। जैसा कि गांधीजी ने कहा था, यह आपसी मामला था और आपस में ही मिल-जुल कर निबट जाना चाहिए था। अतः वान भी वही हुई; पर भारी मक्का और गहरी चोट साकर। सच हुआ और हो रहा है, मो अलग।

काश्मीर का यह दृश्य-परिवर्तन हम सबके लिए,

विशेषकर राजनीति में लिप्त व्यक्तियों के लिए, एक बहुत बड़ा सबक होना चाहिए।

नेहरू-अली-वार्ता

पाठकों का यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ होगा कि काश्मीर के मामले को लेकर भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच बहुत मतोपजनन रूप में चर्चा हुई है और उन्होंने निर्णय किया है कि काश्मीर के भाग्य का निणय वहाँ के जनमत के आधार पर होगा। सन् १९५५ में जनमत लिया जायगा।

इस बातचीत पर जहाँ भारत में सतोष प्रकट किया जा रहा है, वहाँ पाकिस्तान में कुछ असतोष-सा सामने आ रहा है। वहाँ के कई पत्रों में उसकी आलोचना की है। उनका मानना है कि इसमें पाकिस्तान घाटे में रहेगा। शैख अब्दुल्ला के पदच्युत और गिरफ्तार होने के समय भी वहाँ गोर मचाया गया था और शासन से भाग कर गई थी कि वह भारत के विरोध में वाई सक्रिय कदम उठावे।

पाकिस्तान के लोगों की यह व्यंग्यना इस बात की ही शानक हो सकती है कि वे उचित-अनुचित हर प्रकार से काश्मीर को पाकिस्तान के साथ चाहते हैं।

जबकि नेहरू और मुहम्मद अली की वार्ता इतनी सद्भावनापूर्ण हुई है और अवतक का अवरुद्ध मार्ग खुलना-सा दिखाई देता है। तो हमें इस व्यंग्यना का कोई कारण नहीं दिखाई देता।

हमारी राय में जनमत के द्वारा काश्मीर के मामले को निबटाना वा निर्णय सर्वथा उचित है। काश्मीर एक महान् प्रदेश है उसकी कला और संस्कृति महान् है। उसकी परम्पराएँ महान् हैं। ऐसी अवस्था में उस पर किसी बाहरी दृष्टि का लादा जाना न्यायसंगत नहीं हो सकता था। वहाँ के निवासियों को ही यह फैसला करने का अधिकार होना चाहिए कि वे भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में जायेंगे। बिना उनकी दृष्टि के, जबरजस्ती यदि इसे हथप लिया गया, भले ही ऐसा पाकिस्तान द्वारा हो या हिन्दुस्तान के द्वारा, तो वह काश्मीर और वहाँ बसने वाले लोगों के प्रति घोर अत्याय होगा।

इसलिए हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों ने जो निर्णय किया है उसे ईमानदारी के

साथ कार्यान्वित करने के लिए काश्मीर में अनुकूल वातावरण तैयार किया जाय, न कि एक-दूसरे की नीयत पर दाब करके वहाँ के उल्लंघन हुए मामले को और जटिल बनाया जाय।

संगठित प्रयत्न की आवश्यकता

'जीवन-साहित्य' के पिछले अंक में हमने राजाजी की नवीन शक्तिकारी शिक्षा-योजना के बारे में लिखा था। पाठकों को यह जानकर आश्चर्य और खेद होगा कि विरोधी पक्ष ने उक्त योजना के अमल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करा दिया है। क्या इससे यह समझ जाय कि योजना उपयोगी नहीं थी? क्या इसमें यह समझा जाय कि लोग वर्तमान शिक्षा प्रणाली को इतना लाभदायक मानते हैं कि उसमें परिवर्तन नहीं चाहते? बात ऐसी नहीं है। योजना की उपयोगिता के बारे में दो मत नहीं हो सकते। यह भी सच है कि देश का शायद ही कोई ऐसा शिक्षित-अशिक्षित व्यक्ति होगा, जो मौजूदा शिक्षा-प्रणाली की अनुपयुक्तता और उसके हानिकारक प्रभाव को न जानता हो।

प्रश्न उठता है कि तब राजाजी की योजना, जो कि अगले वर्ष से मद्रास के स्कूलों में चालू होने वाली थी, क्यों स्थगित हो गई?

उत्तर स्पष्ट है—आपसी झगड़ों के कारण। विरोधी लोग वा कहना है कि यह योजना गरीब लोगों के लिए भारी होगी। निश्चय ही यह गरीबों की सहानुभूति प्राप्त करने का एक तरीका है। हम पूछते हैं कि आज जो शिक्षा-प्रणाली चल रही है, वह क्या कम खर्चीली है? हमें यह देखकर भारी वेदना होती है कि आज के समय में पारस्परिक भेद-भाव, ईर्ष्या-द्वेष एवं महत्वाकांक्षाएँ कुछ इतनी उभर आई हैं कि उनकी वेदी पर देश हित को न्योछावर-गम कर दिया जाता है। वास्तविक विचार-प्रेरक लोकप्रयोगी याजनाएँ बेमै ही बहुत कम आती हैं, लेकिन जो आती हैं, उनकी आपसी झगड़ों में उपेक्षा कर दी जाती है। हम मद्रास की सत्तात्मक राजनीति के विवेचन में नहीं पटना चाहते और न यह बताना उचित समझते हैं कि इस योजना को स्थगित कराने में किस का कितना हाथ है; पर हम यह स्पष्ट कह देना चाहते

है कि इन कार्रवाहियों से हमारा भला होनेवाला नहीं है। आज जिस शिक्षा-प्रणाली के विषय में सब एन स्वर से कह रहे हैं कि निकम्मी है, उसमें बच्चों और युवकों का समय और शक्ति तथा उनके अभिभावकों का धन व्यर्थ जा रहा है, उस शिक्षा-प्रणाली को चाल रखने से आखिर क्या लाभ हो रहा है ? हमारा प्रोग्राम विश्वविद्यालयों से डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं और शासन के सामने विकृत प्रश्न है कि उनका उपयोग कैसे हो ? जब यह हालत है तब क्या फायदा है इस शिक्षा-प्रणाली से चिपके रहने से ? चिनोबा ठीक कहते हैं कि यदि शिक्षा-शास्त्रियों को कोई नई बात नहीं मूलती है तो कुछ समय के लिए कालेज और विश्वविद्यालय बंद कर देने चाहिए। देश की जन-शक्ति और धन-शक्ति को जब कि वह देश के नव-निर्माण में लगनी चाहिए या बर्बाद करना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है।

हम चाहते हैं कि शिक्षा के मामले में केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों के बीच में तेल डाले न बँटी रहे। हम सरकारी तथा गैरसरकारी प्रभावशाली व्यक्तियों से भी अपेक्षा रखते हैं कि वे आपसी झगड़ों में देश के व्यापक हित को आँसों से ओझल न होने दें। देश की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं—भोजन, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में संगठित रूप से प्रयत्न हो। यदि इन तथा दूसरी इतनी ही जरूरी चीजों के बारे में मतभेद, लीजतान और एक-दूसरे को गिराने की भावना रही तो फिर इस देश का ईश्वर ही मालिक है।

एक अनुकरणीय उदाहरण

इंदौर के निकट हातोड नाम का एक गाँव है। है तो वह छोटा-सा, लेकिन शहर के पास होने के कारण बड़े-बड़े कामों में बराबर हिस्सा लेता रहना है। वहाँ पर ग्रामवासियों की अपनी पचायत है, जिसके आधीन एक 'सर्वजनिक पुस्तकालय' भी चल रहा है। इस पुस्तकालय के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने का हमें सुखभर प्राप्त हुआ। मध्यभारत के विकास-मन्त्री श्री बी. वी. द्रविड भी उपस्थित थे। पचायत और पुस्तकालय की प्रवृत्तियों की जागकारी पाकर हमें बड़ा हर्षमिश्रित

आश्चर्य हुआ। ग्राम-जीवन का कोई भी अंग ऐसा नहीं था, जिसको इन मस्याओं ने अछूना छोड़ा हो। वहाँ प्रतियोगिता आदि के विद्ये, सबसे अधिक अन्न आदि का उत्पादन कौन करता है, सबसे अधिक ग्रामीणों की प्रोत्साहन किंगने मित्रता है, सबसे अधिक सफाई किमके यहाँ पाई जाती है, मनमें सुन्दर वन्य-कृति कौन तैयार करता है, पढ़ने में कौन सबसे आगे रहना है ? आदि-आदि। सालभर का लेखा-जोखा लिया जाता है और जो उनमें सर्वोच्च रहते हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप में सम्मानित किया जाता है। मजे की बात यह है कि यह प्रतिस्पर्धा केवल बालकों, बालिकाओं या विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं रहती, बड़े तक भी उसमें शामिल होते हैं और सम्मान पाते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक की ऐसी टीम बहुत कम स्थानों पर पाई जाती है।

भारत गाँवों में बसता है और बिना गाँवों की उदायि देश ऊपर नहीं उठ सकता। गाँवों की उठाने का मतलब है वहाँ की गरीबी मिटाना, वहाँ के लोगों को शिक्षित करना, उनके लिए स्वाम्य के गांधन जुटाना, वहाँ की नदियों को दूर करना, उनके लिए यातायात के साधनों की सुविधा करना, आदि-आदि। इन कामों में सरकार सहायता दे सकती है, लेकिन मुख्य काम तो वहाँ के निवासियों के करने में ही हो सकता है। गाँवों में साधन हैं, शक्ति है, पर लोग उनका पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर पाते। आवश्यकता इस बात की है कि कुछ दूरदर्शी फर्मण्ड प्यजिन वहाँ पहुँचें और गाँव वालों के बीच उनकी ही तरह रहकर उनकी सुपुत्र शक्तियों को जाग्रत करके प्रेरणा दें कि वे अपने साधनों का लाभ लें।

हातोड की व्यवस्था में भी अनुभूताएं होंगी, उनकी कार्य-प्रणालियों में दोष होंगे, पर गिन-जुलकर गाँव के हित की बात सोच कर और संगठित शक्ति से तदनुसार काम करना अपने आपमें बहुत बड़ा बात है।

अपने अधिकांश झगड़े वे स्वयं निवटा लेते हैं। हमें बताया गया कि पिछले दिनों वहाँ के लोगों में मिडकर एक सडक तैयार कर ली। वे इस बात के लिए गिरतार जम्मुक है कि गाँव का सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो। ग्राम-काराओं के लिए हातोड का द्वाटात दिलचस्पी और प्रेरणा की वस्तु होनी चाहिए।

गाँव उबरेंगे, देश उबरेंगा, गाँव डूबेंगे, देश डूबेंगा, यह बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए।

‘मण्डल’ की ओर से

जैसा कि हमने पिछले अंक में सूचित किया था, महायुक्त मदस्य योजना के मिलनिले में हमने अपना ध्यान मध्यभारत, विशेषकर इंदौर पर केन्द्रित किया। यह बताने हुए हम बड़ा हर्ष होता है कि वहाँ आशातीत सफलता प्राप्त हुई। मध्यभारत से १०१ सदस्य बनाने का मस्य था, जिसमें से लगभग ४० बन गये और करीब २५ के वायदे हैं। कुछ हितैषी मित्रों का कहना था कि वहाँ के लिए अनुकूल समय दिवाली के बाद का है। अतः यदि हम नवम्बर में, दिवाली के तत्काल बाद, पहुँचें तो विचारित सख्या इंदौर से ही पूरी हो जायगी।

यो इस योजना को लेना हम जहाँ-जहाँ गये हैं, सबका सहयोग प्राप्त हुआ है, लेकिन इंदौर में हमें जिस प्रकार का हार्दिक सहयोग मिला वह हमारे लिए बड़ा मूल्यवान है। शासन से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र तक, प्रत्येक व्यक्ति ने इसमें हाथ बटाया है। शासन ने विभिन्न विभागों में कई सदस्य बनाये और सार्वजनिक प्रमुख व्यक्तियों का तो कहना ही क्या। जो सदस्य बन सकते थे, वे स्वयं बने और दूसरों को भी बनाया। समाचार-पत्रों विशेषकर ‘जागरण’ और ‘नई दुनिया’ ने तो इतनी मदद की कि शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। सारे मध्यभारत में उन्होंने योजना को प्रचारित कर दिया। इस अवसर पर अनेक हितैषियों के नाम याद आ रहे हैं। सहयोग करने दिये और सबके प्रति हम हृदय से कृतज्ञ हैं, पर जिन नामों का उल्लेख किये विना नहीं रह सकते, वे ये हैं सर्वश्री ताल्या सा सरवटे, वैजनाथ महादय, लक्ष्मणजी जैन, बन्हायालाल खादीवाल, हर्सीमलजी जैन, सेंट हरिरालालजी, आर भी जाल, जोहरीलाल मिस्तल, रामसिंहमाई, चदनसिंहजी, श्यामलालजी, रामदामजी, गुलाबचंदजी सोनी, प्रो डेविड, हुक्मचंदजी पाटनी, सोहनलालजी माधी, लामचंदजी जैन, बाबूलालजी पाटोरी, बल्लभजी लखोटिया, श्री रामजुगल मुछाल, श्री मागवत सानू, ईश्वरचंदजी जैन, गोमुलदामजी धून। शासन का कोई भी विभाग ऐसा नहीं था, जहाँ इस योजना को

स्वागत और समर्थन प्राप्त न हुआ हो। शासन के सहयोग से कई सदस्य भी बने। मध्यभारत में हमारी सफलता का श्रेय मुख्यतः इन्हीं सब महानुभावों को है और हम पुनः इन सबका आभार स्वीकार करते हैं।

इंदौर में समय अधिष्ठित लग गया। इसलिए अन्य स्थानों को हम समय न दे सके, पर पहले ही हमारे प्रतिनिधि श्री कृष्णकांत द्विवेदी उज्जैन, बडनगर, रतलाम आदि स्थानों में हो आये थे। वहाँ उनको सर्वश्री पुस्तकें सा. सूर्यनारायणजी व्यास, बुभुक्षुकांतजी जैन आदि महानुभावों ने बहुत सहायता एवं सहयोग दिया। उनका भी आभार माने बिना हम नहीं रह सकते। इंदौर से हम महू गये, जहाँ श्री सोभाभाई शाह, डॉ अग्रवाल और श्री रामनारायण विजयवर्गीय ने बड़ी सहायता की। धार में श्री लक्ष्मणसिंह खादीवाला, कृष्णलालजी शर्मा, विष्णुकरजी तथा चादमलजी जैन ने और देवास में श्री पटवर्धनजी आदि ने सक्रिय सहयोग दिया। दिवाली बाद जब हम फिर इंदौर जायेंगे तो रतलाम, जाबरा, उज्जैन, मदसौर खालियर, भोपाल तथा निमाड के प्रमुख स्थानों की यात्रा करेंगे।

अबतक सब जगहों से जो सदस्य बने हैं, उनकी आगे की त्रामानुसार सूची इस प्रकार है :

- १४१ मनेंजिंग डाइरेक्टर, एडवर्ड मि. क. लि, ब्यावर
 - १४२ कृष्णा मिल्स लि, ब्यावर
 - १४३ श्री एम एमि हा से स्कूल खेडागडी, दिल्ली
 - १४४ रोहतगी ए बी हाईस्कूल, दिल्ली
 - १४५ एल एन गिरधारीलाल वे यू हा से स्कूल, दिल्ली
 - १४६ रामजस हा से स्कूल चादना बाँव दिल्ली
 - १४७ गवर्नमेंट गर्ल्स हाईस्कूल, दिल्ली ६
 - १४८ श्री रतनलालजी सुरेवा, कलकत्ता
 - १४९ अजमेर म्युनिसिपैलिटी पुस्तकालय, अजमेर
 - १५० रामजस हा से स्कूल आनंद पर्वत, दिल्ली
 - १५१ दि बकर आयाल एण्ड राइस मिल्स, बक्सर
 - १५२ न्यू स्वदेशी शुगर मिल्स लि नरखटियागज चम्पारन
- (शेष पृष्ठ ३४१ पर)

‘आज का बालक कल का निर्माता है’ यह सब मानते हैं; परन्तु उमें योग्य निर्माता और नागरिक बनाने के लिए प्रयत्न ‘हिन्दी शिक्षण-पत्रिका’ करती है। यह नूतन शिक्षण के सिद्धान्तों के अनुसार बालोपयोगी साहित्य प्रस्तुत करती है। यह माता-पिता और दूसरे अभिभावकों का मार्ग-दर्शन करती है। यह पत्रिका मनोविज्ञान के आचार्य श्री गिजुभाई दयेंका के स्वप्नों की प्रतिभूति है। पत्रिका का प्रत्येक अंक महत्त्वपूर्ण है।

हिन्दी शिक्षण-पत्रिका—११८ हिन्दू कॉलेजो वादर बम्बई १४

“आर्थिक समीक्षा”

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीतिक
अनुसंधान विभाग का पार्थिक पत्र

प्रधान सम्पादक

आचार्य श्रीमद्वारायण अग्रवाल

सम्पादक :

हर्षदेव मालवीय

- हिन्दी में अठ्ठा प्रमाण
- आर्थिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख
- आर्थिक सूचनाओं से श्रेष्ठतम

भारत के विकास में शक्ति रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक चन्दा (५) २० एक प्रति का साठे तीन आना
व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी,

७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली

वार्षिक
(६)

राष्ट्रभारती

एक प्रति
(१२)

— सम्पादक —

मोहनलाल भट्ट

★

हृषीकेश शर्मा

(१) यह हिन्दी पत्रिकाओं में सबसे अधिक सस्ती, एक सुन्दर साहित्यिक और साम्प्रतिक मासिक पत्रिका है। (२) इस पत्रिका को, राष्ट्र-भाषा हिन्दी के तथा सगभग सभी भारतीय साहित्य और मस्तिष्क को मन व प्रेरणा पहुंचाने वाले प्राचीन भाषाओं के श्रेष्ठ विद्वान साहित्य-कारों का सहयोग प्राप्त है। (३) इसमें ज्ञान-पोषक और मनोरंजक श्रेष्ठ लेख, कविताएँ, कहानियाँ, एकमाँकी, नाटक, रेखाचित्र और चन्द्र-चित्र रहते हैं। (४) बंगला, मराठी, गुजराती आदि भारतीय भाषाओं के सुन्दर हिन्दी अनुवाद भी इसमें रहते हैं। (५) प्रति मास पहली तारीख को प्रकाशित होती है।

ग्राहक बना देनेवालों को विशेष सुविधा। एजेंसी तथा विज्ञापन दर के लिए लिखिये।

“राष्ट्रभारती” हिन्दीनगर, वर्धा (म. प्रदेश)

उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत

सन् १९५२ के नवीन प्रकाशन

१. वर्धमान	१८००)	पुरस्कार मूल्य ६)
२. चेतोमुखन	५००)	“ मूल्य ८)
३. सौतोपायरी	५००)	“ मूल्य ८)
४. पञ्चवह्न	१०००)	“ मूल्य २)
५. वैदिक साहित्य	६००)	“ मूल्य ६)
६. निलनयामिनी	५००)	“ मूल्य ४)

१. हमारे आराध्य (प. बनारसीदास चतुर्वेदी)	मू० ३)
२. संस्मरण	“ मू० ३)
३. रेखाचित्र	“ मू० ४)
४. रजतरिम (डॉ० रामचुमार वर्मा)	मू० २॥)
५. आकाश के तारे : धरती के फूल (क. मिय) २)	
६. जैन ज्ञान के अग्रदूत (अ० प्र० गोपालीय) ५)	

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुंड रोड, बनारस ५

आपने, आपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के, प्रत्येक शिक्षा-संस्था तथा पुस्तकालय के लिए उपयोगी

हिन्दी का अपने ढंग का पहला पत्र

वाणिज्य मूल्य
१०)

गुलदस्ता [हिन्दी डाइजैस्ट]

नमूने की प्रति
१)

अंग्रेजी डाइजैस्ट पत्रिकाओं की तरह दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के साहित्य से जीवन को नई स्फूर्ति, उरसाह और आनन्द देनावाले सैतों का सुन्दर सङ्ग्रह देनावाला यह पत्र अपने ढंग का अर्थात् है जिसने हिन्दी पत्रों में एक नई परम्परा कायम की है। हास्य, व्यंग, मनोरंजक निबंध तथा वार्ताकारों द्वारा अपनी विशेषता है।

लोकमत

"गुलदस्ता की टिकार का मासिक पत्र अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। मैं इस पत्रिका को आशोचिता सुखता हूँ।"

—श्यामी सरधरेव परिचाजक

इसमें शिक्षा और मनोरंजन दोनों के अच्छे साधन उपस्थित रहते हैं।" —गुलाबराय एम० ए०

'गुलदस्ता' अच्छी जीवोपयोगी सामग्री दे रहा है।" —जैनेन्द्रकुमार, दिल्ली

गुलदस्ता विचारों का विद्वद्विधास्य है, जिसे घर में रखने से सभी लाभ उठा सकते हैं।"

—प्रो० रामचरण गह्वर

गुलदस्ता कार्यालय, ३६३= पीपलमंडी, आगरा।

शोध ही प्रकाशित होनेवाला कल्पना का कला अंक

इसकी विशेषताएँ

- इस अंक में प्रकाशित होने वाले प्रायः सभी रगीत तथा हस्त-लेखित अथवा अग्र-प्रकाशित रहेंगे।
- भारत के सर्वश्रेष्ठ कला-मेतर्ग द्वारा सौंदर्य विषये गये रगीत तथा सारे कलाकारों की आर्टिस्टिक पर भारत में उगलने वाले सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की व्यवस्था इस अंक के लिए की गई है।
- इस अंक में ३० रगीत तथा १०० हस्त-लेखित रहेंगे।
- अधिकांश विद्वानों द्वारा लिखे गये विचारों की २०० पृष्ठों की पाठ्य सामग्री इस अंक में रहेगी।
- इसका आकार साधारण अंकों के आकार के बराबर होगा।

विशेष विवरण के लिए लिखें
पता कार्यालय,
२०-हमाम स्ट्रीट, पोस्ट,
बम्बई।
व्यवस्थापक
कल्पना मासिक
८३१ वेगम बाजार,
हैदराबाद

नमूना ॥) सम्पदा वाणिज्य मूल्य ८)

(उद्योग, व्यापार और अर्थशास्त्र का उल्लेख
हिन्दी मासिक)

उद्योग व्यापार, कृषि, बैंक, बीमा, धर्म तथा राष्ट्र निर्माण आदि देश की प्रायः सभी आर्थिक प्रवृत्तियों के परिचय प्राप्त करने के लिए 'सम्पदा' सबसे अधिक उपयोगी पत्र है।

'सम्पदा' का योजनायुक्त पत्रकारिता योजना को समझने की बुद्धि है। इसमें विविध पहलुओं पर विशेष और विशेषों से प्रकाश डाला गया है। (मूल्य १), अब नया विशेषांक—

भूमि-सुधार अंक

लिखने वाला है। इसमें भारत की भूमि समस्या के विविध पहलुओं पर प्रामाणिक प्रकाश डाला जायगा। विविध विचारों, प्रारंभ और कालिकाओं से मुक्त मू. १)

अभी से प्राप्त बतिये।

मैनेजर, 'सम्पदा' अशोक प्रकाशन मन्दिर
रोजानारा रोड, दिल्ली

'मण्डल' की 'सहायक सदस्य योजना'

अवकाश लगभग २६ गवहय बन चुके ।

कतन क्या उन गये ?

- इसलिए कि
१. सदस्यता के एक हजार '५-६ वर्ष बा' १३ मी रूप से साल के हिनाय से वापस मिल जाय है ।
 २. २००) की बी.आ पुस्तकें मंगने हो मः स्वरूप मिल जाती है ।
 ३. लगभग ६०) प्राणवर्ष के नि से १०) तक पुस्तक मिलती रहेगी, अर्थात् करीब २६०) की पुस्तकें घर बिना पैस के मिल पायगी ।
- यदि
- आपके यहां पुस्तकालय नहा - नः सदस्य बनकर पुस्तकालय में भागिन कीजिये ।
 - है, तो सदस्य बनकर उमे मम् कीजिये
 - आपके अतर्गत कोई मस्या ह - उंग भी सदस्य बनायिये ।

ऐसे अवसर बार-बार हाथ नहीं आते

स्कूलों, कालेजों, पुस्तकालयों, मिलों क सदस्यों आदि के लिए तो यह योजना अद्वितीय है । उसके कम से कम ५०० सदस्य हमें बताने हैं ।

गांधी डायरी

गांधी-जयंती के अवसर पर

अर्थात्

२ अक्टूबर १९५३ को

प्रकाशित हो जायगी

पिछले वर्ष

- कम प्रतिया छपी थी • मांग अधिक थी • बहुता को निगल होना पडा
- इस वर्ष अभी से अवसर है • अपनी प्रतिया सुरक्षित करा लीजिये ।

सुन्दर छपाई : मोटे गत्ते के साथ पूरे कपड़े की मजबूत जिल्द

छोटी डायरी १) : बड़ी डायरी २)

सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली

—इस ही में प्रकाशित—

मण्डल की ये नवीन पुस्तकें अवश्य पढ़िये

१ सत-सुधा-सागर (विद्योपी-हरि) ११)	२ सर्वोदय का घोषणा-पत्र (विनोबा) 1)
३ जीवन और संश्लेषण (विनोबा) २)	४ सर्वोदय के सेवकों से , 1)
५ कब्ज (महाबीरप्रसाद पोद्दार) २) ११)	६ काश्मीर पर हमला (कृष्णा मेहता) २)

इनके अतिरिक्त

‘संस्कृत साहित्य सोरभ’ में

१ कादम्बरी 1=)	२ उत्तररामचरित 1=)
३ वैष्णो-सहस्र 1=)	४ शकुंतला 1=)

इन पुस्तकें

की मूल संस्कृत पुस्तकों का कथा सार है)
और

- प्रकाश - माला में -

१ विद्वाना 1=)	२ जगल की संत 1=)
३ मोक्ष 1=)	४ शिवि और दधीचि 1=)

अन्धकार - त्रान्ति - माला में

१ सर्वोदय का घोषणा-पत्र 1)	२ नवयुवकों से दो बात 1=)
३ ध्रुवोपारयान 1)	४ मूरखराज (प्रेस म)

(इन तीनों मालाओं में से प्रत्येक में कम-से-कम एक-एक दर्जन पुस्तक शीघ्र प्रकाशित होगी ।)

अन्य पुस्तकें

(प्रेस में)

१ आत्म-सयम (गांधी साहित्य, भाग ९)	२ कल्पवृक्ष (या० श० अग्रवाल)
३ हिमालय की गोद में (महाबीरप्रसाद पोद्दार)	४ जीवन और साहित्य (ब०वा० चतुर्वेदी)
५ भारतीय संस्कृति (माने मुदजी)	६ गांधी डायरी (१९५४)

३

स स्ता सा हि त्य म ण्ड ल

नई दिल्ली

अक्टूबर १९५३

राष्ट्रियता के राष्ट्रपति

27.10.53

गांधी-जयंती पर
राष्ट्रियता के अनुसंधान
'गांधीजी की देन'

सम्पादक
हरिभाऊ उपाध्याय
यशपाल जैन

जीवन साहित्य

मूल्य

रिक्त ४] • [एक प्रति ६ आना

‘जीवन-साहित्य’

लेख-सूची

अक्टूबर १९५३

नियम

१. उद्योग और सरकार महात्मा गांधी ३६१
२. इम्तान बन्दी श्री विनोबा ३६२
३. नेताओं का नेता हरिभाऊ उपाध्याय ३६५
४. सरदार पटेल यशपाल जैन ३६९
५. सरदार की अमर बाणी मकलन ३७१
६. उसे सौ-सौ बार हूँ मेरी सलामी
श्री महेंद्र राजा ३७२
७. प्रेमचन्द्र श्री रामचन्द्र तिवारी ३७३
८. बाज और कबूतर श्री विष्णु प्रभाकर ३७५
९. साहित्य और अहिंसा श्री गोपालकृष्ण कौल ३८१
१०. स्वराज्य और भूदान-यत्न श्रीमती भावना ३८४
११. गांधीजी के साथ मुहाफात
श्री नरेन वी जागी ३८६
१२. गांधीजी की सांस्कृतिक देन माईदयाल जैन ३८८
१३. कसौटी पर समालोचनाएँ ३९०
१४. क्या व कैसे ? सम्पादकीय ३९३
१५. ‘मण्डल’ की ओर से —मन्त्री ३९८

१. ‘जीवन साहित्य’ प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में प्रकाशित होता है। १० तारीख तक अब न मिले तो अपने यहां के पोस्टमास्टर में मालूम करें। यदि अंक डाकघराने में न पहुंचा हो तो पोस्टमास्टर के पत्र के साथ हमारे कार्यालय को लिखें।

२. पत्र व्यवहार में अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य दें। उससे कार्रवाई करने में सुगमता और शीघ्रता होती है।

३. ग्राहक पूरे वर्ष के लिए बनाये जाते हैं।

४. बहुत से लोग ग्राहक किसी नाम से होते हैं और आगे वा चंदा किसी नाम से भेजते हैं। इसमें गड़बड़ी हो जाती है। इस सम्बन्ध में मनीआर्डर के कूपन पर स्पष्ट सूचना होनी चाहिए।

५. पत्र में प्रकाशनार्थ रचनाएँ उमके उद्देश्य के अनुकूल भेजी जाय और कागज के एक ही ओर साफ-भाफ अक्षरों में लिखी जाय।

६. अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए माघ में आवश्यक डाक टिकट आने चाहिए।

७. समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां भेजी जाय।

८. पत्र के ग्राहक जुलाई और जनवरी से बनाये जाते हैं। बीच में रुक्या भेजनेवालों को सूचना दे देनी चाहिए कि उन्हें पिछले अब भेज दिये जाय या आगे में ग्राहक बनाया जाय।

—स्वव्यवस्थापक

गांधी-जयंती के अवसर पर प्रकाशित दो महत्वपूर्ण पुस्तकें

१. गांधीजी की देन

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन, उनके सिद्धांत, उनका लान्द हितकारी भाव और उनकी उपयोगिता पर प्रकाश डालनेवाली पुस्तक।

लेखक—राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद

छपाई : साफ और सुन्दर, आवरण : आकर्षक
मू०य १॥)

२. पाचवें पुत्र को बापू के आशीर्वाद

अपने पाचवें पुत्र श्री जमनालाल बजाज तथा बजाज परिवार का समय समय पर लिख गए गांधीजी के पत्रों का संग्रह प० जवाहरलाल नेहरू की प्रस्तावना सहित।

सम्पादक—शांका कालेलकर

मुख्य विक्रेता—सस्ता साहित्य मंडल,
पृष्ठ ६२०, मूल्य सत्रिंशद ८), अत्रिंशद ६॥)

सस्ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली।

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्यभारत तथा विहार प्रादेशिक सरकारों द्वारा
स्कूलों, कालेजा व लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम-पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन-साहित्य

अहिंसक नगरचना का मासिक

वर्ष १४]

अक्तूबर १९५३

[अंक १०

उद्योग और सरकार

महात्मा गांधी

मैं यह भी मानता हूँ कि कुछ खास उद्योग, जो मानिन्द चाबी के हैं, जरूरी होंगे। मैं उस समाज-वाद को नहीं मानता, जिसमें लोग या तो घर में बैठकर बातें करते हैं या हथियारों की मदद से मरने-मारने में यकीन रखते हैं। मैं अपनी थढ़ा के अनुसार अमली काम करने में मानता हूँ। मैं उस दिन की राह देखता बैठना नहीं चाहता, जब सबके दिल बदल जायेंगे और सब एक-से हो जायेंगे। इसलिए मैं 'की इण्डस्ट्रीज' यानी खास-खास उद्योगों की फेहरिस्त तैयार करने के भ्रमेले में न पड़कर यह चाहूंगा कि जिन उद्योगों या कल-कारखानों में बहुत-से लोगों को एक साथ काम करने की जरूरत पड़े, उनकी मालिक सरकार ही। सरकार के जरिये मजदूर अपनी कुशल या अकुशल मजदूरी का फल वहींसियत मालिक के पाते रहेंगे। लेकिन मेरे खयाल में ऐसी सरकार तो सिर्फ अहिंसा की बुनियाद पर ही खड़ी हो सकती है। इसलिए मैं दौलतवालों की दौलत उनसे जबरदस्ती छीनूंगा नहीं, बल्कि उनसे दरल्वास्त करूंगा कि वे एक आदमी की मिल्कियत को सरकार की मिल्कियत में बदलने के काम में मेरी मदद करें। क्या करोड़पति और क्या भिखारी, समाज की निगाह में कोई अछूत नहीं। दोनों एक ही बीमारी के दो अलग-अलग पहलू हैं। क्या अमीर और क्या गरीब, सब इन्सान ही हैं।

हिन्दुस्तान में और दूसरे मुल्कों में हमने इवानियत के जो नजारे देखे हैं, और जो शामद आगे भी देखने पड़ जायेंगे, उनके रहते भी मैं अपनी यह थढ़ा जाहिर करता हूँ। हम खतरों का सामना करते हुए जीना सीखें।

(‘हजिनतेबक’, २२-९-४६)

इन्सान वनो

विनोदा

हि दुस्तान में दो प्रश्नों पर खयाल करना चाहिए । आप लोग जानते हैं कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद अपने देश के बहुत से भाइयों में कुछ आलस आ गया । इस तरह होता है । आलस होता है । दिन भर बहुत काम करने के बाद रात को मनुष्य बहुत ही थका हुआ सोता है , पर यह सब बहुत काम करने के बाद होता है । लेकिन जब स्वराज्य प्राप्त हुआ, उसके बाद पीछे ही लोग सुस्त हो जाय, यह अपेक्षा के बाहर है । अपना देश बहुत बड़ा है । उसमें काम भी बहुत है । तो स्वराज्य के बाद लोगों ने बहुत काम किया होता तो समझ सकते हैं । जहां स्वराज्य प्राप्ति हुई वहां ज्यादा काम न करते हुए भी आलस आ जाय, लोग सुस्त बन जाय, तो यह एक भारी-खतरा समझना चाहिए । मुस्ताने का परिणाम तो यह हुआ कि कुछ लोग सत्ता में पहुँचे हैं । सत्ता तो इनलिए ली थी कि उसी भी ज़रूरत थी । बैसा तय हुआ था । बाकी बहुत-से लोग जो बाहर हैं वह उनका मतार करते हैं या निजी स्वार्थ में मगगूल रहने हैं । उन्हें जनता की सेवा करना भी सूझ नहीं रहा है । उसी-से नैतिक निष्ठा गिर गई । जहां पर हर कोई अपना स्वार्थ हासिल करना चाहता है, स्वराज्य के पहले जिये हुए त्याग का मुआबजा मागता है, वहां सारे देश का नैतिक स्तर गिर जाता है । जिनसे लोग अपेक्षा रखते हैं ऐसे लोग स्वार्थसाधना न लग जाय, अच्छ-बुरे को भूल जाय, तो इसका परिणाम यह होता है कि सारे देश का नैतिक स्तर गिर जाता है । तो इसका खयाल रखना चाहिए । चाहे हम किसी पार्टी में हों, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हों हमें अपने नैतिक तरीके को याद रखना चाहिए । उसे छोड़ना नहीं चाहिए । उस पर कायम रहना चाहिए ।

अहिंसा की बात हम बोलते हैं, लेकिन आपस में बैर-भाव रखते हैं । कायरताओं में आपस में मलमूदाव होता है । पर हा, मारगोट नहीं करना चाहिए इना

खयाल रखते हैं । लेकिन यह कोई अहिंसा का व्यवहार नहीं । ऐसी मानसिक अहिंसा भी नहीं करनी चाहिए । और सत्य की कोई चिन्ता भी नहीं करती । सत्य भी तो आखिर एक चीज है , जिसका खयाल राजनीति, व्यापार और बकालत में करना चाहिए । ज़रूरी है यह हम मानते नहीं । व्यवहार में थोड़ा झूठ बोलना चाहिए, राजनीति में झूठ के सिवाय चल्ता ही नहीं । तो हम पूछते हैं, राजनीति, व्यापार, व्यवहार और बकालत में अगर सत्य की ज़रूरत महसूस नहीं होती, तो सत्य के लिए भी कहीं जगह है या नहीं ? एक जगह दिखाई देती है । वह है स्कूल के बच्चों में । वहां अगर कोई असत्य सिलायेगा तो लोग चिढ़ जाते हैं । छोटे बच्चे को झूठ का व्याख्यान दे तो नहीं चलेगा । हां, हाईस्कूल और कॉलेज में यह झूठ चलता है । वहां तो बड़े लड़कों को तालीम मिलनी है असत्य धोखे की, लेकिन प्राइमरी स्कूल में झूठा व्यवहार करनेवाले पिता भी बच्चे को यह झूठ की तालीम देना पसंद नहीं करते । यह भी परमेस्वर की कृपा है कि जहातक बच्चों का ताल्लुब है सत्य की अपेक्षा मानी गई है । उनसे हम आशा करते हैं कि यही बच्चे आगे बढ़ेंगे और जो सबक गीसते हैं उसीको लेकर आगे बढ़ेंगे । लेकिन सामने का दिशान जब झूठ का व्यवहार चर्चा करता है तो बच्चे को लगता है कि सत्य बेवकाल धोखे की भाषा है । जहां असत्य का वातावरण फैल जाता है वहां एक-दूसरे के विश्वास बुराई करन की इच्छा रहनी है । गलतफहमियां सूब फैलती हैं ।

बिहार में हमें इतनी गलतफहमियां दिखाई देती हैं कि और करी इतनी नहीं दिखाई देंगी । सामने का पस कोई अच्छा काम करेगा, इसपर विश्वास ही नहीं होता । कुछ घटना होती है । बुराई पर झट से विश्वास होता है । इतनी सारी गलतफहमियां एक-दूसरे के बारे में होती हैं और इन गलत तरीकों का एलेक्शन में प्रदर्शन होता है । इन एलेक्शन चलानेवालों से मैंने कहा था कि

एलेक्शन में आत्मस्तुति, परनिन्दा और मिय्याभाषण चलता है। तो कहते हैं कि (Everything is fair in love and politics) प्रेम के लिए चाहे जो करे वह चलता है। पर जहां कामवागना पंदा हुई, वहां सत्य की परवाह कौन करेगा? वहां मर्य से अलग क्या जगता है। वैसे ही राजनीति में भी चलता है। ऐसा अगर चलेगा तो देश के लिए वज्र खतरा है।

सत्याग्रह में सत्य-प्रेरणा होती है—ऐसा मैं मानता हूँ। कई लोगों में सद्भावना है, ऐसा भी मैं मानता हूँ। मैं हजारीबाग में धूम रहा हूँ। दोनों पक्ष के लोग काम कर रहे हैं ऐसा देखता हूँ जो खुशी होनी है। लेकिन पक्ष के जरिये काम होते हुए जब देखना है, तो मुझे बहुत दुःख होता है। अच्छे काम में अगर सारे पूर्वाग्रह छोड़ के काम न करे, तो कैसे निस्तार होगा देश का? मत्यनिष्ठा, चारित्र्य, वचननिष्ठा इत्यादि गुणों का आत्यन्तिक तरह से विवास करना चाहिए। इसीमें देश का कल्याण होगा।

गलतफहमिया कौसे पैदा होगी है इसकी मिसालें तो बहुतनी दे सकता हूँ। उदाहरण के लिए एक यह। पर बताता हूँ। विभुवन बाबू के गाव जाने का तप हुआ, तो मैंने सुना कि कार्यकर्ताओं में ऐसी चर्चा चल रही थी कि विभुवन बाबू ने अपने गाव आने की मांग की। उस बंबारे को हिम्मत ही क्या होनी ऐसी माग करने की? मिठरी बार मैं हजारीबाग आया था। तब उनका भेरा तीन हफ्ते का अच्छा परिचय भी हुआ था। मैंने यह प्रेम की माग की थी कि मैं उनके गाव जाऊँ। अब बिरोध-पक्ष वालों का यह ख्याल रहा कि विभुवन बाबू ने अपने गाव में बाबा आये, ऐसी इच्छा प्रकट की। अब यह गलत-फहमी फैल गई। हम मान ही नहीं सकते कि सामने वाले कुछ अच्छा काम कर सकते हैं।

हजारीबाग में देखा—कांग्रेस ने मोचा है सारा दान पीनारण में दें। एक जगह में देंगे तो हमारा उल्पर्य दिखेगा नहीं। सामने वाले भी फिर ऐसा ही सोचते हैं। यह सब पग्या है; लेकिन यह सब छोटी-छोटी बातें हैं। भूदान का काम इतना व्यापक है कि इसका जब विचार करता हूँ तब दो लाख एकड़ जमीन से कोई लाभ होगा, ऐसा नहीं

लगता। काम बहुत व्यापक है। करने की बात है। गांव-गाव जाकर ग्राम-राज्य बनाना है। वहां एलेक्शन खेलना चाहिये, एलेक्शन लड़ते क्या हो? मैंने हजारीबाग में कहा था कि एलेक्शन लड़ना यह तो पश्चिमी विचार है। एलेक्शन खेलना चाहिए। जंमे कुस्ती में जो जीतता है उसे इनाम मिलता है और हारने वाले को नारियल मिलता है। निर्बेरा से चुनो। चुनाव के बाद जो जीतता है वह अपने काम में लग जाता है। दाकी सब लोगों को आम जनता में सेवा में लग जाना चाहिए। एलेक्शन के बाद सब-के-सब अच्छे-अच्छे काम में जुटे हैं ऐसा होना चाहिए। कांग्रेस के लोग कहते हैं आप जनता पार्टी से सहयोग ले रहे हो। आपके साथ उनके फोटो आयेंगे, तो एलेक्शन में उनका उपयोग होगा और उनकी जीत होगी। और जनता पार्टी के लोग कहने लगे कि जमीन हन सब मागने हैं, यह ठीक है, लेकिन बटपारा अगर कांग्रेस करेगी तो हम एलेक्शन में नहीं के न रहेंगे। दोनों पार्टी के लोगों ने बिल लोलकर बात भेरे सामने रखी। यह ठीक हुआ, छिपाना बुरा है।

भूदान का काम निष्काम भाव से करो। गीता में कहा है—हर काम निष्काम भाव से करो। मैं यह कबूल करता हूँ कि पोलिटिकल पार्टी के लिए इस तरह काम करना नहीं हो सकता, कठिन होता है। लेकिन भूदान का काम 'गान्धोलिटिकल' है। तो मैं यह प्रेम से समझाना चाहता हूँ कि जहां तक, आपका ताल्लुक है आप निष्काम-भाव से काम करे। अपने निज के स्वार्थ तो नहीं। बल्कि अपनी पार्टी का भी स्वार्थ नहीं सोचना चाहिए। कांग्रेस में दो पक्ष हैं—एक अनुग्रह बाबू का पक्ष और दूसरा श्रीवाबू का पक्ष। उनमें भी यह चलता है कि दूसरे पक्ष को अधिक जमीन न मिले। अनुग्रह बाबू आये हैं तो जमीन नहीं देंगे यानी कौन आया है इसपर जमीन देंगे, यह मनुष्य के दोष है। लेकिन इसलिए किसी एक को दीपी नहीं बहोते। जिस प्रचार से काम हो रहा है वह ऐसा ही होगा। लेकिन इसे छोड़ेंगे तो बहुत भारी गुण होगा। भूदान का काम जो हमने लोगों के सामने रखा है उससे जनता का भला तो होता ही है, उससे हमारी

चित्त-शुद्धि भी दिन-ब-दिन हो रही है। अनेक लोगों का पवित्र सबध जाता है। आनन्द की उपलब्धि हमें जो होती है वह और बही नहीं होती। अतः समाधान एक महान् चीज है। वह आपको भी मिल सक्ता है अगर आप स्वार्थ को छोड़ेंगे। चम्पारन में अब एलेक्शन हो रहा है। उसमें एक पार्टी को भूदान के काम पर चुना जायगा। दूसरी पार्टी को खतरा मालूम होगा तो इसलिए दोनों भूदान काम का उपयोग करेगी। यह होगा तो मैं कहूँगा, क्या आपके पास अपनी सम्पत्ति नहीं है? भूदान यही कमाई है जो आप दोनों बेकार हैं। दूसरी कमाई ही तो उसपर खड़े होकर, एलेक्शन खेलना चाहिए। भूदान का उपयोग करेंगे, यह बहुत दुख की बात है। इस काम से तो अन्तःशुद्धि का लाभ हो सकता है और चीज से भी यह हो सकता है। यह नहीं कि यही एक बात है जिससे अन्तःशुद्धि हो सकती है। राम नाम के स्मरण से भी अन्तःशुद्धि मिल सकती है। लेकिन राम-नाम लेकर घुमें घन मिले, मेरे बाल-बच्चे सुखी हों, ऐसी इच्छा करोगे, तो घन-सम्पत्ति तो मिल जायगी; लेकिन इसमें एक बड़ी चीज का उपयोग बहुत ही छोटे काम के लिए हुआ है ऐसा होगा। जैसे नाम-स्मरण की प्रतिष्ठा है वैसे ही भूदान के काम की प्रतिष्ठा है।

दूसरी बात यह है कि हिन्दुस्तान में बहुत ही बड़ी जन-शक्ति है, लेकिन उसमें छोटी-छोटी बहुत-सी जातियाँ हैं। गीता में अभेद का महत्त्व समझाया गया है। लेकिन हम तो जाति-भेद, धर्म-भेद से बढ़कर पार्टी-भेद बढ़ा रहे हैं। आपकी पार्टी जो भी होगी, उसका एक अच्छा-सा कार्यक्रम होना चाहिए। एक अच्छे काम में सब पाटियाँ सहयोग देंगी तो भेद धीरे-धीरे मिट सकते हैं।

लेकिन यह 'निगेटिव' है। एक सरकार और एक जनता; इनके बीच खड़े होकर एक-दूसरे की बात एक-दूसरे को समझनी चाहिए। यह हमारा एक काम है। लेकिन साक्षात् जन-शक्ति का नाम भी एक दूसरा बड़ा काम है। हमें अपने देश की सेवा करनी है। इससे लिए जिनके हृदय-परिवर्तन हुए हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत है।

पालकोट के लाल साहब का हृदय-परिवर्तन हुआ है।

वे तो हमारे साथ घूमे। गाव-गाव जाकर हमारा काम कर रहे हैं। उनका जीवन परिवर्तन हो रहा है। उनके घर में स्त्रियों ने सूत कातना शुरू किया है। अब वे वान-प्रस्थ की सोच रहे हैं। यह हमारे लिए (असेट) होगा। लाखों एक्ड़ की कमाई हमें इसमें हो गई।

हम चाहते हैं कि आपकी पार्टी के चुनाव में एक-दो चुन कर आयेगे, तो वाकी लोगों को भूदान का काम करना चाहिए। उसके साथ-साथ ग्राम-सेवा का रचनात्मक काम भी करना चाहिए। गाव के धर्मों को ऊपर उठाना चाहिए। गाव में जिस चीज की आवश्यकता होती है वह गाव में ही बननी चाहिए। पुराने जमाने की खदर लाचारी थी। उस वक़्त कृतज्ञता लाजिमी था, लेकिन अब खादी लाचारी नहीं बिचारी है। उसकी ग्रामों में स्थापना होनी चाहिए। इस तरह के कामों में जिनका सहयोग मिलेगा उन सबका सहयोग हमें हासिल करना है।

कांग्रेस में मेम्बर बनो, प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर बनो, ऐसा सब कहते हैं। लेकिन 'इन्सान बनो' ऐसा कोई भी नहीं कह रहा है। भूदान का काम एक रचनात्मक काम है, अच्छे इन्सान बनने का काम है। तो यह काम आपकी पार्टी को दूसरी पार्टी के साथ करना है। गान्धीजी ने अस्पृश्यता-निवारण का काम उठाया, तो कहा था कि कांग्रेस के लोग इस काम में न आये तो अच्छा ही है। राजनीति में तो जो विरोधी लोग हैं वे सहयोग नहीं देते हैं। वे इसमें ज्यादा आवेंगे ऐसा होना चाहिए। और कुछ लोग आये भी। उनकी यह खूबी थी। जिनका विरोध था उनसे वे रचनात्मक काम लेते थे, सबसे काम लेते थे। सबकी मर्यादा जानते थे। श्रीनिवास शास्त्री खदर का काम नहीं कर सकते थे, तो उन्हें वह काम नहीं दिया था।

जो विरोधी थे उनके साथ कैसे प्रेम से बर्ताव करना चाहिए यह सबक जो उन्होंने हमें सिखाया वह हमको भूलना नहीं चाहिए।

भूदान का काम ऐसा ही है। इसमें रचनात्मक काम सब लोगों के साथ करने का मौका है। आम जनता में जाकर उसकी सेवा करने का यह काम है। यह पार्टी के स्थूल से भी नहीं करना और व्यक्तिगत स्थूल से भी नहीं करना है। इस काम में चित्त-शुद्धि का आनन्द लूटो।

नेताओं का नेता

हरिभाऊ उपाध्याय

आज बापू को जयंती है। उनका स्मरण होने ही पिछली आधी सदी का भारत का इतिहास मानने पड़ा हो जाता है। काठियावाड़ के एक कोने में एक बनिया परिवार में एक लड़का पैदा हुआ जो मद और सेपू था, लेकिन अपने जीवन के अन्त में जिसने सारे सत्तार को हिला दिया। जब वह पैदा हुआ था, लोग आपस में अयेजों के मन्ध में बातचीत करते हुए भी डरते थे, लेकिन उसने यूरो, बच्चों और स्त्रियों तक में ऐसी जान डाल दी कि सीमा छोड़कर गोलिया खाने को संभार हो गए। ग्रांटियों की बाँधरों सही, सीतों पर पुलिस की घुड़दौड़ हुई मगर उफ तक न किया। उसने न केवल भारत को आजाद कराया बल्कि सत्याग्रह के रूप में संसार को एक नया और अद्भुत समवाप दिया। सत्याग्रह केवल एक जीवन-सिद्धान्त का जीवन-नीति ही नहीं, बल्कि मधर्ष और युद्ध में विजय पाने का एक महान अस्त्र भी है। यो बालक गांधी था, मगर सत्य की धुन बचपन से ही थी। इसीसे आगे चल-कर सत्य की खोज में सत्याग्रह-जैसा रत्न मिला और रूपने देखा कि मुट्ठी भर हड़्डी वाले आदमी ने देखने-देखने ममार को चाकिल कर दिया। एक दफा की बात है कि बापू जितना ही मुसलमानों को मजदीक लाने का प्रयत्न करते थे, उतना ही उनका ख्याल बापू के बारे में बिगड़ता जा रहा था। अन्त में वे बापू को दुःखान नबर एक बहने लगे। तब में बहुत सोच में पड़ा कि इसमें वही-न-वही गलती होनी चाहिए। या तो कहीं बापू गलती कर रहे हैं या मुसलमान सचमुच इतने गिरे हुए हैं कि बापू के रूपने प्रेम और सद्भाव का भी उल्टा ही अर्थ लगाते थये जा रहे हैं। मैंने सोचा कि शायद बापू जिस भाषा को बोलते हैं, बापू की जो अभिव्यक्ति है, उसे मुसलमान समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्यों न बापू इसमें परिवर्तन करें? कई बार ऐसा मौना होता है कि पति अपनी पत्नी को प्यार करना चाहता है, सच्चे दिल से प्यार करता भी

है, परन्तु पत्नी उगता यह अर्थ निकालती है कि वह मुझसे बड़े हुए हैं। कई बार जिन्दगी भर ऐसा चलता है और दोनों एव-दुमर्ष को समझ नहीं पाने। इसमें यही बनार हो साती है कि उनके प्रेम-प्रवाधान का ढग ठीक न हो। मैंने बापूजी को लिखा, "बापूजी, मुझे आश्चर्य होता है कि मुसलमान क्यों नहीं अब्बन आयपर विदवान बनते हैं? ज्यों-ज्यों आप उनके गिण छटपटाने हैं त्यो-त्यो वे टिठवते और मगजिन होते हैं। आपके प्रेम और सद्भावना में तो कोई रुगर नहीं मान्द्रम होनी, परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि उसके प्रवाधान के प्रकार या ढग में कोई भूल आप-से हो रही है। आप अपनी भाषा को छोड़कर जो भाषा उननी समझ में आती हो वही बोलें तो क्या हर्ज है?" उन्होंने उत्तर दिया, "यह मेरी अहिंसा की कमी को बतलाता है। उनकी भाषा में बोलने का मतलब यह हुआ कि उनकी धर्म मान लू, उनकी भाग मजूर बन लू। उनके जिस सिद्धान्त को मैं दूषित व हानिकार मानता हू उसे कैसे मान सकता हू? मुझमें अभी और आग चाहिए जिगने उनके हृदय पिघल सकें।" और हमने उनके जीवन के अन्त में देखा कि वही मुसलमान उन्हें मित्र नबर एक मानने लग गये। यह कितना कायापलट! कैसा चमत्कार! यह जानू उनके सत्याग्रह का था। जितनों उन्होंने सत्य, सही समझा उसपर वे डटे रहे। न दावें देखा न बायें, न आधी देखी न तूफान, न बाटे देखे न कनर; वे चलते ही गये। कभी इपर से प्रहार हुआ, कभी उधर से। कभी ऊपर में तो कभी नीचे से। मगर उन्होंने सब गति और प्रेम के साथ सहे और बदले में उन सबके लिए अपनी तरफ से फूल बरगाये।

जो लोको कांटा बुद्ध, ताहि वोड नू फूल

यह अहिंसा का सर्वोत्तम सिद्धान्त है और गांधीजी के जीवन के चमत्कारों का यही मर्म है।

सत्याग्रह की इस साधना ने उन्हें दूसरों के हृदय से अपना हृदय मिलाना सिखा दिया था। यह मामूली बात

नही। जिसने अपने हृदय में से 'स्व' को निकाल दिया, वही दूसरे के हृदय से अपना हृदय मिला सकता है। बापू कभी कहते "मं मजदूर हू", कभी कहते "मं किसान हू", कभी कहते "मं हरिजन हू"। कभी कहते "मं बनिया हू" इसका क्या रहस्य है? उन्होंने एक बार मुझसे कहा 'हरिभाऊ, जब कोई विधवा मेरे सामने आती है और मुझसे बात करती है, तो मैं यह अनुभव करता हू कि मैं विधवा हू और इसका दुखड़ा मेरा दुख है। कोई दुरी मजदूर या फटे हाल किसान मेरे पास आता है, तो मेरा हृदय किसान और मजदूर का हो जाता है और मैं उनसे अपनापन महसूस करता हू। जब हरिजन आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो-कुछ पीडाए इन्हे भुगतनी पडती है वह सब मैं भुगत रहा हू। इसीलिए जब मैं इन लोगों के लिए बोलता हू तो मेरी वाणी में बड़ी ताकत आ जाती है"। साधारण लोग चक्कर में पड जाते हैं और कभी-कभी फसिय्या कसते हैं कि गांधीजी को हम समझ नहीं सकते। वह अपने लिए कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ। लेकिन जिस व्यक्ति ने सारे जीवन भर मकाम सत्य को ही देखने की चेष्टा की है वह इस प्रकार सबका अंतरात्मा बन जाय तो, इसमें क्या आश्चर्य।

आज जवाहरलाल बापू के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। उन्होंने अपने जीते जी घोषित कर दिया था कि मेरा राजनीतिक वारिस जवाहरलाल है। यह कोई राजनैतिक घोषणा नहीं थी। वे जवाहरलाल के साथ इतनी आत्मीयता अनुभव करते थे कि विस्वास के साथ कहते थे कि जवाहरलाल आज कुछ भी कहे, मेरे मरने के बाद मेरी भाषा बोलेंगा और वही हो रहा है। बापू जवाहरलाल को कितना अभिन्न मानते थे उसकी घटना एक मित्र न मुझे सुनाई थी।

फँजपुर कांग्रेस के सभापति जवाहरलालजी थे। किसी देहात में वह पहली बार ही कांग्रेस हुई थी। गांधीजी बहुत जोर दिया करते थे कि कांग्रेस गांव में होनी चाहिए। उसका यह पहला प्रयोग था। कुछ वारिस भी हो गई थी इसीलिए लोग स्वभावतः कम आये। उसके बाद ही वेणुगाव में 'गांधी सेवा-सच' का सम्मेलन हुआ, जिसमें बहुत ज्यादा लोग आये। सायद प्रभावहन बटक ने, जो बापूजी

की बड़ी भवत थी सहज विनोद में किसी से कहा, "यह देखो गांधी की कांग्रेस, और वह फँजपुर की कांग्रेस देखी थी? वह जवाहरलाल की कांग्रेस थी।" बापू ने मुन लिया। बडे नाराज हुए। प्रभावहन को डाटा कि तू मुझमें और जवाहरलाल में फर्क करती है। और यदि फर्क ही है तो जवाहरलाल की कांग्रेस असली कांग्रेस है। वह कांग्रेस सारे देश की प्रतिनिधि है। यह सम्मेलन तो एक मामूली सच वा सम्मेलन है। इसकी उससे तुलना ही क्या हो सकती है?" प्रभावहन ने झँपते हुए कहा, "बापूजी, मैंने तो विनोद में कहा है।" उन्होंने फिर थोड़ी चढाते हुए कहा "विनोद में भी तो तेरे मन में ऐसी कल्पना कथो आनी चाहिए कि जवाहरलाल मुझसे अलग है?"

सत्याग्रह ने एव और बापू को महान् बनाया, दूसरी ओर मिट्टी में से नेता बनाने का प्रभाव उनको दिया। आदमी की चमक को वे फौरन देख लेते थे और उसकी कमजोरी को भी। कमजोरी के प्रति वह शोध नहीं, सहानुभूति ददाते थे और चमक के प्रति आदर। और इस प्रकार वह व्यक्ति को बडा बनाने और कमवाने में सिद्धहस्त हो गये थे। इस प्रक्रिया में उन्हें बडी कडवी घूटें पीनी पडती थी, बडे प्रहार सहन करने पडते थे। लेकिन बापू उन सबको सहकर दूसरो की ढाल बनते थे। भारत का सायद ही कोई बडा आदमी या नेता ऐसा हीमा जिसकी ढाल बापू न बने हो। जो दूसरो की षोल खोलता है वह बडा होने पर भी छोटा हो जाता है। 'पिगुन पराये पाप कहि देहो' किन्तु जो दूसरो की ढाल बन जाता है वह छोटे से बडा बनता ही चला जाता है। बापू को तो जो हमने राष्ट्रपिता माना वह इसी अर्थ में कि न केवल उन्होंने राष्ट्र को बनाया बल्कि राष्ट्र नेताओं को बनाया और बचाया भी। एक बार दिल्ली की एक ए. आई. सी. सी. की मीटिंग में वक्ताओं ने बापूजी को खूब आडे हाथों लिया। वारदोली में सत्याग्रह करने की घोषणा उन्होंने की थी और फिर चौरीचौरा कांड हो जाने के कारण उन्होंने यह घोषणा वापस ली, जिसपर ए. आई. सी. सी. में बडा कोलाहल मचा। बापू ने जीवन में भारतवर्ष में ऐसे आन्तरिक विरोध कर वह पहला ही अवसर था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बापू से कहा, "बापू, अबकी

तो ए. आई. सी. सी. वाले आपसे बुरी तरह घेन जाये। इनसे मुझे बड़ी चोट लगी। उन्होंने हमसे हुए कहा, "—जी, मुझे तो उन लोगों का विरोध बहुत अच्छा लगा। उनकी विभ्रयता देखकर मुझे विश्वास ही गया कि तो राम मुझ-अपने का सुल्लमकुल्ला विरोध कर सकते हैं वह दुष्मिन्ना में किससे डरेंगे? किसी का विरोध करते हुए नहीं उरगे। अब मुझे इन प्रहारी से हर्ष हुआ।" यह उनके बाल बतने का एक अच्छा उदाहरण है।

एक बार आर्य समाज के लोग बापू से बहुत नाराज हुए। उन्होंने आर्यसमाज और महर्षि दयानन्द की कुछ बालोचना कर दी थी और एक ऐसी बात आर्यसमाजियों के लिए लिख दी थी कि जिससे वे बहुत आप में बाहर ही गये थे। ऐसा मालूम होता था कि मानो बापू को सा पारेंगे। मैंने बापू को से पूछा, "बापू, आप वह रहस्य क्यों दीजिये, जिसमें आर्यसमाजियों का सतीप हो जाय और आप पर यह वार होने बंद हो जाय।" बापू ने कहा, "इन समय मेरा कबजी घूट पी जाना आर्यसमाजियों के हित में है। मैं उनका मित्र हूँ। वह भले ही मुझे अपना सन्तु समझने हो। यदि वह बात में प्रकट कर दू तो उनके विरोधी आर्यसमाजियों को खा जायगे। जीना नहीं छोडेंगे।"

बापू को सेवाश्रम में रहते कई साल हो गये थे; लेकिन उस गाव के लोगों पर उनका खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दलितोद्धार, अस्पृश्यता-निवारण-सबधी उनके आन्दोलनों ने जनता को, जो पुराणपथी थी उनके पास आने से रोक दिया था। सभी जगह यही हाल था। लेकिन जब मैं सेवाश्रम गया, तो वहा गाववालों की बड़ी मोड देखी। मैंने बापू से पूछा, "यह क्या चमत्कार हो गया?" बापू ने हसकर कहा, "यह मेरा चमत्कार नहीं है। यह मोरो की महिमा है। जब इन्होंने देवा कि बडे-बडे माह्य (पार्लियमेंट और मन्त्रिमंडल के सदस्य) लदन से यहा मिलने आते हैं, मोटरों पर मोटरें चली आ रही हैं, तो इन्होंने समझा कि गांधी सनमुच कोई बडा आवमी है, प्रभावशाली व्यक्ति है। सो अगरेजों के जरिये इन्होंने मुझे पहचाना। लोग अभी सत्ता के पुजारी हैं, सेवा के नहीं।"

इस सिलसिले में मुझे अपनी जनता की जड़ता का

एक मजेदार सम्मरण याद आ रहा है। मैं बिनोबा के दयान करने ना-वाडी गया था। नालवाडी वर्षा घाट के पास मेहतरों की एक वर्सा है जिसे वर्षा की नगरपालिका नगर में कोई दो मीटर की दूरी पर बसाया है। हरिजनों की सेवा, मेहतरा का उद्धार करने की दृष्टि में, बिनोबा ने उम नालवाडी में अपनी जौपडी बनाई और दो-चार साक्षियों के साथ वहा आश्रम-ना बनाकर रहने लगे। रास्ते की सफाई उनका एक नित्य कार्यक्रम था। मैंने और कई बागों के साथ बिनोबा से पूछा, "आपको दम-वाह माल यहा हो गये, नालवाडी वालों पर आपका कितना असर हुआ?" हम तो हूडी और खानपुरा में सब रास्ते साफ करने जाते हैं, तो तमाशाडियों की भीड तो अलवत्ते लग जाती है मगर हाथ में झाडू लेकर कोई गाई का लाल नहीं आता। आपने यहा क्या हाल है?" उन्होंने हसकर कहा, "क्या हाल है। अभी तुम्हारे आने से थोड़ी ही देर पहले एक बुद्धिया मेहतरानी आई थी और उलाहना दे गई कि फला जगह रास्ते में दौण (मैला) पडा रह गया है। उमे उठवा दो। तुम्हारे लोण ठीक काम नहीं करते।" ऐसी जड़ जनता को जिसने जगाया, उठाया, बलाया, दीडया और तूफानों, चट्टानों में टकराने की हिम्मत दी और अन्त को विजय की मजिल तक पहुंचा दिया, उस बापू की जयती पर हमारा क्या कर्तव्य है, यह हमें गभीरता में सोचना चाहिए।

पाकिस्तान बनने ने बापू को बडा धक्का लगा, वे अखड भारत का स्वप्न देखते थे। उनीनें हिन्दू-मुसलमान का सच्चा हित और एकता मानते थे। लेकिन जब भारत के दो टुकडे हो गये और उनके सामने-सामने जब अमानुष और आमुदी बाड होने लगे तो वे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान मुझे उठा ले, असहाय बनकर यह कारण दृश्य मुझ से नहीं देखा जाता। यहा तक कि एक बार तो उन्होंने प्रार्थना में दर्शकों से भी कहा कि तुम लोग भी भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे दुनिया से उठा ले। एक महापुरुष का कैसा आर्तनाद! यह हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रति कितनी उल्लटना दिखलाता है और दो ही चार दिन में भगवान ने उनकी प्रार्थना मुज ली। वे एकाएक चल बसे।

बापू के चले जाने से जो सबसे बड़ी कमी हुई है वह यह कि सचमुच हमारा राष्ट्रपिता, हमारा बुजुर्ग, हमारा सरपरस्त चला गया, जो हमारी कमजोरियों की ढाल बनता था और अपनी जाड़ की छड़ी से उन्हें दूर कर हमारा हौसला बढ़ाता और हमें हाथ पकड़ कर आगे दौड़ाता था। कुछ दिन तो हमें ऐसा लगा मानो हम बिल्कुल अनाथ हो गए हैं। अब ऐसा लगता है मानो उनकी आत्मा भारत में दो व्यक्तियों के द्वारा बोल रही है। एक विनोबा और दूसरे जवाहरलाल। विनोबा ने उनकी अध्यात्मिक और रचनात्मक विरासत को संभाला है और जवाहरलाल ने राजनैतिक और अन्तर्राष्ट्रीय धरोहर को। भारत की ही नहीं, ऐसा मातृम होता है मानो सारे ससार की आँखें इन दो महापुरुषों की ओर लगी हैं और जब बापू के करीब-करीब सब पुराने साथी और सहयोगी चल बसे, उनके दो धर्मपुत्र हिमालय के दो महान शिखरों की भाँति अपनी धवल कीर्ति को छिटकाते हुए खड़े हैं। दोनों का काम यो परस्पर-पूरक है, परन्तु यदि दोनों परस्पर सम्मति से योजनापूर्वक चल सकें और काम कर सकें तो बापू का, जनता का राज्य या सर्वोदय का सुखस्वप्न जल्दी पूरा हो जाने की आशा हो जाय।

गांधी-जयंती पर बापू के प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए मुझे एक बात याद आ रही है। बापू जिन्दगी भर अंग्रेजों से लड़ते रहे, उनके साम्राज्यवाद के खिलाफ। उस सिलसिले में उनपर अंग्रेजों ने पेट भर के प्रहार किये। आखिरतें एक जगह वाइकाउन्ट सेम्सगोल (उदार दल के तत्कालीन नेता) ने कहा है, "उन्होंने एक विशाल राष्ट्र की आत्मा का उत्थान करने और गौरव को बढ़ाने में नेतृत्व दिया। उन्होंने आज की तथा बल की दुनिया में यह दिखाने में नेतृत्व किया कि सांविजनिक कार्यक्षेत्र में मानव केवल आत्मा की शक्ति से ही, प्रागैतिक शक्ति का आश्रय लिये बिना, बड़े-बड़े दुःख परिणाम निकाल सकते हैं, और उन्होंने अन्याय-

पीड़ितों का सदैव से चली आ रही अपनी पतित अवस्था से उद्धार करने में नेतृत्व किया... उन्हें अक्सर तीखे-तीखे वाटो चुमाये गये हैं। आइये, अब हम उन्हें कृतज्ञता के फूल अर्पण करें।"

यह विरोधियों के हृदय-परिवर्तन का ज्वलत उदाहरण है। यह अमोघ शक्ति बापू को उनकी सत्याग्रह सपना से मिली थी। अतः आज हम केवल उनका और उनके सिद्धान्तों का गुणगान करने नहीं, बल्कि उनकी रिपब्लिक को अपने जीवन में उतार के उनके कार्यक्रम को हृदय से अपनाएँ। इस समय स्वर्गीय विट्ठलभाई पटेल के यह शब्द मेरे कानों में गूँज रहे हैं, "गांधी नेता नहीं, नेताओं का नेता है। भारत के सब नेताओं को तराजू में एक तरफ रख दें तो सब मिलकर भी गांधीजी की बराबरी नहीं कर सकते।" ऐसा महाव्यक्ति हमको अपने नेता और पिता के रूप में मिला, यह हमारा जितना बड़ा भाग्य है। हम उसके सच्चे वारिस और अनुयायी सिद्ध हो, यही परमात्मा से प्रार्थना है।

अन्त में भागवत समर्पित गोपियों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम भी गाँवे

सद्य कयामूर्तं तप्तजीवनम्
कविभिरीडितं कल्मषापहम् ।
श्रवणमगलं धीमदाततम्
भुवि गृणन्ति ते भूरिवा जना ॥

बापू, तुम तो अब हमें छोड़कर चले गये। अब हमारा सहारा रह गया तुम्हारी अमृतमयी जीवन कथाएँ जो हम सन्तप्त लोगों को प्रेरणा देनेवाली और पापनाशिनी हैं, जो सुनने से ही मगल करनेवाली और अत्यन्त शान्तिदायिनी हैं।

नामं देव की यह भावना हमारे हृदय में सदा मचाने वाली रहे—

बदनी सुतेँ मगलनम हृदयी अलक्षित प्रेम ।

अहिंसा का अर्थ सूक्ष्म जन्तुओं से लेकर मनुष्य तक सभी जीवों के प्रति सद्भावना रखना है।

—मो. के. गाँधी

सरदार पटेल

यशपाल जैन

सरदार वल्लभभाई पटेल का स्मरण होना ही जो आकृति सामने आ खड़ी होती है, वह कुछ इस प्रकार है : शरीर थोड़ा भारी-भरकम, नाक बड़ी और मोटी; आँखें चौड़ी बम, लम्बी अधिरू, होठ न मोटे, न पतले; सलाट ऊँचा; शरीर पर नीचा कुरता और ऊँची धोती; पैरों में चप्पल और कंधे पर चादर। चंद्रमा इना भीर-भीर और रौबीला कि देखकर मन एक-बारगी आतंकित हुए बिना न रहे।

संक्षेप में यह ये हमारे सरदार पटेल, जिनकी याद आते ही श्रद्धा से भस्का नन हो जाता है और जिनके काम का ध्यान आते ही शरीर में रोमांच हो जाता है। महा विश्वास नहीं होता कि हाड-मांस का एक पुत्र ३५ करोड़ की आबादी के विह्वले देश को एक-धूस में पिरोकर एक इकाई बना सकता है। इतिहास में बिस्मार्क का नाम पड़ा था कि उसने टुकड़ों में विभक्त जर्मनी को मिलाकर एक कर दिया, पर बिस्मार्क का वह पराक्रम पुरानी कहानी थी। सरदार पटेल का काम जो हम लोगों की आँखों के आगे हुआ। अंग्रेजी शासन यह से हटा तो देश छोटी-बड़ी ६०० रिवासतों में बँटा था। सरदार ने भारत के स्वतन्त्र होने ही सबसे पहला काम यह किया कि रिवासतों के अस्तित्व को मिटा दिया। यह कोई छोटी बात नहीं थी और सरदार ने जिस मजबूती और होशियारी से इस काम को किया, उसकी मिसाल हमारे तो क्या, दूसरे देशों के इतिहास में भी मुश्किल से मिलेगी। न एक बूद रक्त गिरा, न बहुत चरेखानी उड़ानी पड़ी। रजवाड़े आवे और चुपचाप विलीनीकरण के कागजों पर हस्ताक्षर कर गये। स्थापित स्वार्थों ने दो-एक बड़ी रिवासतों में कुछ गड़बड़ की, पर 'लौह पुरुष' के आगे उनकी एक न चली।

स्वाधीनता-सपना में सरदार ने एक महान सेनानी के रूप में जो किया, उसे हम न गिनें तब भी उनके इस

एकीकरण का नामाग्न काम से उनका नाम भारत के इतिहास में नामाग्नरी में लिखा जायगा।

सरदार की समूचा जीवन त्याग और तपस्या का जीवन था। बचपन में उन्होंने गरीबी पाई और यही कारण है कि वह देश की गरीबी की वेदना को अपने हृदय में अनुभव करते उसे दूर करने के लिए तन, मन, धन से अपने को अर्पित कर सके। उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा पाई, बैरिस्टर बने, पर उनका स्वभाव आजन्म किसान का बना रहा। देशी जीवन का बचपन से ही उन्होंने गहरा जप्यपन और अनुभव कर लिया था।

शरीर को उन्होंने सतत साधना में खूब कसा और नैतिक बल तो इस बर्जे का प्राप्त किया कि भले-भले भी उनके आगे नहीं ठहर सके।

सरदार बोल्ते कम, पर काम जोरों से करते थे। बड़े-बड़े वचनबन्ध या भाषण देना उनके स्वभाव के विपरीत था, पर जो गिने-बुने शब्द उनके मुँह या लेखनी से निकलते थे, वे शक्तिशालियों को भी धरौं देते थे।

देश की अज्ञाती की लड़ाई में वह एक महान योद्धा के रूप में जूझे और जब वह मन्त्राय गगान्त हुआ, तो उन्होंने बैराग्य नहीं ले लिया। देश पर आई भारी जिम्मेदारी में उन्होंने खूब हाय बटाया। देश की एक-एक बात में उनकी अत काठ तक गहरी दिलचस्पी और सतर्कता रही। मुझे स्मरण है कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व गांधी-स्मारक निधि की बैठक के मिलसिले में श्री महावीरप्रसादजी पोटार के साथ में उनके निवास-स्थान पर गया, तो वह सोफा पर लेटे हुए थे। शरीर बहुत अकाना-सा लग रहा था। उन्होंने गर्दन उठा कर श्री पोटारजी की ओर देखा और बोले, "आप तो बहुत धूम कर आवे हैं। क्यों, नेहरू-लियाकत-अली-पैन्ड की बरा प्रतिक्रिया है?" और मैंने देखा कि उन्होंने पोटारजी की बात इतन ध्यान से सुनी और इतनी बातें कुरेद-कुरेद कर पूछी कि मैं आश्चर्यचकित रह गया। जैसी तबीयत थी, और कोई

होता तो विग्राम करता पर सेना के सरदार के लिए कभी विग्राम का क्षण होता है, जो सरदारों के इन सरदार के लिए होता ।

गांधीजी की मृत्यु से उनके हृदय को गहरी चोट लगी और जब से जैसे उनका रस सूखने लगा । वह चाहते लगे कि मगवान उन्हें जल्दी-से-जल्दी उठाले । वैसे वह गांधीजी से पहले ही चले जाने के आकांक्षी थे लेकिन गांधीजी के विछोह के बाद भी इनने दिन जीवित रहे तो इसलिए कि उनके बापू उनके लिए कुछ काम छोड़ गये थे ।

गांधीजी के प्रति उनकी असीम भक्ति थी, लेकिन वह किसी के भी अधःविश्वासी नहीं बने । गांधीजी की जो बातें उनकी समझ न लगीं आईं उनके सबध में उठोने खूब तर्क किया और जब उन बातों पर उनका विश्वास जम गया, तो उनमें ऐसे जुटे कि कोई क्या जुटेगा ! जवान उनकी कुछ कड़वी थी, पर काम उनका बड़ा प्यारा था ।

कुशल योद्धा में सब से बड़ा गुण होता है अनुशासन का पालन । उसके लिए वह अपने प्राण भी दे देता है । सरदार में यह गुण गजब का था । नेहरूजी और उनका मतभेद सर्वविदित है, लेकिन जब गांधीजी ने नेहरूजी को अपना उत्तराधिकारी चुना और देश का नेता माना तो सरदार उसका विरोध कैसे कर सकते थे ? गांधीजी के निघन के पश्चात् एकाधिक अवसरों पर, सार्वजनिक रूप से, उन्होंने वह भी दिया कि नेहरूजी उनके नेता हैं । अपने मतभेदों को भूलकर नेता का यो अनुसरण करना सरदार जैसे महान् व्यक्ति के सर्वथा योग्य ही था । नेहरू-लियाकतअली समझौते पर जब परिचयी बमाल से विरोध का तीव्र स्वर उठा तो सरदार ही थे,

जो कल्पता गये और लोगों के विरोध को शांत किया । सरदार की आकृति गंभीर थी, उनके नामों के पीछे भी महासागर की-सी गंभीरता थी, लेकिन उनमें विनोद की मात्रा भी कम न थी । उनके विनोद बला की दृष्टि से भले ही बहुत ऊंचे न हों, पर उनमें उनके स्वभाव की निर्भक्तिता और हृदय की उन्मुक्तता साफ दीखती है । उनके कई विनोद बड़े मजे के हैं । गांधीजी सादा पानी नहीं पी सकते थे । वह उसमें नींबू मिलाकर पीते थे । जेल में नींबू मटंगे मिलते थे, इसलिए उन्होंने वहा कि नींबू के स्थान पर इमली इस्तेमाल की जाय । सरदार ने तर्क किया । बापू ने पूछा, "तुम इमली का विरोध क्यों करते हो ? "

सरदार ने उत्तर दिया, " इसलिए कि वह नुक्सान करती है । "

"क्या नुस्खान करती है ? " बापू ने पूछा ।

"उससे हड्डियां गल जाती हैं । "

"जमनालालजी तो बराबर इस्तेमाल करते हैं ? "

सरदार ने तत्काल उत्तर दिया, "उनकी हड्डियां तो वह पड़व बहा पाती हैं ! "

ऐस बीसिया मजाक यत्रतत्र बिखरे पड़े हैं ।

सरदार ने गुजरात में जन्म पाया, प्रारंभ में उसी प्रदेश को अपना कार्य-क्षेत्र बनाया, पर धीरे धीरे उनका क्षेत्र व्यापक होता गया और जब उनकी मृत्यु हुई तो गुजरात के ही नहीं, समूचे देश की आंखों में आभू थे ।

भारत के उन्नायकों में सरदार का सदा ऊंचा स्थान रहेगा और अपनी महान् वृत्तियां से वह भारत के इतिहास में युगों तक अमर रहेंगे ।

बुराई से रहित और भद्राई के अंश से युक्त न्यायपूर्ण स्वार्थवृत्ति व्यवहार्य अहिंसा है । यह आदर्श और शुद्ध अहिंसा नहीं है ।

—कि ध मशहवाला

आत्मा ही हिंसा और आत्मा ही अहिंसा है । अप्रमत्त आत्मा अहिंसक और प्रमत्त आत्मा हिंसक होती है ।

—हरिभद्रमूरि

सरदार की अमर वाणी

संकलन

हमारे देश के इतिहास में यह अमूल्य अवसर है। हम मिलकर काम करेंगे तो देश का भ्रष्टाचार मिटाने पर पहुंचा देंगे। अगर मेल नहीं रहा नक़्क़े तो नई-नई आफ़ों को निमंत्रण देंगे।

लम्बे अरसे तक रोग-बीमा पर पड़े रहने के बाद अब बीमारी मिटती है और भूख जुलूसी है तब परहेज रखना चाहिए। न रखने से कोई बड़ी बीमारी लग जाती है। इसी तरह स्वतंत्रता के साथ हमें परहेज और सयम रखना चाहिए।

सुख और दुख को पहचानना सीखना चाहिए। सुख और दुख जीवन के साथ लगे हुए हैं। गरीबी में एक प्रकार का दुख है, पर उसमें जो सुख है, वह अमीरी में नहीं है। गरीबी में भगवान ने एक तरह का सुख दिया है। सूखी रोटी खाने से गरीब को मजा जाता है, क्योंकि उसके पेट में आग जलती है।

हमारे देश की संस्कृति दूसरी ही है। उसने दुनिया में जो नाम पाया है, वह तलवार-बंदूक के जोर से नहीं, परन्तु केवल प्रेम से पाया है। यदि हम उस संस्कृति के बोध बनने का प्रयत्न करें तो आज जो धार्मिक दुख या पड़ा है, वह आसानी से मिट जायगा और भुला दिया जायगा। स्वतंत्र भारत में हमारा पुराना वैभव वापस आ जाय, हम भगवान से यही प्रार्थना करें।

अस्पृश्यता मिटाइये। मदिरों में, सार्वजनिक स्थानों में, सार्वजनिक सवारियों में, कुँजी पर, रेल और मोटर में, कहीं भी छून-अछूत का भेद नहीं होना चाहिए। इनमें दुनिया में हमारी बदनामी होती है। यह हमारी बेवकूफी है। ... राज्य की इतना तो करना ही चाहिए कि जहाँ हरिजनों को लाम न मिले, वहाँ मोटर चलाने के और होटल चलाने के परवाने न देने चाहिए।

इस मध्य महासागर में जो मयम हो रहा है, उसमें से रत्न निचालना है। दूध बिलोकर उसमें से मक्खन निचालने के बजाय बिलोते ही रहे, तो दूध की हडिया फूट जाय और फूहड़ मान जाय।

गुलाब के फूल पर बेंटी हुई मक्खी उसमें से शहद ही खींचेगी परन्तु मूँले के कीड़े को गुलाब पर बैठाने, तो वह वहाँ भी घोड़ी-नी गन्गी ही करेगा। उसे उतरी की व आवेगी। इसी तरह गुलामी की दुर्गाव छोड़ दीजिये और स्वतंत्रता की सुगन्धकार हवा लीजिये।

जैसे हड्डी फेकने से दस-बीस कुत्ते खींचतान करते हैं वैसे ही राना की खींचतान करने की ओ बातें सब तरह की रही हैं, वे सुखतामरी हैं।

अबतक तो हिन्दुस्तान लुटा हुआ, चुसा हुआ रहा। अब उसकी प्रतिष्ठा और इज्जत बढ़ेगी। ऐसे समय छोटी-छोटी बातों से बचना चाहिए। अमुक ने त्याग किया या नहीं, अमुक वापस में था या नहीं या, ये सब बातें भूलकर एक हो जाइये और सगठन पक्का कीजिए। गई-बीती बातें भूलकर जनता की सेवा करने लग जाइए।

हमारा देश गरीब है। हमें खुद गरीबी में रहना है। उस गरीबी में भी हमें सुगंध फैलानी है। गरीबी किसी भी तरह की घुराई या बोध नहीं है। गरीबी का भेरे अपने बचपन का उदाहरण देता हूँ। आठ-दस दिन का सामान कंधे पर रखकर पेटलाव से जाते और पाच-सात लड़के साथ-साथ एक कमरे में रहते और हाथ से खाना पकाकर खाते थे। मेरी मा मुझे रेल की कोठरी तक पहुँचाने जाती कि वहाँ मुझे रेल में बैठने का लालच न हो जाय।

आजकल जनमत का राज्य है। अगर उसमें अगपकी भी जिम्मेदारी न हो, तो मत देकर प्रतिनिधियों को बहा

भेजने से क्या लाभ है ? आप जिसे मत देकर भेजते हैं वह वहां क्या करता है, आपसे क्या चाहता है, यह सब जानना और समझना चाहिए ।

स्वराज्य का अर्थ यह है कि हम आत्मबल के आधार पर खड़े रहें । किमी पर आधार न रखें । पड़ोसी भूखो मर रहा हो तो अपनी रोटी में से आधी उसे दे दें ।

हिन्दुस्तान को सच्चे स्वराज्य का अनुभव करना हो, तो देहान की, विज्ञान की शकल बदलनी होगी ।

आजकल तो लोगो को सन्निपात हो गया है । जिसे देवो वही कहता है, मुझे इग्लैंड जाना है, अमेरिका जाना है रूस जाना है । विदेश जानें का मोह हो गया है । ये लोग विदेशो की बड़ी-बड़ी मशीनो और उद्योगो की और वहा की नई समाज रचना की बातें करते हैं । मगर यह गांधीजी का रास्ता नहीं है ।

दुनिया जवनक अहिंसा को स्वीकार नहीं करेगी तबतक दुनिया में शांति नहीं होगी । जिसका अहिंसक मार्ग है उसे कौन रोक सकेगा ? परन्तु अहिंसा के नाम पर कायर बनकर बैठेंगे, तो काम नहीं चलेगा । वीरता ने अहिंसा के रास्ते चलें तो दुनिया को अप्सुधम भी भुला देगे ।

राज्य के अपने हित के लिए भी खादी को राजमहलो और राज्य की सस्थाओ में प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए । प्रजा की आर्थिक उन्नति का इसके जैसा उत्तम साधन और कोई नहीं है ।

सभी जातिया एक पिता की सतान हैं । मनुष्य के मर जाने पर ब्राह्मण का चीला हो या चमार का, उसे कोई नहीं छू सकता । प्राण तो पवन के साथ मिल जाते हैं और यह चीला रह जाता है । इसलिए ऊच-नीच का भेद क्यों मानते हैं ?

उसे सौ-सौ बार है मेरी सलामी !

महेन्द्र राजा

एक स्वर बोला कि जग में सास खोली,
हृदय में जो लगी थी, वह गाठ खोली,
आज हमसे दूर गांधी जा चुका है,
जा चुकी वह देह जो थी कभी बोली

जिन्दगी का राब वह बतला गया है,
'जियो, जीने दो' हमें सिखला गया है,
हमें—भोले मानवो को सत्य, निब ओ'
सुन्दरम् का पाठ वह सिखला गया है ।

एक गांधी था कि जिसने जगत जाना,
सभी को ही सगा अपना बधु माना,
जूझटा जो रहा भरते दम तलक था—
देस के हित, नहीं सीखा पग हटाना,

वह गया, पर दिलो में सबके समाया,
आज हमने है उसे दिल से मुलाया,
था कि जो मानव, नहीं अब रहा मानव,
आज वह इस जगत का ईश्वर बहाया ।

दूर कर दी देस की जिसने गुलामी,
उस सरीखा जगत में कोई न नामी,
आज के दिन था लिया अवतार उसने,
उसे सौ-सौ बार है मेरी सलामी ।

मनुष्य नीचता है, शोछता है और करता है। मन, वचन और कर्म; ये उसके जीवन में मिया के तीन शोध हैं। वचन और कर्म की जड़ मन में है। मनुष्य के विचार में जो नहीं आया, वचन और कर्म में वह कैसे आयेगा? विचार गुप्त है, निजी है, वैयक्तिक है, वे उदके उजागर नहीं है। वे लौकिक नहीं है। जो लौकिक नहीं है, लोक उसकी विन्ता नहीं करता। कर नहीं सकता। जीवन-कला के भंगज कहने है कि शुद्ध मन और वैश्व ही विचार कल्याणमय ही नहीं है, आनन्दमय भी है। पर वह सीध-मान है। इसकी उपेक्षा होने पर किसी बाहरी बड़ की व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य विचार में स्वतंत्र है पर व्यवहार में परलभ है।

व्यवहार वह है जहाँ व्यक्ति का सम्पर्क समाज में होता है, अपने व्यक्तित्व से बाहर दूसरे व्यक्ति से होता है। मनुष्य शोछता है और करता है, तो लौकिक हो जाता है, लोक में उतरता है। मनुष्य जो शोछता है और करता है, वह उषडा और उजागर होता है। उसे पकडा और जाचा जा सकता है। उसकी नाप-तौल की जा सकती है। उसे भले-बुरे की कमीटी पर परखा जा सकता है। लोक कल्याणी और अकल्याणी श्रेणियों में बाटा जा सकता है तथा अनुचित व्यवहार के लिए दंड की व्यवस्था की जा सकती है। वचन-व्यवहार और कर्म-व्यवहार, लोक-व्यवहार के ताने-बाने हैं।

विचारों के क्षेत्र में मनुष्य ने सहस्रों वर्ष पूर्व परि-परचना प्राप्त कर ली थी। मनुष्य पर जहाँ-जहाँ मनुष्य है, वे सब एक ही मानव-कुटुम्ब के सदस्य हैं, यह विचार अब नहीं उपजा है, बहुत पुराना है। इन विचार के सामने हम कुछ रिमटे हो है, फँसे नहीं है।

मानव के जीवन-दर्शन में सत् को सबसे ऊँचा स्थान दिया गया है। वचन-व्यवहार में यह सत्य के रूप में आया है।

सत्य-वचन के उदाहरण हमें सतयुग, त्रेता और द्वापर

में बार-बार मिलते हैं, पर कर्म के क्षेत्र में सत्य का केवल एक ही उदाहरण उभर कर आता है। यह उदाहरण है हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रह्लाद का। प्रह्लाद का सत्य-वचन-मन्य नहीं, कर्म-सत्य है। वह किसी वचन पर डटा हुआ नहीं है, वह उस कर्म पर अटा हुआ है जिसे वह सत्य, समझता है। मृत्यु को कर्म के क्षेत्र में स्थापित करने का सोमय कलियुग का है और यह स्वभाविक ही है। पहले तीन युगों में कर्म की गति सीधी और सरल है। ज्यो-ज्यो मनुष्य की नख्या बढ़ी है, उसके स्वार्थों की संख्या भी बढ़ी है। एक देश-नाल में बहुसंख्य स्वार्थों की उलझन में कर्म की गति कल में जटिल हो गई है। इस जटिलता में सच-झूठ सभी प्रकार के कर्मों का सामना मनुष्य को करना पडता है। एक स्थल आता है जब व्यक्ति सत्य को पकड लेता है और ऐसा होता है कि वह रचय सत्य द्वारा पकडा जाता है। सत्य स्वामी बन जाता है और व्यक्ति सेवक। उसके लिए सत्य सब-कुछ हो जाता है और जीवन तथा व्यक्ति न कुछ रह जाता है। इस स्थिति में वे कर्म-सत्य की उत्पत्ति होती है। तुलसी के पद में विभीषण और भरत में बंधु तथा महतारी से असहयोग-मान लिया है, सत्य पर आप्रह किया है प्रह्लाद ने। प्रेमचंद का युग मत्याग्रह का युग था। वह चुनौती का युग था। उन दिनों वर्तमान भविष्य की ललनार में परा रहा था।

प्रेमचन्द ने वह ललकार सुनी थी। उसमें जनार्दन की जापी को अनुभव किया था और वे भूत के बधनों से जकडे वर्तमान से निकलकर भविष्य के दल में घले आये थे। वे देख सकते थे और गद्यनिब सौच सकते थे। उन्होंने इन चिन्तों द्वारा समाज के उन जर्जर, पगु और दुर्गंधमय रचलों की और प्याग आकर्षित किया जिनका विनाश भविष्य के हित में श्लाघ्य है और उन स्वस्थ शाखाओं को प्रोत्साहन दिया, जिनमें से फूटी हुई नई कोपले नव-जीवन की हरियाली का आवाहन

कर रही थी।

सामाजिक सघर्ष एक ऐतिहासिक स्यादित्व है। यह सघर्ष मन, वचन और कर्म तीनों क्षेत्रों में चलता है। कर्म के क्षेत्र में जब विस्फोट होता है, तोहिंसा उभर आती है और भौतिक युद्ध में मनुष्य प्रवृत्त हो जाता है। शास्त्रा-स्त्रो का उपयोग होता है। पर इस युद्ध में केवल ये ही नहीं लड़ते जो रण-क्षेत्र में गोली चलाते हैं, वे भी लड़ते हैं जो लड़ने वाली के लिए सड़के बनाते हैं, पुल तैयार करते हैं, गोलाबारूद ढाकर लाते हैं, गोला-बारूद बनाते हैं, गाला-बारूद बनाने का ज्ञान तथा कौशल प्राप्त करते हैं। युद्ध की क्रिया एक व्यापक क्रिया है। हिंसात्मक युद्ध में ये सब क्रियाएँ उभर कर ऊपर आ जाती हैं और स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। अहिंसात्मक सघर्ष में भी ये सब क्रियाएँ होती हैं। जिस प्रकार गोली चलाते वाली सेना की विजय के लिए उत्तम रण-नातुरी और गोला-बारूद की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अहिंसक सघर्ष की सफलता के लिए कर्म-सत्य की प्रबलता अपेक्षित है।

अहिंसक सघर्ष के सिपाहियों की सुसज्जित सेना नहीं होती। उसमें प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अपने-अपने स्वान पर सघर्ष करता है। यह स्वयं नायक होता है और स्वयं सिपाही। सघर्ष से हट जाने के प्रलोभन उसके सामन अधिक होने हैं और हट जाने पर ससार उसे पारितोषिक देता है, दंड नहीं देता। ऐसी अवस्था में अहिंसक सघर्ष के सिपाही का प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए न कहीं कथाएँ चलाई जाती हैं और न कहीं सिबिर छोले जाते हैं। अहिंसा सिपाही अपने जीवन-अनुभव और सत्याग्रही दृष्टि के सहयोग से अपने को प्रशिक्षण देता है। जिसको वह सत्य समझता है, उसमें प्रति आग्रह करता है। इस आग्रह में विपक्ष का विनाश उसका ध्येय नहीं होता। विपक्ष भी उनका उत्तना ही अपना होता है जितना कि स्वपक्ष। उसका ध्येय होता है विपक्ष में स्थित उम असत्य का विनाश जिसके कारण विपक्ष, विपक्ष बनता है। सत्य का यह आग्रह वर्तमान के विरुद्ध और भविष्य के पक्ष में होता है। वह विचार के पक्ष में होता है। और उम न्याय के पक्ष में होता है जो मानव-इतिहास की गति के

साथ जन-जन के अधिकाधिक निकट आता जा रहा है।

इस अहिंसक सिपाही को प्रेरणा चाहिए अपने भीतर से। शक्ति चाहिए अपने भीतर से। उसका मार्ग रक्त का नहीं, आगू का मार्ग है। उसका पय मुजदहों का, मस्तिष्क का नहीं है, हृदय का है। वह पथ पर बना रहे। कदम आगे बढ़ते रहें। इनने लिए चाहिए कि सत्य की मशाल उमके सामने जलती रहे और वह कर्म में सत्य-रत रहे। प्रेमचन्द ने अपने साहित्य में बड़ी मशाल हमें दी है। सत्य के प्रति आस्था और आग्रह उनका संदेश है।

प्रेमचन्द कलाकार थे। कला का एक माध्यम होता है। प्रेमचन्द का कला-माध्यम हिन्दी या। हिन्दी ने उनकी वाणी को लाखों करोड़ों तक पहुँचाया और इस सेवा से उसमें बनाव तथा सिंगार आया। हिन्दी प्रेमचन्द को पाकर गौरवान्वित हुई।

कलाकार का प्रथम ध्येय है आनन्द की, सौंदर्य की, तीव्र चेतना की सृष्टि। यह सृष्टि अपनी उपज में वैय-क्तिक होती है। इसका अधिकांश भाग ऐसा है जो प्रभाव में भी वैयक्तिक रहता है। उसका सामाजिक दान विशेष नहीं होता। पर एक सृष्टि होती है जो वैयक्तिक आनन्द के साथ सामाजिक चेतना भी प्रदान करती है। ऐसी सृष्टि के कर्ताओं में वाल्मीकि, व्यास, तुलसी आदि के नाम लिये जा सकते हैं। प्रेमचन्द इसी परम्परा में थे। तुलसी काव्य-रचना के लिए जब शारदा को बुलाते हैं तो उसके आने के श्रम निवारणार्थ उम रामचरित्र के सार में अन्हवते हैं। प्रेमचन्द भी जब शारदा का आवाहन करते हैं, तो उसे उस राम के चरित्र-सागर में स्नान कराते हैं जो जन-जन में रम रहा है और जन-जनार्दन के रूप में नवयुग का देवता बन रहा है।

प्रेमचन्द भारतीय ग्रामीणों के जलजलर थे। भारतीय ग्रामीण विज्ञान हैं। प्रेमचन्द कला के क्षेत्र में विज्ञान थे। धरती के बनाने-सुधारने में वे अक्षक थे। पसीने-परिश्रम से वे कभी मुह नहीं मोड़ते थे। वे उस धरती में बीज डालते थे। बीज, जो बाष्पनीय थे, स्वस्थ थे और गतिवान थे। उनकी उपज हमने देखी है। यह बढ़ और फल रही है। हम अपने भीतर उसे फलता हुआ अनुभव कर रहे हैं।

ध्यान—कलकत्ता।

समय—सितम्बर १९४७ के पहले चार दिन।

पात्र—गांधीजी, नेता लोग, गुण्डे और जनता।

(परदा उठने पर मंच पर अन्धकार है, फिर धीरे-धीरे प्रकाश उगता है। संध्या का प्रकाश है। उसमें दिखाई देता है, एक विंगल कमरा, जो निजी होकर भी मार्ब-जनिफ है। अशोभनीय चरित्र के व्यक्ति बड़ा झकड़ठ होने हैं। बड़ी अस्वव्यस्तता है। तीन-चार मूढ़े और तीन-चार मुसिया पड़ी हैं। बीच में एक लम्बी मेज है जिसपर तीन-चार देसी शराय भी बोलते, पाय-छ मिग्रास और कई वस्त्रिया पड़ी हैं। दीवारों पर कुछ चित्र व क्लेण्डर भी हैं। मेज के पास तीन व्यक्ति बैठे दिखाई देते हैं। तीनों तीन प्रातों के हैं; पर तीनों की आकृति में बाततापीयन है। रंग, फव, काटी में अयमानता है पर उसाह समान है। जोर-जोर से हसकर बातें कर रहे हैं।)

क—(अट्टहास करता हुआ) पहले तो बुद्ध राजी ही नहीं होता था; पर जब मैंने उसे नोआखली और पत्राव की कहानी सुनाई, तो उसे कहना पडा कि वह ट्राम से नहीं गिरा, उसे मुसलमानो ने पीटा है। बस, फिर क्या था, फिर तो पन्द्रह दिन की शान्ति हवा में उड़ गई।

ख—(उसी तरह) शान्ति हवा में उड़ गई! ही ही ही, बड़ी बुजदिल है यार। लेकिन वह बुद्धा गान्धी बड़ा चिन्ना रहा होगा? बड़ा खुग हो रहा था।

ग—(वही अट्टहास) उसी बुद्धे ने तो सब गडबड की है। इस बार इसे मजा चखाना है।

घ—हा, कोई बात है? मुसलमानों का जरा-मा नुकसान हुआ कि आ धमके और जब हमपर छुरी चलती थी तब आप कहा थे?

झ—मैंने तो उसी दिन, सबके सामने कह दिया था कि पिछले साल मोलहू अगस्त को जब यहा भयकर दंगे हुए, खून की नदिया बही तब मुसलमानों के मुहल्लों में हिन्दुओं को बचाने कौन हाजिर हुआ?

ग—कोई फिर नहीं यार, हम सबका बदला चुरा लेगे।

क—चूना क्या लेगे, चुका रहे हैं। वह कल्लेआम झुठ किया है कि नामानिमान तक नहीं बचेगा।

ख—वन सबको पर लासों सडेगी।

घ—और हमारे घर उनके मान और उनकी खूब-मूरत थीयता में भर जायेंगे। ही, ही, ही।

क—(कड़क कर) बेगक भर जायेंगे। हमें पत्राव का बदला लेना है। ऐसा बदला कि दुनिया हमेशा माद रखे। (गपकर हसी)

ख—येकक हम बदला लेगे और बदला तो हम उसी दिन ले लेते, पर न जाने उस बुद्धे में क्या जाडू है, जो सामने आया, भीगी बिन्ली बन गया। जब उसने कहा कि वह भी तो हिन्दू है, तो बस जो जरा-सी देर पहले उसे मारने की तैयार थे, वही पहचान देने लगे।

ग—(तेज) वे राव बुजदिल थे; लेकिन इस बार हम हैं। अब ऐसा नहीं होगा।

क—होगा कैसे? मैंने आज ही ऐसी लगाई है। कल किनी ने तुनी उसकी बात। वह नीखता रहा, 'क्या है? मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे क्यों नहीं मारते?'

ख—सचमुच वह नजारा देखने लायक था। उसे जुदाम हो रहा था और वह पागलों की तरह बार-बार आगे बढ़ना चाहता था।

ग—और ये लड़किया बार-बार उसके आगे आ जाती थीं।

ख—भीड़ में से कोई उसे मार देता तो...?

क—(चिडकर) तो ठीक होता। वह इसी तरह अडेगा, तो हमने कोई उसका ठेका लिया है।

ख—(धीरे से) ना, ना, उसे बचाना होगा यही तो बात है, तुम नहीं जानते।

(तेजी से एक और व्यक्ति 'च' वा प्रवेश; वही रूपरग)

क—(तेजी से) तुम लोग यहाँ बैठे हो । बाहर कल्लेआम शुरु हो चुका ।

क, ख ग—(एक साथ) हो गया ।

क—बड़ा बाज़ार, बाऊ बाज़ार सब जगह आग लग चुकी है । बलिया घाट जो मुसलमान लोटे थे, उनपर भी हमला किया गया ।

क—शाबाश । उन्हे तो काट डाला होगा ।

क—कहाँ काट सके ? जैसे ही हमले की बात सुनी, गांधी महात्मा न अपने आदमी वहाँ भ्रम दिए ।

क—ओह यह बुद्धि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ।

ख—इस महात्मा न तो नाम मे दम कर दिया ।

ग—फिर, फिर क्या हुआ ?

क—फिर ? वे जब ट्रक में बैठकर जाने लग, तो हमन उसपर बम फेंका और दो बों वही गिरा दिया ।

ग—बस दो ।

क—दो भी बहुत थे । गांधी महात्मा की बगल में ही तो सबकुछ हुआ । जब उसने यह खबर सुनी तो दौड़ा हुआ लाशों को देखने आया ।

क—(निद्रावास) सच ! यही वज्र रह गई थी ।

क—क्या बताऊँ । तब तो एक बार मेरा मन भी हिल गया । मैं तो वहाँ से दौड़कर बाऊ बाज़ार गया और तीन चार गिलास करके तब इधर आया हूँ । लाओ, जरा गिलास दो न ! ('ख' शराब उड़लकर देता है) कुछ भी हो हम पारसाल का बदला लेना है । (गिलास उठाता है) ।

क—हम पंजाब का बदला लेना है । (गिलास उठाता है)

ख—हम नोआखली का बदला लेना है । (गिलास उठाता है)

ग—हमें सरवर और मुहरावर्दी से बदला लेना है (वह भी गिलास उठाता है । सब पीने हैं) ।

क—(घूट भरकर) यार, वह गुण्डा मुहरावर्दी वही नहीं दिखाई दिया ।

ख—अब तो वह गांधी का चेला बन रहा है । वह रहा था, पारसाल के दगों के लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ ।

क—यह गांधी पता नहीं क्या करता है । सरवर और मुहरावर्दी—जैसे गुण्डों को फिरते बनाने पर तुला है ।

क—(एकदम) सब डोंग है । सब बदमाशी है । हमपर उसका जादू मही चल सकता ।

क—ठीक है हमपर वह क्या जादू करेगा ? पर एक गलती हो गई । एक दिन रक जाते तो गांधी नोआखली चला जाता ।

क—कैसे रक जाते ? ऐसे मौके क्या बार-बार आते हैं ?

ग—यह फजूल की वृत्त है । चलो उठो, वही आग ठण्डी न पट जाय !

ख—हा, हा चलो ! मेरे हाथ फडक रहे हैं ।

क—और मेरा तो लार्सें देखकर खून बहता है । मुझे पंजाब का बदला लेना है । आओ, देखें हमारी टोलिमा क्या मूल खिला रही है ?

(सबके सब तेजी से गिलास पटक और हृषियार सभाल कर जाते हैं । एक-दो क्षण मनाटा रहता है ? फिर मच पर राशि का आभास । अंधेरा घिरता आता है । वल्व जल उठता है । उस धुंधले प्रकाश में 'च' एक दूसरे साथी के साथ बहा आता है । वह कुछ अनमना है । धुंधले प्रकाश में वह अनमनापन और भी अधिक स्पष्ट है । दूर पुच्छभूमि में रह-रहकर 'अल्लाहो अकबर' और 'हर हर महादेव के नारे गुजते हैं । फिर गोलियों की आवाज उठती रहती है, उठती रहती है । वे दोनों मेच पर बैठकर पीने की चेष्टा करते हैं । एक घूट पीकर 'च' कुछ सोचता है, फिर बोलने लगता है !)

क—समझ में नहीं आता, उस वकत मेरा मन क्यों हिलने लगा ।

ट—तुम कच्चे हो यार ।

क—सुनो तो, मुझे ऐसा लगा, जैसे गांधी महात्मा के साथ मैंने भी पहली बार उन लाशों को देखा—बहना हुआ खून । भिनभिनाती, मक्खिया । पटी हुई आँसों और इधर उधर बिसरे उनके चार आने के पीसे देस कर गांधी महात्मा बोला नहीं । बस उनके चेहरे पर दर्द की कुछ लकीरे खिच गईं । वह एतक देखता रहा, देखता रहा, तब न जाने क्या हुआ ? मैं वहाँ से भागा । मैं न कई बार छुरे मारे, आग लगाई, पर हर बार मेरी आँसों के आगे उसका वह दर्द से पीला पड़ता चेहरा आ

बाइ... वे एकटक ताकती आंखें मुझे ही ताकने लगनी ।
 ट—बुर रही, चुप रही। तुम इतने बुद्धिमत् हो। अब
 हमारे भाइयों की लाशें गिरी तब तो वह देलने नहीं
 माना। नहीं, नहीं यह गलत है, डोग है। हम बदला लेगे,
 बरुर लेंगे सीनो मत। गियो और बदला लो (पीता है)
 ब—बदला तो लेना है ही; पर...
 ट—(धराव डालते हुए) पर-वर कुछ नहीं। बदला,
 केवल बदला। गियो और पीकर पागल हो जाओ।
 बर्नर, बडीर, फीज, गांधी किंगी की मत मुनों, किसी
 की बिन्दा मत करो। ('ख' का तेजी से प्रवेश)।
 ब—(एकदम) क्यों तुम कैसे आये ?
 ख—मैं गांधीजी की तरफ गया था। वहा मुना ..
 ट—क्या मुना ? बुद्धि शान्ति का मायण देता हींगा
 ख—नहीं। वह कल से अनशन कर रहा है।
 ब—मच।
 ट—(बदृष्टा) बरे छोड़ो भी। ये उसकी चाले
 है; पर अब हम इनमें फंसने वाले नहीं है।
 ब—(चिन्तित स्वर) कासकि वह चला जाता
 कासकि...।
 ट—(क्रुड) ओगुगो ! जो अब नहीं हो सकता।
 उसकी चिन्ता क्या? हाजी अनशन की बात छोडो, और
 क्या खबरे हैं ?
 ख—यस और तो शोले मड़क रहे हैं। कल्लेआम
 और लूट जारी है। दूसरी और लीडर लोग बयान
 निगलने की होइ लगा रहे हैं। जो देवो बयान निगलना
 है और गांधी के पास भागता है।
 ट—गांधी नहीं वे ईश्वर के पास भागे। यह आप
 नहीं बुझोगे,। हमारा सोने का बगाल बट गया है।
 अब उन लोगों को कलकते में रहने का कोई हक नहीं है।
 ख—बेशक कोई हक नहीं। जाय अपन पाकिस्तान
 और साथ में वे भी जाय जो उन्हें रखना चाहते हैं।
 (हंमता है और गिल्लाम में धराव डालकर पीता है, 'ब'
 मुस्कराता है। सहसा बिजली बुत्त जाती है। भयानक
 बंधकार छा जाता है। भय और अट्टहास की आवाजें
 उठी हैं। छुरे चमकते हैं। फिर सन्नाटा, फिर
 धीरे-धीरे अंधकार फीका पड़ता है। कुछ भूतिपा

आंसी-जाती है। फिर प्रकाश फूटता है, बगरे का
 अस्तव्यस्त रूप नजर आता है। बोंतले, गिल्लाम, लूट
 का माल बिपरा पडा है। कुछ क्षण बाद 'च' और
 'ख' फिर बहा आते हैं। बडा अटपटा वेसा है। गम्भीर
 बंधरा है। आंकर नुपचाप बंध जाते हैं। कई क्षण बंधे
 रहते हैं, फिर 'ख' बोलता है

ख—गियोगे ?

ब—हैं . क्या बहा।

ख—गियोगे। (धलमारी से बोंतल निजालता है)।

ब—हा लाओ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है।
 मगवान जैसे इस आग को बुझाना चाहते हैं।

ख—राजाजी कहते हैं, 'अगर आप सब दात रहेंगे
 तो महात्माजी का इरादा पत्राव जाने का है ही; लेकिन
 उनको पत्राव भेजना या न भेजना आपके हाथ में है।'

ब—पत्राव तो उन्हें जाना ही चाहिए।

ख—और तुमने यह भी मुना? नेता लोग कहते हैं कि
 यह सगडा सिलो और बिहारियां ने दिया है। बगाली
 लोग उसमें बाप में शरीक हुए।

ब—हू, (पीता हुआ) मुम्हरा क्या ख्याल है ?

ख—ठीक ही है, पर उससे क्या? वे लोग फूट डलवाना
 चाहते हैं, मगर हम सब एक हैं। बदला लेना हमारा काम
 है। सान भर शांति-मेनाए शहर में धूमती रही, पर शहर
 तो जलना ही रहा और जलता रहेगा...।

ब—जलता रहा तभी तो पांगी बरत रहा है।

ख—(गोर से) तुम कुछ बहुत अनमने हो रहे हो।

ब—(हसकर) बहा, नहीं तो। मैंने किसी को
 नहीं छोडा। मैंने न जाने कितनी बार गांधी के छुरा मारा।

ख—(चिन्तित) क्या मतलब ?

ब—मतलब में भी नहीं जानता, पर जिसके भी
 छुरा मारता उनका चेहरा गांधी का चेहरा बन जाता
 ('ग' तेजी से आता है)

ग—तुमने मुना 'क' मारा गया। उनके गांधी लगी।

ब—क्या ?

ख—क्या सच !

ग—मैं उनके पास था, बिलकुल पास। वह लोगों को
 उक्ता रहा था। शान्ति दल के शचीन मित्र को उसी

कै बहून पर लोगो ने छुरा मारा ।

च—(चकित) शचीन मित्र के छुरा मार दिया ?

ग—हां, वह मर गया । 'क' भी मर गया ।

च—ओह !

ख—और ।

ग—और गोपी भी चल रही है ?

ख—गोलिया ! हर बही गोलिया । एक तरफ शांति के लिए अपील करते हैं दूसरी तरफ गोलिया चकाते हैं ।

च—गांधी महात्मा की क्या खबर है ?

ग—अनशन कर रहा है और लोग उसके बयान छत्रनाथर घाट रहे हैं । मुना है नेहरू पा तार आया है कि जल्दी पंजाब आओ ।

च—और अब वह जायेगा नहीं । जबतक शान्ति नहीं होगी वह नहीं टलेगा ।

ख—यही तो मुसीबत है ।

ग—समझ में नहीं आता ? इस मुड्डे की कोई बात पकड़ में नहीं आती । तुमने एक और बात सुनी ?

ख—क्या ?

ग—प्रफुल बाबू हिन्दू महासभा के लीडरों और बाबू को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर महात्मा न रकवा दिया । वहां, 'उनपर जिम्मेदारी डाल दो । उनसे बड़ो तुम लडना चाहते हो या शांति फैलाना । हमें तो तुम्हारी मदद चाहिए ।'

ख—बडा चालबाज है !

ग—पूछो मत । क्या हिन्दू समा बांके, क्या लीगो, क्या शरत बाबू का फारवड ब्लाक—सब दगे रोकने पर लगे हैं । सुहरावर्दी और ध्यामा बाबू न भी अपील की हैं ।

च—और मुना है उसने सबसे वह दिया है कि उन्हें बंदी रहना चाहिए और कोई मारे जो मर जाना चाहिए ।

ग—यही नहीं उसने शरत बाबू से कहा है कि शांति जलूस में मैं और आप नगे पैर चलेगे ।

च—सच ! मैं कहना हूँ हमें अब सोचना चाहिए । वहीं गांधी को कुछ हो गया तो ।

ख—(हंकर) तुम्हारा मतलब है कि हम भी शान्ति के लिए जलूस निकालें ?

ग—(बुद्ध) नहीं, नहीं, यह नहीं होगा । हम बदला लेंगे । पूरी तरह बदला लेंगे । कुछ भी हो हम बदला लेंगे ।

('ट' का लडखडाते हुए प्रवेश) ।

ट—बदला ! कैसा बदला ! किससे बदला ?

च—(एकदम) तुम्हें क्या हुआ ? अरे इसे समाजो ('ख' और 'ग' उसे पकडकर खाट पर लिटाते हैं) ।

ख—क्या बात है ? क्या गोलिया लगी ?

ट—क्याकि लग जाती ?

(तभी पृष्ठभूमि में जलूस का शोर । धीरे धीरे घाट पास आते हैं 'गुंडाबाजी नहीं चाहिए') ।

ग—य कौन है ? क्या शान्ति-जलूस फिर निकला है ?

ट—सारी रात जलूस ही निकले । एक ओर लूट मची और दूसरी ओर जलूस निकले ।

ख—लेकिन तुम्हें क्या हुआ ?

ट—कुछ हुआ ही तो नहीं । मैं इन शान्ति के जलूसों से तग आ गया था । मने एक व्यक्ति को, जो बहुत तेज हो रहा था, पकड कर गली में घसीट लिया और जैसे ही उसके छुरा मारना चाहा, तो वह हस पडा ।

ग—(चकित) हस पडा !

ट—हां, हस पडा और बोला—छुरा मारते हो मारो । डरो मत, मैं भागूंगा नहीं । मुझे खुशी है कि मेरा खून शान्ति के लिए यह रहा है ।

ख—(उत्सुक) फिर क्या हुआ ?

ट—हुआ यह कि मैंने उसके छुरा मार दिया ।

च—मार दिया ।

ग—(हसकर) मारना तो था ही ।

ट—मारना तो था ही, पर उसके बाद जैसे ही मैं भागने लगा उसने मुझसे कहा, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ (मेरे मरने से कुछ नहीं होगा पर देखना महात्माजी को कुछ न हो जाय । नहीं तो हमारे प्राण पर कलक लग जायगा और फिर वह कभी नहीं धुलेगा ।

च—ओह ! ओह ! !

ट—और यह कहकर वह गिर गया, लेकिन उस की शांत मुद्रा ! उसकी निश्चलता, उसका विरवास !

ख—(तेज) दोंग ! सब डाय । सब कायरता !

ग—(तेज होकर) इसी कायरता ने हमें बार-बार

नोबा दिखाया ।

ट—(एकदम) पता नहीं बना है पर . पर यह नबर !

च—(एक दम) सब बन्द होना चाहिए । यह सब रक्तपात बन्द होना चाहिए ।

ग—(एकदम छुरा निवाल कर) हू, बन्द होना चाहिए । यह सब तुम्हारी शरारत है । तुम हमें बुज-दिल बना रहे हो । ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूँ ।

ख—(एकदम) क्या करते हो ? क्या करते हो ? (पकड़ता है) ।

ट—(उठकर) सुनो ! सुनो !! यह क्या है ।

यहा भी छुरेबाजी ! रकी (पकड़ता है) ।

ग—(बोलता हुआ) मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा । मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा ।

(इनो सगड़े में कुछ मेज़-कुरमिया गिरती है) ।

स—अरे सुनो, सुनो तो (खीचकर बाहर ले जाता है) मेरे साथ पलो । छुरे की जकूरत बहा टै, यहा नहीं ।

ट—क्या हो गया ? यह क्या हो रहा है ? (गिर पड़ता है) ।

च—समज में मेरी भी तही आ रहा, पर यह बन्द होना चाहिए । (जाता है) ।

ट—सुनो तो, सुनो तो ! मैं भी जाता हूँ ।

(वह भी जाता है । फिर वहा कुछ देर सहाटा रहना है, फिर अंधकार बडता है । उस अंधकार में आवाजें उठती हैं । 'हिन्दू-मुसलमान एक हैं । 'गुण्डेबाजी बन्द करो' 'गांधीजी की रक्षा के लिए गुण्डागर्दी बन्द करो,' 'हिन्दू-मुसलमान भाई-भाई', 'गांधीजी की पनाब जाने दो । 'धोरे-धोरे मारे बन्द होते हैं) प्रकाश उगने लगता है । आज काफ़ी ध्वस्तया है । ट और च सान्त भाव से जाते हैं और बैठ जाते हैं ।)

च—देखा तुमने । उस वृद्धे की देवा । उसके सामने जाकर वे सब कौने फूट-फूटकर रो रहे थे ।

ट—हा । मुसलमानों ने कहा—'हम जिम्मेदारी लेते हैं कि इस मुहल्ले में कोई दंगा न करेगा ।'

च—और हिन्दु बोले—'हम हिल-मिलकर रहेंगे ।' अब तुम्हीं बताओ हम क्या करें ।

ट—यही तो मैं भी मोचता हूँ । मुझे तो महात्मा की वह बात रह-रहकर याद आ रही है कि 'बिने विचार आपके हृदय में पैदा हुए हैं बंते ही अगर गुण्डों के दिल में पैदा हो जाय तभी मेरे उपवास छूट सकते हैं . . . ।

च—उपवास तो छुड़ाने ही होंगे ।

ट—हा दुःखने चाहिए ।

च—मेरा खयाल है कि हम महात्मा के पास चले ।

ट—फिर !

च—फिर क्या, उनके सामने जाकर अपना कसूर मान ले ।

ट—(कायर) बनूर मान ले ! नहीं, नहीं . . . ।

च—मैंने तो निश्चय कर लिया है ।

ट—तुम मान लोने कि तुमने छुरे मारे ।

च—हा !

ट—आप लगार्ई ।

च—हा !

ट—लुट-भार को !

च—हा, हा, मैं सब कुछ मान लूंगा ।

ट—तुम . . . तुम क्या कहने हो ?

च—तुम धबरा रहे हो, पर तुम नहीं जानते कि गांधी को कुछ हो गया तो हमारा मुह वाला हो जायगा । सोचो तो उस अकेले आरमी ने मोआसली में क्या कर दिखाया ! अब पनाब उसे बुला रहा है । मुझे तो लगता है कि सब लोग उत्तरी सुने तो नब सगड़े भिट जायं ।

ट—उसके सामने जाते ही न जाने क्या हो जाता है !

च—मैं तो जाना हूँ (जाता है) ।

ट—टहरो, मैं भी आ रहा हूँ । मैं भी आ रहा हूँ ।

जिनको अयतन मारा था उन्ही को बचाना होगा ।

(वे दोनों जाते हैं । फिर अंधकार बडता है और सान्त के नारे उठते हैं । प्रार्थना के मंत्र उठते हैं । फिर अंधकार भिटता है । उज्ज्वल प्रकाश में रामच चमक उठता है । दृश्य बिलकुल पलट गया है । न बहा मेज है, न बोटले । वह 'हैदरी मंथान' का कमरा है । सुन्दर रक्ख और सादा । एक ओर चारपाई पर महात्माजी लेटे है—

सान्त, निरस्त और उज्ज्वल प्रकाश से जालोकित ।

उन्के सामने अनेक दंगाई सरदार है, कूर, पर इध समन

वरणा के पात्र, हाथ जोड़े बार-बार प्रार्थना करते हैं) ।

समवेत स्वर—हम सब अपराधी हैं बापू । हमने खून बिचे, आम लगाई, लूटपाट की, पर अब हम कुछ नहीं करेगे । आप उपवास छोड़ दें ।

ध—(रोता हुआ) बापू, आप उपवास छोड़ दें । मेरी सारी टोली मुसलमानों की रक्षा करेगी ।)

ट—(रोता हुआ) मुझे भी सजा दो बापू । मैं और मेरी सारी टोली आपकी सजा भोगने को तैयार हूँ ; लेकिन उपवास छोड़ दीजिए । उपवास छोड़ दीजिए ।

समवेतस्वर—हा, बापू उपवास छोड़ दीजिए । हमें जो सजा देंगे, भुगतेंगे ।

(सभी एक स्वर गूजता है मानो बापू बोल रहे हैं) ।

स्वर—मेरी सजा यह है कि तुम मुसलमानों में जाओ और काम करने लगे । मुझे यकीन हो जायगा कि अब तुममें सचमुच परिवर्तन हो गया है तो मैं तुरन्त उपवास छोड़ दूंगा ।

समवेत स्वर—(हाथ जोड़कर व सिर झुकाकर) हमें मजूर है । हमें मजूर है ।

स्वर—लेकिन यह काम तेजी से होना चाहिए, क्योंकि मुझे तुरन्त पजाब जाना है और पजाब की खातिर ही मुझे जीने की इतनी प्रबल इच्छा है । अगर तुम देर करोगे तो मैं अधिक दिन नहीं टिक सकूंगा ।

समवेत स्वर—हम आज ही यह काम करेगे । आज ही आप उपवास तोड़ेंगे । यह हमारा निश्चय है ।

(यह कहकर वे सिर झुका झुका कर बाहर जाते हैं । प्रकाश भीमा होता है । धुंधलाता है । कुछ भूत्तिया आती-जाती है ; एक स्वर उठता है ।)

एक नारी स्वर—बापूजी ! राजाजी ने लिता है सहर में शांति है और वातावरण शान्त और प्रसन्न है ।

(अन्धकार फिर प्रकाश में पलटता है । वह सन्ध्या का प्रकाश है । बापू उसी तरह लेटे हैं । अनेक नेता आते हैं और बैठते हैं । वे आपस में बात करते हैं और फिर सब एक स्वर में बोलते हैं ।)

समवेत स्वर—हम गांधीजी के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि अब बलवत्ते में सम्पूर्ण शान्ति बनी रहेगी और

अगर कुछ भी होगा, तो उसकी जिम्मेदारी हमारे सिर पर है । हम पहले मरेगे ।

(स्वर मिटते हैं—प्रार्थना के स्वर उठते हैं । बिजली जल उठती है । सब प्रार्थना करते हैं, मजन गाते हैं । राम-धुन के बाद सुह्रदावर्दी साहब मोसवी के रस का प्याला बापू को देते हैं । फिर उनके पाव पकड़कर रो पड़ते हैं । बापू का स्वर गूजता है ।)

स्वर—महा जितने हिन्दू-मुस्लिम खड़े हैं, उनसे मैं आशा करता हू कि मुझको दुबारा फाका नहीं करना पड़ेगा । ... कलकत्ता ही सारे हिन्दुस्तान की शांति की चाबी है । ईश्वर सबको सन्मति दे ... ।

(बापू रस पीते हैं । सब समवेत स्वर में 'नारायण', 'नारायण' बोलते हैं । प्रकाश चमकता है । फिर एक क्षण के लिए वह भीमा पड़ता है और फिर एक-एक करके दगाई लोग प्रवेश करते हैं । उनके पास हथियार हैं—बन्दूक, कारगूस, बम बर्गर । वे उन्हें बापू के सामने रखते हैं । प्रकाश फिर चमकता है । बापू के मुख पर उस्ताह है और दगाई लोग घुटने टेके माया झुकाये बैठे हैं ।)

दगाई—(एक स्वर में) हम अपने हथियार आप को सौंपते हैं बापू ।

स्वर—इन्हे देने में जरा भी दुःख न होना चाहिए ।

दगाई—(एक साथ) हमें जरा भी दुःख नहीं है ।

स्वर—ईश्वर सबको सन्मति दे ।

(फिर प्रकाश तेज होकर फँल जाता है । एक ओर शान्ति के प्रतीक शीणकाय बापू हैं, दूसरी ओर बाज-जैते खूसार कठोर बदन वाले व्यक्ति, जो अब हाथ जोड़े एक-एक बापू को देख रहे हैं । उनके बीच में पड़े हैं नाना प्रकार के हथियार—बम, बन्दूक, तलवारे और-चारों ओर खड़े हैं अनेक नर-नारी हिन्दू-मुसलमान सिस नेता—सहसा सब एक स्वर में पुकार उठते हैं महत्मा गांधी की जय' तभी परदा गिरता है । जय-जयकार गूजती रहती है ।)

इस नाटक की मूल कथा, गांधीजी के वाक्य और घटनाक्रम का आधार कुमारी मनुबहन गांधी की पुस्तक 'बलवत्ते का चमत्कार' है । रोप बलना है ।

साहित्य और अहिंसा

गोपालकृष्ण कौल

गांधी ने लिखा है कि 'अहिंसा बिना सत्य की खोज असम्भव है।' सत्य और अहिंसा दोनों ही व्यापक अर्थ रखते हैं। भारतीय साहित्य में 'सत्य' और 'अहिंसा' धर्म के अंगों में थे; किन्तु गांधी ने उन्हें मात्र अर्थ नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें सर्वांग अर्थ देकर दार्शनिक दृष्टि में व्यापक बनाया। इसीलिए आज हिंसा-अहिंसा के शब्द एक सीमित अर्थ में नहीं प्रयुक्त होते। इन शब्दों के पीछे आज एक फिलॉसफी है, एक दृष्टिकोण है, मत-भेद की विविधता है और एक नई जीवन-व्यवस्था की वृत्ति छिपी हुई है। अहिंसा के इस व्यापक अर्थ के आपुनिक रूप की छाया में यदि साहित्य के विकास का अध्ययन किया जाय तो हम गांधी के इस विचार-सूत्र के गमित अर्थ को साहित्य में भी प्रतिबिम्बित देख सकते हैं। साहित्य में जीवन-सत्य की उपलब्धि अहिंसा से द्वारा ही होगी है। यह अहिंसा मात्र एक भाव नहीं होता। क्योंकि भाव या वृत्ति की दृष्टि से साहित्य में अहिंसा का जतना ही महत्त्व रह जाता है जितना दूसरे मानसिक विचारों का होता है। साहित्य की परम्परा में अहिंसा का अर्थ है विराट सद्गुणमूर्ति, जीवन के वैविध्य को एतता के सूत्र में पिरोकर देखने की वृत्ति, नाश से निर्माण की ओर और युद्ध से शान्ति की ओर प्रगति।

जीवन के द्वन्द्वात्मक विनाश का क्रम भी यही है। बर्बरता से प्रेम की ओर, अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और हिंसा से अहिंसा की ओर—मानव-जीवन का ऐतिहासिक विकास होना रहा है। जीवन की ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित होन-वाले साहित्य के विकास में भी जीवन का यह विनाश-क्रम पिछो-पिछो रूप से मूल रूप में दिखाई देता है। गुहा-मानव और आज के मानव के बीच विकास-क्रम का विपरीत लक्ष्य इतिहास सदा है। यह इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि हिंसा से अहिंसा की ओर ही जीवन की प्रगति हो रही है।

साहित्य विकसित मानव की रचना है; फिर भी उसके विकास में मानवीय भावों अर्थात् मानवता या आंतरिक या मानसिक विकास पूरी तरह परिलक्षित होता है। पहले मनुष्य का प्रकृति से संघर्ष था, उसकी वृद्धि में भय था, आतंक था, इतनीलिए हिंसा थी, युद्ध था और पीटप अपनी प्रकृत अवस्था में था। किन्तु ज्यो-ज्यो मानव को इस संघर्ष में प्रकृति पर विजय प्राप्त होती गई, स्वो-स्वो अधिकार-भावना बढ़ती गई और वह सामाजिक बनता गया। अब प्रकृति के साथ-साथ पुरुष से उसका संघर्ष शुरू हुआ; स्वार्थों का संघर्ष। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और वर्ग-स्वार्थ के नाम पर, आपस में संघर्ष करता हुआ मनुष्य उन तमाम विविधताओं और प्रयोजनाओं में एकीकरण करने का प्रयत्न करता आ रहा है, जो उसे मानवता की एतता में, वर्ग-हीनता के निर्माण में बाधक दिखाई देती हैं। राजनीतिक दृष्टि से सामन्ती व्यवस्था से पूँजीवादी और पूँजीवादी-व्यवस्था से जनवादी व्यवस्था की ओर यह विनाश-क्रम अप्रसर है। इस प्रगति के मूल में हिंसा से अहिंसा की ओर बढ़ने की ही भावना है। इसीलिए रागन्ती युग के ओर आज के साहित्य की मूल-भावना में भी बड़ा अन्तर है। वीरता के नाम पर उस युग में भयंकर मानवीय हिंसा की विरुदावली गाई गई है। आज भी वीरता की भावना साहित्य में व्यक्त होती है; किन्तु उसमें विनाश-कारी हिंसा की विरुदावली गाया श्रेष्ठ मानवीय साहित्य में नहीं गिना जाता है। विगत दो युद्धों के बाद के साहित्य में युद्ध के प्रति घृणा और धाति के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति—इस बात का प्रमाण है कि साहित्य की भावना अहिंसा की ओर विकसित हो रही है। इसीलिए आज के साहित्य और कला के मूल में युद्ध-विरुद्धी भावना व्याप्त हो गई है और उसमें जिस नव-मानव का निर्माण हो रहा है वह शान्ति और निर्माण के स्व-न ले रहा है; वह युद्ध को हेय और आत्म-बलिदान को श्रेय समझ

रहा है। वह वर्तमान से असन्तुष्ट है, क्योंकि वर्तमान की हिंसा के निराकरण में उसे अपना सारा आत्मबल लगाना पड़ रहा है। उसके पास अनीत की परम्परा के अहिंसक (मानवीय) तत्वों का सहारा है और भविष्य के स्वप्न का आकर्षण। इंग्लिए आज का साहित्य-मानव केवल वर्तमान पर ही नहीं जीवित है, वह त्रिकाल के तत्वों से अपने विकास को पुष्ट कर रहा है। उपन्यास-कार शरद ने ठीक ही लिखा है कि "वर्तमान ही साहित्य का चरम हाईकॉर्ट नहीं है।" वर्तमान तो अनन्त काल-प्रवाह की क्षणिक उपस्थिति मात्र है। इस उपस्थिति के आश्रम में साहित्य की यात्रा विश्राम नहीं कर सकती।

भारतीय साहित्य के मूल में अहिंसा की भावना सदा रही है। आदि काव्य का उद्भव ही अहिंसा की भावना से उत्प्रेरित हुआ था। वाल्मीकि ने प्रेम-रत त्रौच पक्षी के जोड़ में से एक को शिकारी के बाण से मरते देखकर करुणा-विल्लल होकर, जो कहा, वही आदि काव्य 'रामायण' का आदिश्लोक बन गया। महाकवि वाल्मिदास न आदिकवि के इस आत्मोद्गार के विषय में लिखा

"नियाद विद्धापडम दसंनोत्य
इलीकमापद्यत यस्य शोकः।"

त्रौच पक्षी के वध को देखकर वाल्मीकि के मन में उमड़ा हुआ शोक ही श्लोक बन गया। अर्थात् वाल्मीकि की करुणा ही छन्द में फूटकर कविता बन गई।

वाल्मिदास के 'रघुवध' महानाव्य में महाराजा दिलीप का नन्दिनी गाय की रक्षा के लिए सिंह के सामने अपना आत्ममर्पण कर देना अहिंसा की उस भावना का ही प्रतीक है, जो भारतीय साहित्य और संस्कृति के मूल में कार्य करती रही है। जिन महाकाव्यों में युद्धों के वर्णन हैं उनमें युद्ध के परिणाम में विजेता के वैराग्य का भी वर्णन है। उपलब्ध के बाद त्याग इन महाकाव्यों के नायकों की उस चार्ित्रिक विशेषता की ओर संकेत करता है, जो युद्ध को नहीं, वैराग्य और आत्मशांति को जीवन का अन्तिम लक्ष्य समझते हैं। 'रघुवध' का रघु दिग्विजय करने के बाद अपना सर्वस्व-दान कर देता है और उसके पास केवल मिट्टी के भोजन-पात्र रह जाते हैं। इनी तरह

'महाभारत' के योद्धा नायकों के जीवन-वर्षों का अन्त शान्ति पर्व में होता है। भारत के प्राचीन रगमच पर हत्या, मौत और युद्ध दिखाना वर्जित था। शायद उस समय रगमच का इतना विकास न हुआ हो, इसलिए ऐसे दृश्य वर्जित हो, विन्तु संस्कृत के नाटकों में इस प्रकार का दृश्य गुणों में नहीं माना गया, इसका भी कम महत्व नहीं है।

हिन्दी-कविता का प्रारम्भ वीरगाथाओं से होता है। उस समय के सामन्ती समाज की परिस्थितियों में युद्धों का वर्णन और वीरता के नाम पर हिंसक पीरप का बखान ही साहित्य की विशेषता समझी जाती थी। विन्तु मध्ययुग की भक्ति-भावना ने साहित्य की इस युद्धोन्मुखता को मानव-प्रेम की ओर मोड़ दिया। सन्त कवियों ने मनुष्य की उदात्त भावनाओं को साहित्य में प्रतिष्ठित किया। उन सकीर्णताओं और दम्भपूर्ण मिथ्या विश्वासों का उन्होंने विरोध किया, जिनके आधार मानवता के विकास को देखने के लिए युद्ध और सघर्ष होते थे। उन्होंने अपने साहित्य द्वारा उन उदात्त भावनाओं को जगाने का प्रयत्न किया जो मनुष्य को मनुष्य की तरह प्रेम करने की प्रेरणा देनेवाली थी। कबीर का विद्रोही व्यक्तित्व मध्ययुग के मिथ्या विश्वासों के अन्धकार में एक देदीप्यमान आलोक स्तम्भ है। उन्होंने सकीर्णताओं पर खुलकर जितना व्यंग्य कसा है उतना किसी दूसरे सन्त न नहीं। वह उस समय आपस में लड़ने वाले हिन्दू-मुसलमानों से कहते हैं।—

हिन्दू तुरक कहा के आये
किन एह राह चलाई ?
दिल माहि सोच-बिचारि कवादे
भिसत दोजक किन पाई ?

(अर्थात् हिन्दू-मुसलमान अलग-अलग कहा से आए ? यह रास्ता किसने चलाया ? अरे बेवकूफ, अपने दिल में सोच-कर देख कि वहिस्त और दोजख किसने पाया है ?)

कबीर की एक और उक्ति है —

"तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद ?
हम कत खोदू तुम कत दूध ?"

(अर्थात् तुम कहा के ब्राह्मण हो ? हम कहाँ से दूध

स्वराज्य और भूदान-यज्ञ

श्रीमती 'भावना'

सन् १९२२ की बात है। देश में सत्याग्रह का आन्दोलन टिड्ड चुका था। विभिन्न प्रान्तों के नेताओं को बंद किया जा रहा था। मानवता के पुजारी महात्मा गांधी सावरमती जेल में नजरबंद कर लिये गये थे। चारों ओर उदानी फैल रही थी। विदेशी हुकूमत का आतक छाया हुआ था। ऐसे समय में बापूजी के एक प्यारे और समर्पित सेवक ने उन्हें पत्र लिखकर जीवनदर्शन कराने वाली कुछ बातें पूछी थी। उसका जवाब बापूजी ने ता १७ मार्च १९२२ को भेजा था। उस पत्र के कुछ वाक्य बहूत महत्व के हैं -

‘मे सत्य की जितनी खोज करना जा रहा है उतना ही मुझे यह महसूस होता है कि उसी में सब आ जाता है।’

“ निर्मल अत करण को जिस समय जो ठीक रूपे वही सत्य, उसपर दृढ़ रहने से शुद्ध सत्य मिल जाता है ।”

“सत्याग्रही को बहुत नम्र होना चाहिए। उसका सत्य जितना बड़ उतना बहू नम्र होना जाय। इसका मुझे प्रतिक्षण अनुभव मिल रहा है। मुझे इस वक्त सत्य का जितना ख्याल है उतना साल भर पहले नहीं था और इस वक्त मेरी अलसता मुझे जितनी लगती है उतनी साल भर पहले नहीं लगती थी ।”

“सत्य—धर्म का पालन करने के लिए ही मैं सारी प्रवृत्तियाँ में पढा हूँ। इसका बाहरी रूप ‘हिंद-स्वराज्य’ है। उसका सच्चा स्वरूप हर व्यक्ति का स्वराज्य है ।”

यह अन्तिम वाक्य हम सबको चौंकाने वाला है। पू बापूजी के वियोग में इस वाक्य के शब्दों से अपार सात्वना प्राप्त हुई है।

अपने जीवनकाल में बापूजी न ‘हिंद-स्वराज्य’ दिया था और उनकी सारी प्रवृत्तियों का बाहरी रूप माने हमें हासिल हो गया। अब बाकी रहा ‘हर व्यक्ति का स्वराज्य’। जिसे बापूजी ने अपनी प्रवृत्तियों का सच्चा स्वरूप बताया था। उसी को प्राप्त करने का अब हमें

प्रयत्न करना है। उसके अर्थ को हमें समझना है।

हिंद को स्वराज्य मिला जाने हमारी परतंत्रता दूर हुई। हम स्वाधीन हुए याने अपने देश की व्यवस्था का तंत्र अपने हाथ में आ गया। अब हम चाहें सो बानूत बनाए, जैसी चाहें योजनायें बनाए। जिस तरह ठीक समझें उस प्रकार अपने देश की सफाई करें, दुर्स्ती करें, सजावट करें, तरह-तरह के सुधार करें। विद्या में, स्वास्थ्य में, अनुभव प्राप्त करने में प्रगति करें। आपस में परस्पर पहचान करें। धनी-गरीब, शिक्षित-अशिक्षित, दुखी-सुखी, सब एक-दूसरे से मिलें-जुलें। अपनी हालतों को व दिक्कतों को समझ-बूझें और उन्हें सुधारने का हम हिलमिल कर प्रयत्न करें।

अपने देश का उत्पादन बढ़े, दौलत बढ़े। जरूरत का सामान तैयार करके भले हम बाहर भेजें, पर बाहर का तैयार माल हम अपने देश में न आने देने में कामयाब हो, तभी हमारी हालत जल्दी सुधर सकती है।

हम सबको गुजारे लायक खाना, कपड़ा और काम मिले, इसका प्रयत्न सब से पहले कर लेना चाहिए। बाद में दूसरी योजनाओं और चर्चाओं की ओर हम ध्यान दें। यह है ‘हिंद-स्वराज्य’ का अर्थ।

इसके बाद हमें सोचना है कि ‘हर व्यक्ति के स्वराज्य’ का क्या मतलब हो सकता है? मेरी समझ में ‘हर व्यक्ति के स्वराज्य’ का मतलब कुछ गहरा है। रंगता हुआ बालक अपने आप खड़ा होकर जब ज्ञान से चटने लगता है तब जो आनंद वह पाता है, वैसा ही गौरव हममें भरा है।

स्वराज्य के जरिये अपने आप शासन चलाने का जो अधिकार हमको मिला है, उस अधिकार का हर व्यक्ति अच्छी तरह इस्तेमाल करने लगे, देश का हरेक नागरिक अपने जीवन का समुचित विकास स्वतंत्रता से कर सके, इतनी अनुकूलता हर व्यक्ति को प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसमें जहाँ कुछ रुकावट, बाधन या दबाव मालूम दे, वही सावधान रहकर सारी स्थिति को अच्छी

तद्द समझ लेना चाहिए । अपने अधिकारों के लिए और समुचित न्याय पाने के लिए प्रयत्नशील बन जाना चाहिए । ऐसा हर व्यक्ति समझने लग जाय तो फिर सामन-प्रणाली को अपने आप अपनी कमजोरियों को कम करना होगा । लोगों को दूर भगाना ही होगा और तब हमें बापू के राम-राज्य को पाने का सही रास्ता दिखाई देने लग जायेगा ।

तभी हम 'सर्वोदय' के विचार को ग्रहण कर सकेंगे । और तभी हम भूदान के कार्यक्रम को सहर्ष अपने आप अपनाने लग जायेंगे ।

आज सारी दुनिया का वातावरण अनेक प्रकार के षप और तरह-तरह की आशंकाओं से शुद्ध है । ऐसे समय में भूदान का विचार मानो मानवता की रक्षा के हित में दैवी वरदान के रूप में जागृत हुआ है ।

मालिक-मजदूर, सेवक-स्वामी, श्रमिक-श्रीमान एवं ऊंच और नीच, आदि जो अनेक प्रकार के भेद मानव के जीवन में दिखाई देते हैं उन्हें भुला देने का बड़ा आसान साधन है यह भूदान-यज्ञ का आयोजन । यह मानव के मन की कोरी कल्पना या धोखाना नहीं है, बल्कि ईश्वर के दरबार की एक सच्ची घटना है ।

सर्वोदय के विचार से और भूदान-यज्ञ के प्रकार से पूरे विद्योद्योगी हमें स्वतंत्रतापूर्वक जीने की कला सिखाना चाह रहे हैं ।

अपनी मेहनत की कमाई खर्चे हुए जन्म से लेकर मरण तक हम न जाने समाज की कितनी सेवाएँ किस-किस रूप में लेते ही रहते हैं । उसके बदले में हम समाज को क्या दे ?

अपनी जमीन—जायदाद, कमाई एवं प्रेम, बुद्धि, विद्या-आदि सारी तन-मन-धन की ताकतों का छोटा हिस्सा-

यदि हम समाज-सेवा के निमित्त अर्पण करें, तो आज हम सब लोगों के दिलों की अनेक कित्ताएँ सहज दूर हो सकती हैं । भारत के नवनिर्माण का काम जगता के स्नेह भरे सहयोग से बड़ी जल्दी सकल और सुशोभित हो सकता है और उसके मुच-नीदर्य की मुग्य सारे ससार में शीघ्र फैल सकती है ।

साधारण तप से एक परिवार या व्यक्ति को का माना जाता है । उसमें एक अधिक सत्या हम सबके परिवार में सदा शामिल रहती है । वह व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देता ; पर हमारी अनेक प्रकार के मकड़ों में तरह-तरह की मदद या रक्षा करता रहता है । उसे चाहे हम हनुमानजी समझ लें, चाहे लक्ष्मण समझें, चाहे दृश्य व्यक्ति समझें, चाहे रत्ननारायण या जनता-जनार्दन के रूप में पहचान लें । वह कोई हमारे जीवन से सन्नपित हमारे परिवार का एक साक्षी है जहर । उसके सुख-दुख का या राजी-नाराजी का हमारे मन पर गहरा असर होता रहता है । इसलिए हम अपने परिवार की गिनती में हर चीज का बटवारा करते और हर बात का हिसाब लगाते समय सदा एक व्यक्ति को ज्यादा लिया करें, तो समाज के प्रति हम अपना फर्ज आसानी से अदा कर सकते हैं । इष्ट यह है कि हम अपनी जमीन, संपत्ति, नालू खर्च तथा प्रेम भरे अनुभवों का छुट्टा हिस्सा सदा अपने एक अज्ञात भाई-बहन या बेटा-बेटी की याद करके उसी की सहायता के लिए अर्पित करते रहें । फिलहाल तो भूदान के कार्य के निमित्त ही इष्ट असा का उपयोग करना अधिक उपयुक्त है । 'दद भूदानाय स्वाहा इद न माम !' की भावना के साथ अपना एक हिस्सा अर्पण करने से हमें एक अज्ञात-सा सुख-सतोष अवश्य महसूस होगा, जो आने चलकर हमारे बच्चों को सुखी करेगा व उनकी संकट समय में रक्षा भी कर सकेगा ।

कृत-कारित-अनुमोदित—मनसा-वाचा-कर्मणा प्राणीमात्र को कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है ।

गांधीजी के साथ मुलाकात

नरेन धी जोशी

अल्पमह्यर रक्षा-समिति के मंत्री की हस्तियत से महात्मा गांधीके निवृत्त सम्पर्क आने का मीमांस्य मुझे १ फरवरी १९४७ को, पूर्वी बंगाल के आमिगपाडा नामक स्थान में प्राप्त हुआ था। इन दिनों महात्मा गांधी साम्प्रदायिक दंगों से विपदग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे थे।

उस दिन आमिगपाडा में महात्माजी से बहुत देर तक बातचीत हुई। बापू ने शांतिप्रस्त लोगों के प्रति हर तरह से साहजुमूर्ति दर्शाई और उनमें शान्त करने को कहा। आपने इस सम्बन्ध में हर तरह से मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, "मैंने इस सित्तिले में ५० नैहरू सरदार पटेल, डा. छान साहिब तथा दंगे से ग्रस्त प्रान्ता के मुख्य मंत्रियों से पत्र-व्यवहार किया है और अल्पमह्यको की रक्षा के हेतु हर तरह से प्रयत्न किया जा रहा है। मैं इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भगवान की प्रेरणा से इन स्थानों का दौरा कर रहा हूँ।"

इसपर हमने भारत के उत्तर पश्चिमी प्रान्तों के अल्पगक्षको की रक्षा के निमित्त एक स्मृतिपत्र बापूजी को अर्पण किया। इसके प्रत्युत्तर में आपने एक पत्र गुजराती में लिखकर सरदार बल्लभभाई के नाम हमें दिया तथा हमें आश्वासन दिया कि वे स्वयं समस्त शांतिप्रस्त स्थानों का दौरा करेंगे। आगे आपने कहा, "मुझे इसी दिनों पहले बिहार तथा वाद में पत्राव अवश्य जाता है, परन्तु बंगाल का कार्य अपूरा ही छोड़कर आगे बढ़ना कोई बुद्धिमत्ता नहीं होगी।"

लगभग तीन घंटे तक हम महात्माजी के पास रहे, परन्तु एक घंटे के वार्तालाप के पश्चात् गान्धीजी ने कहा, "अब मैं कुछ देर आराम करूंगा। आप यहीं पर रहें।"

इसके बाद वे लेट गये और बुमारी मनु गान्धी ने उनके माथे पर थोड़ी-थोड़ी मृदायम बच्ची मिट्टी से लेप किया। इसपर मैंने पूछा, 'क्या बापूजी की तबियत खराब है?' इसका उत्तर देने हुए बु मनु गान्धी ने कहा, 'नहीं

बापूजी बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस तरह की थोड़ी-सी मिट्टी का लेप उनकी मानसिक धक्कावट को दूर करने के लिए प्रतिदिन दोपहर के बाद उनमें माथे पर किया जाता है।' बापूजी अपनी आँखें बन्द किये यह बातें सुन रहे थे, कहने लगे, 'हम सब मिट्टी के ही बने हुए हैं और एक दिन सबको ही मिट्टी में मिल जाना है।'

मैंने महात्माजी से पूछा, 'आपने इस अवक परिश्रम तथा हर तरह प्रयत्न करने पर भी स्थान-स्थान पर दंगे क्यों होते हैं?' महात्माजी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया कि हम लोग अभी तक अपने सत्य, अहिंसा, प्रेम व शांति के अमर शब्दों को जनता तक पहुँचाने में सफल नहीं हुए हैं। इस दिशा में शान्ति की स्थापना-हेतु बिना कोई प्रयास किये दूसरों पर आरोप लगाना किसी भी प्रकार उचित व न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। दहिदता, अनाचार, अत्याचार तथा अनैतिकता का संघर्ष परित्याग करने आचार, नैतिकता, सत्यता तथा लोकप्रयोगी कार्य करने एवं प्रेम से उच्च मार्ग पर चलने ही से हरेक इन्सान का व्यक्तित्व तथा सार्वजनिक हित निर्भर है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं इन आहत स्थानों का भ्रमण कर रहा हूँ।

इसी दिन प्रातः काल श्री अल्वरन्डु होरोस की महात्माजी से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में महात्माजी ने विद्वेशान्ति-स्थापना के हेतु एक शान्ति-सम्मेलन बुलाने का विचार प्रकट किया था। हमारे राष्ट्र का बड़ा दुर्भाग्य है कि यह सम्मेलन बापूजी के जीवन-काल में नहीं हो पाया। यद्यपि इस प्रकार के दो विद्वेशान्ति-सम्मेलन १९४९ के अक्टूबर तथा दिसम्बर मास में वर्धा तथा शान्तिनिकेतन में हुए और वाद को भंग कर दिये गए।

हमारी मुलाकात के पश्चात् गान्धीजी फिर प्रार्थना के लिए बैठ दिये। प्रार्थना-नामा में उस दिन १५००० के लगभग श्रोता उपस्थित थे। इनमें ९० प्रतिशत मुसलमान थे। महात्माजी की मुटिया के सामने एक गुला

मंदान और इसके एक छोर पर एक सुन्दर राखेबर था। मौसम सुखावता था। प्रार्थना के समय अस्ताचल के ओर जाने हुये भुवनभास्कर की किरणें ऊँचे-ऊँचे ताड़ की वृक्षों पर अपनी चित्ताकर्षक छटा का प्रदर्शन कर रही थी। वे ताड़ के गगनचुम्बी वृक्ष पुष्पीसाधे बिनकुल शान्त, ऐसे प्रतीत होते थे मानो वे बापूजी के अमर उपदेश, मन्य-अहिंसा, प्रेम व शान्ति के पाठ को गभीरतापूर्वक श्रवण कर रहे हों। उन्होंने बताया कि दुनिया के सभी धर्म पंथायें में एक ही हैं तथा मनुष्यों को परस्पर प्रेम-मित्रता व सद्भावना के साथ रहना चाहिए। हृण सभी को जनकल्याण के हेतु कार्य करना चाहिए। हमने पूर्व सोवप्रिय गान और 'रागधुन' हुई। बापूजी के प्रवचन के पन्नाय मभा समाप्त हुई। उस दिन प्रार्थना-रागा में पूर्वा बंगाल तथा विदेशों के लक्षप्रनिष्ठ ध्यन्ति उपस्थित थे।

हमारी दूसरी मुलाकात महात्माजी से १५ मार्च १९४७ को बलकत्ता के मनीष रोडपुर में हुई, जिनमें उन्होंने हमें पटना आने का बुलावा दिया। महात्माजी के आदेशानुसार हम लोग ११ मार्च १९४९ को पटना पहुँचे। पटना में १३ मार्च १९४७ बृहस्पतिवार को गान्धीजी से हमें मुलाकात का समय दिया गया। हमने जिला हजारा तथा सीमाप्रान्त में हुई दुर्घटनाओं का तथा उत्तर पश्चिमी-भारत के अल्पमस्यकों की दुर्दशा का वर्णन करने हुए गान्धीजी से पंजाब व सीमाप्रान्त का दौरा करने का आग्रह किया। गान्धीजी ने हमारी बातें गभीरतापूर्वक धुनकर उत्तर दिया, "मेरा विचार पंजाब, सीमाप्रान्त तथा उत्तर-पश्चिम-भारत के अन्य स्थानों का दौरा करने का दो अवश्य है; किन्तु बिहार का कार्य अपूर्ण छोड़कर आगे बढ़ना नहीं चाहता।" आगे चलकर आपने कहा, "सरकार भी इस दिशा में शान्ति-स्थापना के हेतु हर तरह कोशिश कर रही है।"

जब मैंने गान्धीजी को उनके प्रस्तावित विद्वशान्ति सम्मेलन के मन्वन्ध में स्मरण कराया तो वह कहने लगे "मैं इस शान्ति के सम्मेलन में अवश्य भाग लूँगा; किन्तु मैं स्वयं इस प्रकार के सम्मेलन का कोई आयोजन नहीं कर रहा हूँ।"

उसी दिन पटना के मनीष जाम को प्रार्थना-मभा में गान्धीजी ने बताया कि शान्ति की खोज तथा उसकी स्थायी रूप में स्थापना करने के हेतु हम सबको कार्य करना है। अन्यथा इस जीवन से क्या लाभ? मैं चाहता हूँ कि बिहार और बंगाल में सभी धर्मों के अनुयायी परस्पर मित्रता और प्रेमभाव से रहें। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पंजाब में भी बुलावा आया है; किन्तु मैं यहाँ इस कार्य को अपूर्ण छोड़कर आगे नहीं जा सकता हूँ। मैं सभी स्थानों पर अन्तर्गत हो के पहुँच सकता हूँ। मैं तो अपने को ईश्वर का भेजा हुआ एक निमित्तमात्र समझता हूँ। मैं उस समय महर्षि दीधर पहा से चला जाऊँगा जबकि हिन्दू-मुस्लिम दोनों मता के अनुयायी आपस में प्रेम, मित्रता, सद्भावना के साथ रहने लगे।

बिहार में सहस्रों व्यक्तियों का स्वयं अपने अपराधों को स्वीकार करके आत्मसमर्पण करना गान्धीजी का शान्ति-प्रचार का एक चमत्कार था, जिसे उनके अमर सिद्धान्तों की इन काल में एक अपूर्व विजय माननी चाहिए।

इन मुलाकातों में गान्धीजी की जितनी एक ओर बात का मुझे परिचय मिला, वह था उनका हिन्दी प्रेम। गान्धीजी सदैव ही हिन्दी तथा हिन्दुस्तानी के समर्थक रहे। इसका प्रमाण निम्न पत्र से स्पष्ट है -

नई दिल्ली २९.१०.४७

भाई जोशीजी,

आपकी रिपोर्ट मिली, अग्नेवी में क्यों? हिन्दुस्तानी में क्यों नहीं? रिपोर्ट से पता नहीं चलता कि पक्का कार्य क्या हुआ। प्रस्ताव पास करने में ही, तो नतीजा नहीं निकल सकता है।

—मो० क० गांधी

इसके बाद देहली में भगी कालोनी तथा विरला हाउस में भी मुझे कई बार गान्धीजी से मिलने तथा उनकी प्रार्थना मभा में सम्मिलित होने का पौभाग्य प्राप्त हुआ और सदा सुखपर यही प्रभाव पड़ा कि सत्य, अहिंसा और प्रेम का जी सन्देश वे सत्कार को दे रहे हैं उसीपर चलने पर मानव-समाज का कल्याण है। आज भी यह उनका ही सत्य है जितना १९४७ में था और जितना यह सर्वकाल में रहने वाला है।

गांधीजी की सांस्कृतिक देन

मार्टिनाल जैन

प्रश्न दश के महापुरुषों का उन देश की मस्कृति में बड़ा सम्बन्ध होता है। वे महापुरुष अपने महान व्यक्तित्व, नए माध्याम और प्रयत्नों में अपने अनन समय में उस देश की मस्कृति में उन सब विचारों को दूर करते हैं जो समय-समय पर उनमें अनेक कारकों में आ जाते हैं। वे उस मस्कृति में परिम्वयति तथा जागरण्यता के अनुसार कुछ एनी नई बातों का समावेश करते हैं, जो बाद में उस मस्कृति का अंग बन जाते हैं। इस प्रकार इनकी माध्याम का पत्र एक महान सांस्कृतिक हृत्काल और परिमार्जन शक्ति है। उनका यह प्रयत्न उनके स्वभाव के पश्चात्नी अपना काम करता रहता है और इस प्रकार देश की मस्कृति पर उनकी एक अमिट छाप लग जाती है। यदि हम किसी देश के सांस्कृतिक इतिहास पर सरसरी-सी भी दृष्टि डालें तो इस कथन की सहायता हमें मजबूत हो जायगी।

भारत के सांस्कृतिक इतिहास पर श्रीरामचन्द्र, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य, महारणज अगाक, मर्याद अक्षर, नानकदेव, कबीर, रवीन्द्र नाथ इत्यादि का जो प्रभाव पड़ा है, उसे कौन नहीं जानता? हिन्दी पर मन कवियाँ नूर, मीराबाई, कबीर, और तुलसीदास की जो छाप है, क्या वह मिट सकती है? यूरोप में माटिन लूथर ने ईसाई धर्म का नक्सा ही पण्ट दिया और उसके रीति-रिवाज तथा विचार धारा में एक प्राति पैदा कर दी। तुर्की में कमाल-शाहा ने वहाँ की मस्कृति में बड़ा प्राति की और उसे वह नई चेतना प्रदान की कि वहाँ की भाषा, साहित्य, रहन-सहन, रीति रिवाज, धार्मिक दृष्टिकोण और नमन तुर्क जाति की मस्कृति ही पण्ट गईं।

गांधीजी ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक आन्दोलन की तीन वर्षों के लगनग मन्त्र रूप में चलाया, पर राजनीतिक काम में भी अधिक महत्व का उनका वह काम है, जो उन्होंने उस स्वतंत्रता का स्थिर रखन के लिए

सांस्कृतिक क्षेत्र में किया।

इसमें पहले कि हम गांधीजी की सांस्कृतिक देन को आकने का प्रयत्न करें, हमें गांधीजी के जीवन के मुख्य सिद्धान्तों की संज्ञे में समझ लेना चाहिए। उन के मुख्य सिद्धान्त अहिंसा, सत्य, अग्रिमिष्ट, मायाग्रह, नादगी, कार्यमिद्धि के आन्ते शुद्ध साधनों का उपयोग, विचार-महिष्णुता, सर्वोद्य-भावना, स्वदेशी प्रेम और अहिंसापूर्ण विवेचन अर्थात् इत्यादि थे। महात्माजी के जीवन के समस्त काम इन्हीं तत्वों के आधार पर होते थे और वे उनको अपने जीवन का आदर्श मानकर मन, वचन और कर्म से व्यवहार करते थे। उनके कामों में मन, वचन और कर्म की एकता मुख्य बात थी। यद्यपि वे सभी सिद्धान्त भारतीय परम्परा के अंग थे और अब भी हैं फिर भी यह प्रयोग की बात ही अधिक रह गई थी। इसलिए इनकी जीवनशैली गति बहुत कुछ लुप्त हो चुकी थी। महात्माजी ने इन सिद्धान्तों को न केवल अपने और अपने माधियों के जीवन का अंग बनाने का प्रयत्न किया, वरत उन्हें समस्त राष्ट्र को समझाने की चेष्टा भी की। इसी कारण उनके बड़े-बड़े शत्रु और उनके मननेद रखनेवाले भी उनकी मुक्त वृत्ति में प्रणमा करते थे।

महात्मा गांधी की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने सहस्रों छोटे-बड़े नर-नारियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक नई राष्ट्रीय चेतना दी, जिसमें स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए तथा अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए देशभक्त सेवकों तथा मेधिकाओं का एक ऐसा समूह बन गया, जो महात्माजी के पीछे पीछे उनके अनुशासन में चक्कर सर्वस्व त्याग कर चुका था और बड़े-बड़े बच्चे-सहज करते-करते कोतवार था। इस चेतना के कारण भारत के लाखों स्त्री-मुग्ध मिट्टी से घेर बन गये और ममार के सबसे बड़े ब्रिटिश साम्राज्य में बिना किसी अस्त्र शस्त्र के टक्कर लेने लगे। यह चेतना देश के कान-बाने

में आज भी अपना काम कर रही हैं और करती रहेगी।

दूसरी बात जो महात्माजी ने की, वह राजनीति और समस्त सार्वजनिक कार्यों में अहिंसा के सिद्धान्त का प्रयोग है। यो तो अहिंसा भारतीय सभ्यता का प्राचीन मूल सिद्धान्त है; पर उसका क्षेत्र धर्म और व्यक्ति के निजी काम थे। महात्मा गांधी ने अहिंसा की नई व्याख्या की और उसके नये प्रयोग किये। उनकी अहिंसक सेना के सामने भारत के अंग्रेज शासकों को कई बार झुकना पड़ा और गांधीजी को अपने आन्दोलनों में कई बार सफलता मिली। इससे पहले वे दक्षिणी अफ्रीका में दण्डका सफल प्रयोग सत्याग्रह के रूप में कर चुके थे। यह कहना तो इतिहास से अनभिज्ञता दिखाना है कि केवल महात्माजी ने ही अहिंसापूर्ण सत्याग्रह का उपयोग राजनैतिक समस्याओं को मुलजानने के लिए किया। गांधीजी से बहुत पहले सन् १९०१ से सन् १९०५ तक फ़िलिपिन्स निवासियों ने स्वतंत्रता के अत्याचारों के विरुद्ध अहिंसापूर्ण सत्याग्रह का प्रयोग किया और पूर्ण सफलता प्राप्त की, जिसका परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्र सरकार को अनिवार्य सैनिक भरती का कानून रद्द करना पड़ा। सन् १८६७ में हमरी निवासियों ने डीक के नेतृत्व में सत्याग्रह और असहयोग-आन्दोलनों के द्वारा खून की एक बूंद बहाये बिना, आरिद्र्या की सरकार से हंगरी का विधान फिर से चालू कराया। यह डीक इतना शांतिवादी और निस्वार्थी था कि उसने राजसत्ता लेने और व्यक्तिगत सम्मान स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।

सन् १८७१ में जर्मनी में बिस्मार्क के विरुद्ध दो सत्याग्रह-आंदोलन सफल रूप से चले। मिस्र, ईरान, चीन और इंग्लैंड के इतिहास से भी अहिंसापूर्ण सत्याग्रहों और बाईकाट के उदाहरण दिये जाते हैं। इसलिए राजनीति में अहिंसक सत्याग्रह और पहिंकार के प्रयोग का समस्त श्रेय गांधीजी को देना तो ठीक नहीं है, पर यह बात अवश्य है कि गांधीजी ने इस सिद्धान्त को पूर्ण किया, दण्डका सार्वजनिक आधार बूढ़ निकाला और इसे उन्होंने एक नीति के रूप में नहीं, बरन् जीवन के सिद्धान्त के रूप में अपनाया और इसपर अमल किया। अहिंसा में उनका अचल और अटल विश्वास था। मन, जेहन तथा

कर्म की अहिंसा ही यह वेन्द्र-बिन्दु थी, जिसके इर्द-गिर्द उनके रामरत्न काम, आन्दोलन और दिनचर्या चलती थी। उनकी इस देन का प्रभाव केवल भारत की राजनीति पर ही नहीं, बल्कि नमस्त सगर की राजनीति पर पड़ रहा है और भविष्य में और भी अधिक पड़ेगा। इसके अतिरिक्त राजनीति में साधन-शुद्धि का प्रयोग करके महात्मा गांधी ने मरार के राजनीतिज्ञों के सामने नया वादों स्थापित किया। यही एक बात गांधीवाद को समस्त वादों में पृथक करती है।

भाषा, साहित्य और शिक्षा मस्कृति के विशेष अंग हैं। हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर पहुँचाने में महात्मा गांधी का बड़ा हाथ था। शिक्षा के क्षेत्र में नई तालीम और वर्धा स्कीम उनकी अनूठी देन है। रही साहित्य की बात, उन्होंने स्वयं जो-कुछ लिखा वह भारतीय मस्कृति को उनकी महान देन है; पर गांधी-युग में देश की अनेक भाषाओं में गांधीवाद, गांधी और भारतीयता पर जो कुछ लिखा गया था जब लिखा जा रहा है, उसकी महानता से कौन इन्कार कर सकता है? इस साहित्य से भारतीयों और मानव-जाति को नया जीवन और नई चेतना प्राप्त होती रहेगी।

हरिजनो, और दूसरे दलित तथा विच्छेद वर्गों को भारत की नही जानेवाली दूसरी बड़ी जातियों के समान राजनीतिक तथा धार्मिक अधिकार दिलाकर भारत के करोड़ों इन्सानों को अपना, तिरस्कार और अवनीति के गढ़ से निवाल कर प्रगति के पथ पर लड़ा कर दिया, इन्सान की समानता के लिए इतना बड़ा प्रयत्न और काम मरार के किस देश में हुआ है? विचारों और हृदय की शुद्धि ही का नाम तो सस्कृति है। भारत के छ करोड़ से अधिक नर-नारियों को नैतिकता, चरित्रनिर्माण और उन्नति के मार्ग पर लगा देना और उनका भविष्य सब प्रकार से उज्ज्वल करा देना महात्माजी का ही काम था। भविष्य में इस सांस्कृतिक गुणों के फलस्वरूप हम कीचड़ से जितने कमल और इन जातियों से जितने नर रत्न पैदा होंगे, इसे कौन बता सकता है?

(दोष पृष्ठ ३९७ पर)

कसौटी पर

होटल के मालिक की आमक्या - लेखक—सत्यकेतु
विद्य भ्रंश प्रकाशक—सरस्वती सदन मसूरी, पृष्ठ
३४४, मूल्य ३॥)

प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी में अपने ढंग का पहला प्रवासन
है। कतिपय कल्पित पात्रों को लेकर लेखक ने सन् १९४८
की विविध घटनाओं व व्यक्तियों की मनोवृत्ति का
चित्रण किया है। होटल में बड़े-बड़े राजा, नवाब, पूजी-
पति, व्यापारी, सत्ताधारी सरकारी अफसर, देशसेवी नेता,
बड़े घर की नारियाँ आदि सब प्रकार के लोग ठहरते
हैं। यदि किसी के पास तेज आस है तो वह इतनी के उस
'चिडियाघर' में बहुत कुछ अध्ययन कर सकता है।
इस पुस्तक में लेखक ने होटल के मालिक के रूप में बड़ा
ठहरनेवाले व्यक्तियों की गतिविधियों को ध्यानपूर्वक
देखकर उनके मनोभावों, उनके व्यवहार, उनके रहन-
सहन आदि का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है और
उन पात्रों के द्वारा वर्तमान समाज की अनेक महत्वपूर्ण
समस्याओं को पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर दिया है।

समस्या प्रधान होते हुए भी पुस्तक भारी नहीं है।
उत्ते पढ़ने में उपन्यास जैसा रस आता है। पात्रों का
चित्रण इतना जानदार है कि पढ़ने-पढ़ते वे सामने आ
खड़े होते हैं। उनकी मनोवृत्ति का लेखक ने तात्विक
विदलेपन नहीं किया है, बल्कि घटनाओं द्वारा अपनी
बात बड़े ही सुन्दर ढंग से कह दी है।

पुस्तक में समाज के उस अंग के चित्र हैं, जिसकी
मर्याद्वृत्ति, भारत के स्वतन्त्र हो जाने के बाद, बदल जानी
चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी तक बहुत कुछ
उसी रूप में बनी हुई है। परिवर्तन आवेगा, अवश्य
आवेगा और उस परिवर्तन को जल्दी लाने के लिए इस
पुस्तक के चित्र उपयुक्त वायुमण्डल उपस्थित करते हैं।

पुस्तक के विवरण कहीं-कहीं अधिक लम्बे हो गये हैं,
इसलिए बिलर गये हैं। यदि विस्तार-दोष से बचा जा
सकता तो पुस्तक कहीं अधिक उपयोगी बन जाती।

फिर भी हम लेखक को बधाई दिये बिना नहीं रह सकते
कि इतिहास और राजनीति के अपने प्रिय क्षेत्र में उन्होंने
एक नये अंग का इतनी कुशलता से समावेश किया है।

मैं इन्से भिला : लेखक—पर्याप्त शर्मा 'कमलेश' :
प्रकाशक—आत्माराम एण्ड सन, दिल्ली, पृष्ठ २४६
मूल्य ३॥)।

इस पुस्तक माला को प्रारम्भ करके लेखक ने हिन्दी में
एक आवश्यक परम्परा का श्रीगणेश किया है। वह
चाहते हैं कि हिन्दी के साहित्यकारों को पाठक कुछ
अधिक गहराई से जानें। इसलिए उन्होंने विविध प्रश्नों
द्वारा उनसे नई-नई बातें जानने और इन पुस्तकों में
पाठकों को देने का प्रयत्न किया है। पहले भाग
में उन्होंने १२ लेखकों को लिया था। इस भाग में जिन
१० को पकड़ा है, वे ये हैं - सर्वश्री प्रो० इन्द्र विद्या-
वाचस्पति, रायचरणदास, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन',
जैनेन्द्रकुमार, यशपाल, दिनेशानदिनी डालमिया, मण्ड,
रामेश्वर शुक्ल 'अचल', प्रभाकर माचवे और विष्णु
प्रभाकर।

इन सभी चित्रणों में पाठकों को कुछ जानी हुई बातों
पढ़ने को मिलनी हैं, तो बहुत-सी नई बातें भी मिल जायी
हैं। अच्छी बात यह है कि लेखक ने वे बातें स्वयं उन
साहित्यकारों के मुँह से कहलवाई हैं। इसलिए उनकी
प्रामाणिकता के बारे में संदेह नहीं रहता।

साहित्यकारों के विषय में पर्याप्त जानकारी के अभाव
में, अधिकांश पाठक बड़ी विचित्र धारणाएँ बना लेते हैं,
जिनमें कुछ सही होती हैं, तो कुछ गलत। इसका दुष्परि-
णाम यह होता है कि बहुत-से लेखकों के बारे में अनेक
असत्य बातें फैल जायी हैं। लेखक की कृति को समय
में लेखक के परिचय से पर्याप्त सहामता मिलनी है।
इस दृष्टि से भाई 'कमलेश' ने इस परम्परा को हिन्दी
में शुरू करके निस्संदेह एक अभिनन्दनीय कार्य किया है।
हम चाहते हैं कि यह परम्परा जारी रहे।

पढ़े सप्ट की भांति हममें भी जिनका न बलान्-
लेखक, कवि, आलोचक, नाटककार आदि का अभिमान
रिखा है। इस विमान के पीछे कोई मुनिश्चिन याचना
नहीं दिखाई देती। अच्छा तो यह होता कि बलान्-
लेखकों को एक भाग में ले लिया जाय, कवियों का एक
में, नाटककारों को एक में, आदि-आदि। पर जिनका
को शायद जो-जो व्यक्ति मुलम होते गये हैं उनका,
इच्छुं लेखकर उन्होंने मानुषी के इन गुण का उल्लेख
रिखा है।

ये पुस्तकें आगे चलकर मरभं पुस्तक का नाम दायीं।
हम इनका स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि आगे के
भाग जल्दी-से-जल्दी निकले।

विज्ञान-मयः लेखक-रसिक, अनुवाक-गमनागपन
विज्ञान-मयः, प्रकाशक—साधना सदन, इलाहाबाद,
पृष्ठ १४६, मूल्य १।।।।।

महान् चित्रक रसिकन में हिन्दी के पाठक भरीमाति
परिचित हैं। उनकी मुद्रितपुस्तक 'अन्तु दिम लास्ट'
का युग-युग पापी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था,
और उन्होंने उम अमर इति का भावार्थ 'मर्त्य' के
नाम से हिन्दी के पाठकों के लिए प्रस्तुत किया था।
इस छोटी-सी पर महान् पुस्तक ने छात्रों व्यक्तियों को
प्रेरणा दी है और आज भी दे रही है।

प्रस्तुत पुस्तक रसिकन की 'त्राउन धान बाउन्ट
ओलिव' का अनुवाद है। इसमें भी उम चित्रक की गहरी
बिनाशोन्मत्ता इच्छुं चर होती है। पुस्तक तीन भागों में
विभाजित है—१. कर्म, २. व्यापार और ३. युद्ध। अस्तु
यह उनके तीन भागों का सग्रह है। पढ़ने में उन्होंने
समाज की आर्थिक विषमता का उल्लेख किया है और
कर्म की महत्ता बताई है। दूसरे में व्यापार-बला एवं
उपके विज्ञान पर अच्छा प्रकाश डाला है। तीसरे में
उन्होंने युद्ध के अत्यन्त उपयोग की बात कही है। रसिकन
के मत से "निर्माणकारी प्राण-संचारण युद्ध तो वह है,
जिसमें मानव-समाजगत्य बलानि और मरण का
विरुद्ध सर्वव्यक्ति ने सामाजिक पर सुन्दर लेख के रूप
में होता है, जिसमें सर्वव्यापक युगाद्यों पर एतान् विजय
से धारि, प्रेम और लालसा का नियमन होता है और

जिसमें आत्मगन्ता की व्यापारित माननाओं की युद्ध
सम्बन्धों की सन्ता एवं कर्तवित परिवारों की परिवर्तता
पर निर्भर होती है।" इसलिए उनका कहना है कि "इसी
युद्ध के लिए प्राणियों का जन्म हुआ है और हमने-हमने
वृष्टि म ज्ञाना जीवन-दान का गमना है। इसी युद्ध से
गन सम्पूर्ण युग। य मान्यता के मांसे मनुष्यों और
सम्भावनाओं का आनिर्माण हुआ है।"

जो आगे वर्णमाला समाज का नव-निर्माण नये और
नहीं मृत्यु व आचार पर बलन के आकाशी है, उनके
लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी एवं विद्या-संगम सामग्री
उपस्थित करती है। आज जिन मृत्यों को हम समाज का
आधार मान बैठे हैं और जो समाज की जल स्रोतों की बर
रहे हैं, उनकी निष्पत्तियां बनाने हुए, यह पुस्तक उन
भागों को और उचित करती है, जिनपर चलकर हमारा
समाज सुखी और गन्तु समृद्ध हो गया है।

समाज की उन्नति में जीवित रहनेवाले प्रत्येक
पाठक ने उम अनुभव करेंगे कि वे उन पुस्तक को पढ़ें,
समझें और यदि लेखक ने विद्यालयों में उन्हें मलय की अत्यन्त
मिले ता नदन्मात्र आज के समाज के क्षय को बदलने
में योग दें।

धरती. लेखक—मनमथनाथ गुप्त, प्रकाशक—डा. आ
प्रकाशन, हज रोबाग, पृष्ठ २०५, मूल्य २।।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक मनमथनाथ गुप्त का यह
नवीन उद्योग्य है। इनमें उन्होंने साम्प्रदायिक बर्गों का
वशा ही रोमाञ्चकारी वर्णन किया है। पाठक जानते हैं
कि श्रेष्ठ यहाँ में हटते तो अपना आर्थिक साम्राज्य बनाने
रखने के लिए इन देन में बड़ी ही विषम परिस्थिति पैदा
कर गये। उम परिस्थिति के परिणामस्वरूप आई ने आई
वा गता काटा, मित्रों का मनीन नाष्ट हुआ, बलात्
सम-परिवर्तन हुए। उन्हीं सब अत्याचारों की कहानी
इस 'चरती' में है। वहीं-वहीं तो चित्र इनने भयावह है
कि उनपर गहरा विस्मय नहीं होता; पर इस सचार्थ से
इत्वार नहीं किया जा सकता कि उन्मादग्रस्त व्यक्ति
कुछ भी कर सकता है। इसलिए कुछ घटनाएँ अनहोनी
मान्य होने पर भी अस्मभव नहीं बहो जा सकती।

उद्योग्य रोचक है; पर वहीं-वहीं पाठक को ऐसा

लग सकता है, मानो वह कोई जासूसी उपन्यास पढ़ रहा हो ।

उपन्यास घटनाप्रधान है । उसमें एक के बाद एक घटनाओं का चक्र चलता रहता है, पर कहीं-कहीं उनमें अस्वाभाविकता का बोध आ गया है । उपन्यास का क्या-नक जिस सहज गति से चलना चाहिए, उस सहज गति से चलता दिखाई नहीं पड़ता । ऐसा जान पड़ता है, मानो लेखक के आग बहून से चित्र है और वह यह निश्चय नहीं कर पाता कि वह किन चित्रों को रकले और किनको छोड़ दे । इसी से घटनाओं का हममें बड़ा विचित्र जमघट हो गया है फिर भी इसकी रोमांचकारी घटनाओं से पाठक सोचने के लिए बाध्य होता है और यह उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है । पुस्तक के अंतिम पृष्ठों में किमान विद्रोह आता है और लोगों की शक्ति, जो पारस्परिक विनाश करने में लगी हुई थी, एक विधायक दिशा में मुड़ जाती है ।

कुल मिलाकर उपन्यास अच्छा है और वह इसलिए कि उसे पढ़कर पाठक के मन पर यह प्रभाव पड़ता है कि मनुष्य की शक्तियों का उपयोग ध्वसात्मक कार्यों में नष्ट, मूजनात्मक प्रवृत्तियाँ में रचना चाहिए ।

पुस्तक की भाषा कहीं-कहीं पर अटपटी हो गई है और कहीं-कहीं पर अशिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ है । शायद उपन्यास की घटनाओं का यथायथ रूप देने की दृष्टि से ऐसा किया गया है, पर वह वाछनीय नहीं है और उससे उपन्यास का स्तर कुछ नीचा हो जाता है ।

उपन्यास एक धिनीय युग की स्मृति है । पर उस युग की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए इस चित्र का सामने रहना हितकर ही कहा जा सकता है ।—सम्यक्सावी

बलि का बकरा. ले० मन्मथनाथ गुप्त, प्र० आशा-प्रकाशन, ११ तंमारपुर रोड, दिल्ली ८ । मूल्य अर्द्ध रुपया । पृष्ठ ९६ ।

यह उपन्यास नहीं, दो कहानियों का एक सग्रह है । पहली कहानी है 'बलि का बकरा', दूसरी है 'मर्दुम खोर' । दूसरी की अपेक्षा पहली कहानी काफी लम्बी है—८५ पृष्ठ की । वैसे इतने कम पृष्ठों में उपन्यास के विराट् रूप को भी बाधा जा सकता है, किन्तु ऐसा प्रयत्न इस पुस्तक में नहीं है ।

कहानियाँ घटनाप्रधान हैं । लगता है, लेखक कहानी के चरित्रों के आत्म विकास करने में अपने कल्पनाशक्तियों को नहीं खर्च करता है बल्कि घटनाओं के सग्रह से ही कहानी में प्रभाव पैदा करना चाहता है । पहली कहानी के लघु आकार में इतने लम्बे समय की अनेक घटनाओं को मकलिन करने का कष्टसाध्य प्रयत्न करने लेखक ने पात्रों को कम बोलने दिया है, स्वयं ही ज्यादा बोला है ।

'बलि का बकरा' कहानी भारतीय स्वाधीनता के कांग्रेसी सूत्रधारों पर एक व्यंग्य है । किन्तु साथ ही भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की एक सजीव छाँची भी इसमें मिलती है । हजारीलाल का चरित्र ही कहानी में उभर सका है । रामचरित्र तो केवल अवसरवादी नेताओं की ओर नकेल मात्र है ।

'मर्दुम खोर' भी आधुनिक न्याय-व्यवस्था पर बरपरी चोट है । अत्याचारों से पीड़ित व्यक्ति किस तरह उसी सम्य और शक्तिशाली समाज की भाषा में 'मर्दुम खोर' बन जाता है, जो उसे इस स्थिति में लाने को मुर जिम्मेदार है—इस ओर यह कहानी अच्छा संकेत करती है ।

'बलि के बकरे' को बलि होने से पहले पूजते हैं और जो किसी सामाजिक हित के लिए कुर्बानी बरते हैं उनकी पूजा बलिदान के पहले भी और बाद में और ज्यादा होती है । इसलिए क्या सामाजिक हित के लिए बलिदान करने वाले उपेक्षित व्यक्तियों को 'बलि का बकरा' कहना उचित है ? जो कुछ भी हो, लेखक ने कहानी के माध्यम अपनी बात निर्भीकता से कही है।—गोपालकृष्ण शौल

‘राम’ व ‘कौरी’ ?

गांधी-जयंती

२ अक्टूबर युग-पुरण गांधीजी की वर्षगांठ है। वह प्रतिवर्ष आती है और देश में स्थान-स्थान पर उस दिन गांधीजी का स्मरण किया जाता है। इस देश के किण्व और दुनिया के लिए इस महापुरुष ने क्या किया, यह बताने की आवश्यकता नहीं। मानव-स्मृति अल्पजीवी होती है, फिर भी शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, जो गांधीजी को और उनके काम को भूल गया हो। उनके अनुसार न चल सके, वह बात अलग है।

गांधीजी की दीर्घकालीन साधना और तपश्चर्या में देश में एक अदम्य धेतना उत्पन्न हुई। नये-नये आंदोलक अर्थों का उन्होंने आविष्कार ही नहीं किया, उनका मफल प्रयोग भी कर दिलाया; परिणाम यह हुआ कि विदेशी सरकार, जो डेढ़ सौ वर्ष से इस देश को दबाये बैठी थी, हिलकर उखड़ गई। राष्ट्र गुलामी में मुक्त हो गया। पर गांधीजी का काम यहीं नहीं रुक गया, मजिल यहीं नहीं समाप्त हो गई। ‘राम-राज्य’ की कल्पना उनके सामने थी और उसको वह मूर्त रूप देना चाहते थे। उनके लिए राजनैतिक स्वतंत्रता का उतना महत्व न था, जितना कि नैतिक उच्छ्रिता का, जीवन की पावनता का। इन्होंने वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रजीवन में नये मूल्यों को स्थापित करने का प्रयत्न किया। अपने जीवन को उन्होंने मुक्त बनाया और लोगों से कहा कि यदि तुम सच्ची स्वतंत्रता का उपभोग करना चाहते हो तो साधना के इस राजमार्ग पर चलो। उनकी मान्यता थी कि यदि व्यक्ति मुक्त जायगा तो समाज और राष्ट्र अपने आप ऊंचे उठ जायेंगे।

उनका भगीरथ प्रयत्न जारी था कि वह चले गये। काम अधूरा रह गया। जाते-जाते उन्होंने राम का नाम लिया और उसके द्वारा मानो कह गये कि राम का ही एकमात्र मार्ग है, जिसपर चल कर मानव मुक्त और शांति से रह सकता है।

गांधीजी के अपूरे काम को पूरा करने की जिम्मेदारी अब उन लोगों पर मुख्य रूप से आ पड़ी है, जो अपने को उम महापुरुष का अनुयायी बहने और मानते हैं। गिता का श्राद्ध करना पुत्र का पवित्रतम कर्तव्य होता है। श्राद्ध का अर्थ हम मकुचित अर्थ में नहीं ले रहे हैं। गांधीजी का श्राद्ध उनके अपूर्ण कार्यों को पूरा करने ही सम्पन्न किया जा सकता है। गांधीजी अपनी महान विरासन छोड़ गये हैं। इतने बड़ी विरासन जीर क्या हो सकती है कि आज सारा मसार इस महापुरुष को स्मरण करता है और उनके नवाये मार्ग को आगा की दृष्टि में देखना है। पर हम यह न भूलें कि जिनकी बड़ी विरासन होती है, उनकी जिम्मेदारी भी उनकी ही बड़ी होती है।

गांधीजी की जयंती मनाने का प्रयोजन यह नहीं होना चाहिए कि हम उनका नाम रते; बल्कि चाहिए यह कि हम गभीरतापूर्वक उनके सिद्धान्तों का अध्ययन करें, देखें कि क्या-क्या जिम्मेदारियां वह हमें सौंप गये हैं और उन्हें निष्ठापूर्वक पूरा करने का प्रयत्न करें। आज प्रवाह विपरीत है। लम्बी लडाई के बाद जैसे सैनिक कुछ थकावत अनुभव करता है और विश्राम चाहता है, वैसी ही कुछ प्रवृत्ति हमारे अधिकांश राष्ट्रीय नेताओं में आज पाई जाती है। उनकी तपस्या महान रही है। विश्राम या कुछ सुविधाएँ चाहना उनके लिए स्वाभाविक है, लेकिन इसका दुरा असर उम उगती पीढी पर पड़ेगा, जिसे कल देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। जबतक गांधीजी के स्वप्न पूरे नहीं हो जाते तबतक प्रत्येक राष्ट्रकर्मी जन को, भले ही वह नेता हो अथवा सामान्य कार्यकर्ता, अपनी साधना में संश्लिष्य नहीं आने देना चाहिए। गांधीजी का मार्ग है रचनात्मक कार्यों द्वारा देश के लाखों गांधी को उचा उठाना, वहा में गरीबी के भूत को भगाना, वहा के लोगों को शिक्षित करना, उन्हें रहना सिखाना, उन्हें स्वस्थ रखना। ये काम अभी होने को बाकी हैं। गांधीजी ने अपनी जयंती को ‘चर्चा-जयंती’ कहा था। इससे स्पष्ट है कि छादी

के प्रति उनकी निष्ठा कितनी गहरी थी। आज उनके प्रति मन्त्र उपशा दिखाई देती है।

गांधीजी का सर्वोत्तम स्मरण है उनके कामों को जीवित रखना उन्हें तेजी से आगे बढ़ाना। उनके कामों का मारकर हम उन्हें कदापि जिन्दा नहीं रख सकते।

गांधी-जयन्ती की यह मूल भावना हम भूल जायेंगे ना फिर उनमें रहेगा क्या? हमारी कामना है कि गांधी-जयन्ती का महान पर्व वापु की प्रवृत्तियों में हमारी डिगनी आस्था को मजबूत करे और उनके मार्ग पर चलने का हमें नया बल दे।

यह कैसा धर्म है?

भूदान-यज्ञ के प्रवर्तक आचार्य विनोबा इन दिनों विहार में भ्रमण कर रहे हैं। पाठकों न यह समाचार बड़े आश्चर्य और वेदना के साथ पडा होगा कि जब विनोबा और उनका दल जब देवघर के वंशनाथ मंदिर में प्रवेश कर रहा था, वहाँ के पड़ो ने उनपर आक्रमण किया। उनके रोप का कारण यह बताया जाता है कि वे हरिजनों से अपने देवता को और अपने धर्म को बचाये रखना चाहते थे। कहा जाता है कि सन् १९३४ में गांधीजी के साथ भी उन्होंने ऐसा ही आर्चित व्यवहार किया था। धर्म के नाम पर इस प्रकार का अधर्म करनेवाले पड़ो के दुष्कर्म की हम घोर निंदा करते हैं। भगवान या धर्म की रक्षा इस प्रकार कदापि नहीं की जा सकती। धर्म वही जियेगा, जो सबके लिए अपनी बाहें फँलायेगा। धर्म को मञ्जुचित रख कर तो उसकी हत्या ही की जा सकती है।

धर्म का जीवन में भारी महत्व है। उससे मनुष्य को शक्ति प्राप्त होती है, पर हृदि के रूप में धर्म का पालन हमें अधिक दूर नहीं ले जा सकता। आचार्य विनोबा और उनके दल के साथ जो व्यवहार हुआ है, उससे हमारी आँसू खुल जानी चाहिए।

प्रश्न विनोबाजी पर आक्रमण का नहीं, बल्कि एक प्रतिक्रियावादी मनोवृत्ति का है। कोई भी धर्म मानव मानव के बीच भेद कर के टिक नहीं सकता और न किसी धर्म की रक्षा बाहरी उपग्रहा से की जा सकती है। रक्षा का हिसक ढग तो अपनी कमजोरी का चोटक है और धर्म के मरतक पर कलक का टीका लगाता है।

विनोबा से बढ़कर धर्मनिष्ठ व्यक्ति और कौन हो सकता है। उनका अवनत का समुचा जीवन भगवान के चरणों में और उनके कामों को करने बीता है। एकमान भगवान का सहारा लेकर ही उन्होंने वह काम कर दिखाया है, जिसे दुनिया याद करेगी। ऐसे व्यक्ति पर प्रहार करना धर्म की जड़ पर कुठाराघात करना है। इससे माफ है कि रुढ़िवादियों के हाथ में धर्म अनिष्टकारक बनता है, कल्याणकारी नहीं।

यह हर्ष की दान है कि विनोबा के अधिक चोट नहीं आई। उनके साथी भी जल्दी अच्छे हो जायेंगे। पर यह घटना ऐसी है कि जिसे उपेक्षा से देखकर दर गुजर नहीं कर देना चाहिए। भारत के कौनों-कौनों से इसका विरोध हो रहा है, पर इतना ही काफी नहीं है। हमारी निश्चित राय है कि धर्म-स्थाना का संचालन और व्यवस्था अब उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में रहनी चाहिए जो वास्तविक रूप में धर्मनिष्ठ हों। आज जो व्यक्ति धर्म-क्षेत्रों में बैठे हैं, उन्हें प्रेमपूर्वक समझाया जाय कि वे अपनी रुढ़िवादियों को छोड़कर अपने हृदय को विद्यालय बनायें और यदि वे न मानें तो उनके विरुद्ध अहिंसक सत्याग्रह प्रारंभ कर देना चाहिए। मनुष्य मनुष्य के बीच भेद करना मानवीय नहीं है और नैतिक दृष्टि से उसका कदापि अनुमोदन नहीं हो सकता। अब तो कानून ने भी उसे अवैध बना दिया है।

हमें विरवास है कि इन छोटी-मोटी पर महान घटना से हमारे धर्म के इतिहास में एक नया अध्याय खुलेगा। समस्त यह घटना ईश्वरीय प्रेरणा से हुई है, कारण कि हरिजनों के मंदिर प्रवेश के विषय में हमारी चेतना कुछ जड़बन् हो गई थी। यह धक्का उसे इसलिए लगा है कि वह पुनः गतिशील हो और हरिजनों के प्रति अन्याय को अब अधिक सहन न किया जाय।

विनोबा ने अपने वक्तव्य में कहा है कि उनके मन में उन पर आक्रमण करनेवाले नादान गण्डों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, न उनके साथियों के मन में है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह नहीं चाहते कि उन लोगों को दण्ड मिले। विनोबा का यह कथन उनकी महानता के अनुरूप ही है। कानून अपना निर्णय स्वयं करे, पर हम चाहते हैं कि इस सबध में अब छोटा-मोटा नहीं, भारी और ठोस

कदम उठे ।

पुनरुत्थ. हर्ष की बात है नि यह मंदिर उतन पटना के बाद हरिजनों के लिए खोल दिया गया है ।

खादी और कृप-दान

हमारे राष्ट्रपति डा राजेन्द्रप्रसाद और प्रयाग मंत्री प. जवाहरलाल नेहरू ने उपेक्षित खादी के उपयोग के बारे में इधर अपना स्वर ऊठा किया है । खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्यों के समझ बोलते हुए राजेन्द्रबाबू ने अपनी आवाजा प्रवृत्त की कि पृथ्विन और मित्रिदगी का छोटकर घेय मव सरकारी और गंर सरकारी लोग खादी का इस्तेमाल करें । इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नगरानी दस्तारों में भी मेजपोय, पदें, शाडन, तौलिया, मोझाओं के आवरण आदि मव खादी के होने चाहिए । नेहरूजी ने भी कहा है कि देश की उन्नति और समृद्धि के लिए खादी का इस्तेमाल जरूरी है ।

राजेन्द्रबाबू और नेहरूजी ने खादी पर भावनात्मक जोर नहीं दिया है, बल्कि इसलिये कि वे दोनों खादी के व्यापक महत्व को समझते हैं । खादी के पीछे उमका महान अर्थशास्त्र है । उसे गहराई में समझकर खादी का उपयोग होगा तभी उसमें कुछ परिणाम निकलेगा ।

क्या हम आशा करें कि हमारे देश महामुरयो की आवाज ब्यर्थ नहीं जायगी । सरकारी दफ्तरी में खादी के प्रति एक प्रकार की उपेक्षा-नी पाई जाती है । सपरसियो की बरिया, मेजपोय, पदें, तौलिया आदि मव मिल के कपडे के दिखाई देने हैं । यदि वे खादी के रखे जाय तो खादी के घये को निरूपय ही बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा । सरकार के चीन आने रुपये को छूट कर देने के बावजूद खादी भण्डारों में भरी पडी है । मुख्य प्रश्न खान का है । उसकी मुक्तिवा हो जाने से खादी का उद्योग बडेगा और उसके माध देय की समृद्धि मे भी वृद्धि होगी ।

एक और लोकहितकारी बात, जिसके लिए इन दोनों राष्ट्र-भुरयो ने अपनी आवाज उठी की है, वह है कृप-दान । विनोबा देग में घूम-धूमकर भूमि एकत्र कर रहे हैं; लेकिन वह काम केवल भूमि मिल जाने से ही पूरा नहीं हो जायगा । वह पूरा होगा तब जब लोग उन पर बम जानने और खेती-बारी होने लगेंगे । खेती के लिए मुख्य

बन्धु पानी है । यदि मिटाई की मुक्तिवा पयोत्त रूप मे न हो तो खेती का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता । जन-विनोबाजी की ५० वीं जयन्ती के पवित्र दिन, ११ गिनम्बर १९५३ मे कप-दान के आन्दोलन ने जोर पकड़ लिया है । पाठकों को यह जानकर प्रसन्ना होगी कि राजेन्द्र-बाबू ने दा और नेहरूजी ने एक-दुआ स्वयं दान में दिया है । अपने एक गइय मे नेहरूजी ने कहा है—'दिन भर मे बडी-बडी यात्राय करके विनोबाजी ने हमारी जनता में एक नई जान डाली । भूदान-यन के गिनमिते मे उनकी आवाज देश भर में गूची, धट्टना ने उमे मुना और बहुती ने उमका यथागविन जवाब दिया । मे आशा करता हूं कि आज मे दिन इस महान काम को और भी बढ़ाने की हम तबका कायिग करेंगे । विधीयकर कुछ धनदाने में मदद देगे ।' नेहरूजी का अर्थ होना चाहिए ३५ करोड़ व्यक्तियो की आवाज ।

समष्टिन प्रयत्न की आवश्यकता

'जीवन-साहित्य' के मिठके अंक में हमने राजागी की नवीन नगिकारी निशा-योजना के बारे में लिखा था । पाठकों को यह जान कर आश्चर्य और खेद होगा कि विरोधी पक्ष ने उस योजना के अमल को अनिश्चिन काल के लिए स्थगित कर दिया है । उनका आपत्ति है कि बहु-सत्त्वक लोगों के लिए यह योजना भारी पडेगी । क्या इसमे यह समझा जाय कि योजना उपयोगी नहीं थी अथवा कि लोग वर्तमान निशा-यगाली को इतना लाभदायक मानते हैं कि उनमें परिवर्तन नहीं चाहते । बात ऐसी नहीं है । योजना की उपयोगिता के बारे में दोनों मन नहीं हो सकते । यह भी मव है कि देश का सायद ही कोई ऐसा चिन्तन-असिधिन व्यक्ति होगा, जो मौजूदा निशा-यगाली की अनुपयुक्तता और उसके हानिकारक प्रभाव को न जानता हो ।

प्रश्न उठना है कि तब राजाजी को योजना, जो कि अगले धर्य मे मद्राम के स्कूनों में लागू होनेवाली थी, क्या स्थगित हो गई ?

उत्तर स्पष्ट है—आपनी सगडों के कारण । विरोधी लोगों का कहना है कि यह योजना गरीब लोगों के लिए भारी होगी । निरन्ध हो यह गरीबों की सहानुभूति प्राप्त

बचने का एक तरीका है। हम पूछते हैं कि आज जो शिक्षा-प्रणाली चल रही है, यह कम खर्चीली है? हमें यह देख कर भारी वेदना होती है कि आज के समय में पारस्परिक भेदभाव, ईर्ष्या-द्वेष एवं महत्वाकांक्षाएं कुछ इतनी उभर आई हैं कि उनकी वेदी पर देश हित को न्यौछावर-सा कर दिया जाता है। वास्तविक विचार प्रेरक लोकोपयोगी योजनाएं वैसे ही बहुत कम आती हैं, लेकिन नभमी आती हैं तो आपसी झगड़ों में उपेक्षा कर दी जाती है। हम मद्रास की सत्तात्मक राजनीति के विवेचन में नहीं पढ़ना चाहते और न यह बताना उचित समझते हैं कि इस योजना को स्थगित करने में किसका कितना हाथ है, पर हम यह स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि इन कारंवादों से हमारा भला होनेवाला नहीं है। आज जिस शिक्षा प्रणाली के विषय में सब एक स्वर से कह रहे हैं कि निकम्मी है, उसमें बच्चों और युवकों का समय और शक्ति तथा उनके अभि-भावकों का रुपया व्यर्थ जा रहा है, उस शिक्षा प्रणाली को चालू रखन में आखिर क्या लाभ है? हजारों प्रेग्नुएट विश्वविद्यालयों ने डिग्नरिया लेकर निकल रहे हैं और शासन के सामने दिक्कत प्रश्न हैं कि उनका उपयोग कैसे हो? एसी स्थिति में क्या फायदा है इस शिक्षा-प्रणाली से चिपके रहने से? विनोबा ठीक कहते हैं कि यदि शिक्षा शास्त्रियों को कोई नई बात नहीं मूसती है तो कुछ समय के लिए कालेज और विद्वविद्यालय बंद कर देना चाहिए। देश की जन शक्ति और धन शक्ति को, जबकि वह देश के नव निर्माण में लगनी चाहिए, यो बर्बाद करना बुद्धिमत्ता-पूर्ण नहीं है।

राजाजी की योजना से हमें मोह नहीं है, लेकिन इसमें सदेह नहीं कि वह एक सूझभरी योजना है और यदि चालू की जाय तो उसका परिणाम अनतोत्पत्ता शून्य ही निकलेगा।

हम चाहते हैं कि शिक्षा के मामले में केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारें काम में तेल डाले न बँधी रहें। हम सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रभावशाली व्यक्तियों से भी अपेक्षा रखते हैं कि वे आपसी झगड़ों में देश के व्यापक हित को आँसों से ओझल न होने दें। देश की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं—भोजन, वस्त्र, पिसा और स्वास्थ्य—

के विषय में सगठित रूप से प्रयत्न हो। यदि पहली सत्ता दूसरी इतनी ही जरूरी चीजों के बारे में मतभेद, खीचतान और एक-दूसरे को गिराने की भावना रही तो फिर इस देश का ईश्वर ही मालिक है।

सरकार का मुँह मत ताको

हमारे देश में समय-समय पर नये-नये नारों का स्वर सुनाई देता रहता है। उनमें बहुत-से काम कर जाते हैं, बहुत से बेकार चले जाते हैं। गांधीजी ने एक नारा दिया 'भारत छोड़ो'। वह देश के कोटि-कोटि जन का मूलमंत्र बन गया। 'अधिक अन्न उपजाओ' का नारा लगा। उससे कितना प्रयोजन सधा, यह विचारणीय बात है। सम्भवत उससे लोगों को थोड़ी-बहुत प्रेरणा मिली होगी, लेकिन जितना धन उसपर व्यय हुआ, उतना फल नहीं मिला।

हमारी राय है कि अब एक नया नारा लगाना चाहिए—'सरकार का मुँह मत ताको'। यह नारा और तदनुसृत्य भावना इसलिए आवश्यक है कि सरकार पर हर काम के लिए निर्भर रहने से अपने पैर कमजोर होते हैं। इधर जब से देश स्वतन्त्र हुआ है, लोगों में दूसरी का सहारा तानने की एक विचित्र मनोवृत्ति पैदा हो गई है। इससे पहली हानि तो यह हुई है कि देश की काम करने की शक्ति क्षीण हो गई है, दूसरे यह कि सरकार से रक्षी आशाओं के पूर्ण न होने से लोगों में एक प्रकार की निराशा ने घर कर लिया है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि लोगों की वायंसमता बहुत कुछ अंशों में कम हो गई है और जिसे देखिये, वही आलोचक बना हुआ है।

'सरकार का मुँह मत ताको'—इस नारे का यह आशय नहीं है कि सरकार के कामों में हम मदद न दें। जो काम अच्छे हैं, लोकोपयोगी हैं, उनमें मदद देनी ही चाहिए। इस नारे का आशय यह है कि हम उन कामों को छोड़ कर, जो सरकार की सहायता से ही पूरे हो सकते हैं, शेष में सरकार में मदद की अपेक्षा न रखें। इसका मतलब सीधी-सादी भाषा में यह है कि जो काम हम स्वयं कर सकते हैं, वह अपने आप ही करे।

‘मण्डल’ की ओर से

सहायक सदस्य योजना

‘जीवन-साहित्य’ के पिछले अंक में हमने अपनी सहायक-सदस्य योजना की मध्य भारत में प्रगति के विषय में सूचना दी थी। हमारा विचार था कि पंद्रह दिन राजस्थान को देते, लेकिन प्रगति कार्यालय में कार्य श्रमिक रहने तथा महीन पुस्तकें प्रकाशित करने की योजना को यथिना करने में व्यस्त रहने के कारण वहां का कार्यक्रम स्थगित रहा। वैसे हमारे प्रतिनिधि उवर घूम कर कुछ क्षेत्र तैयार कर आये हैं।

अक्टूबर के मध्य में ग्वालियर तथा नवम्बर के प्रथम सप्ताह में इंदौर, रतलाम, उज्जैन, जाबल, मदतौर आदि स्थानों में जाने का कार्यक्रम है। मध्य-भारत से कम-से-कम १०१ सदस्य पूरे करने हैं।

इधर हमारे प्रतिनिधि बर्बई और लखनऊ पर भी ध्यान दे रहे हैं। लखनऊ तो जाना-पहचाना क्षेत्र है और वहां पहले कुछ प्रयत्न भी हो चुका है।

नये प्रकाशन

उक्त योजना के साथ-साथ कुछ नई पुस्तकें शीघ्र ही निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है। गांधीजी पर (२ अक्टूबर को) राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद की अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तक ‘गांधीजी को देन’ प्रकाशित हो रही है। इस पुस्तक में उनके चुं हूँ भाषण है, जिनमें उन्होंने युगपुष्प को श्रद्धाञ्जलि अर्पित की है उनके सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला है और उनकी भारत और विश्व को देन का स्मरण किया है।

‘संस्कृत साहित्य शीर्ष’ में ‘कादम्बरी’, ‘विशीसहार्’ और ‘उत्तररामचरित’ के कथा सार प्रकाशित हो चुके हैं। ‘शकुन्तला’ और ‘मुद्राराक्षस’ प्रेम में दिये गए हैं। ये पुस्तकें मूल सम्भव ग्रंथों के कथा-सार हैं और उन्हें निकालने का उद्देश्य है संस्कृत के अपने महान् ग्रंथों से पाठकों का परिचय कराना और उनमें रुचि उत्पन्न करना।

‘समाज विज्ञान माला’ में भी चार पुस्तकें निकल चुकी हैं—‘बर्दिनाथ’, ‘जगल की संर’, ‘मीमा पितामह’ और ‘शिबि और दधीचि’। इस माला में ‘विनोबा और

भूदान यज्ञ’, ‘चैतन्य महाप्रभु’, ‘हजरत उमर’ आदि प्रेम में जा रही हैं। बारह किताबें जल्दी ही निकल जायगी।

महर्षि टालस्टॉय का ‘प्रेम और सहायता’ (रिलीजन एण्ड मोरेलिटी का अनुवाद) प्रेम में दे दिया गया है। रूसी कलाकार को यह महान् कृति है।

श्री चन्द्रशर्मा राजाजी को ‘विशु मलन’ प्रेम में चली गई है। पुस्तक है छोटी-सी, पर अपने विषय की बहुत सुन्दर पुस्तक है।

श्री वासुदेव-तारणजी को ‘कल्पवृक्ष’ और श्री बनारसी दास चतुर्वेदी को ‘जीवन और साहित्य’ पहले ही प्रेम में जा चुकी है। ये दोनों सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पुस्तकें तरुणों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं।

श्री नारायणप्रसाद जैन द्वारा सञ्चित और अनूदित ‘सन्तुकाराम-गाथा’ सत-साहित्य की अनुपम कृति होगी। पाठकों को यह पुस्तक भी शीघ्र ही सुलभ होने जा रही है।

तीन और बड़ी पुस्तकें तैयार हो रही हैं। पहली है सुप्रसिद्ध अमरीकी पत्रकार लुई फिशर की ‘महर्षि गांधीजी की जयन्ती’, दूसरी कॅम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ‘भारत-विज्ञान को कहानी’, तीसरी है ‘बानूना का सामान्य ज्ञान’ सन् १९५४ की ‘गांधी-डायरी’ की छत्राई तेजी से हो रही है। पाठकों की इच्छा है कि डायरी गांधीजी के अक्टूबर पर, २ अक्टूबर का, तैयार हो जाय। इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है। डायरी दोनों आकार की होगी—बड़ी और छोटी। दोनों की जिल्द मोटे गत्ते और बपड़े की होगी। बड़ी का मूल्य २), छोटी का १)।

हम चाहते हैं कि ‘मण्डल’ के प्रकाशकों से सबध में पाठकों अपनी राय भेजें। यह भी लिख कि आगे लोकहित की दृष्टि से किस प्रकार की पुस्तकें और निवाल्नी चाहिए। इतना ध्यान में रहे कि हम लोक चर्चा को उच्च उठाने के आकांक्षी हैं। जो भी साहित्य हम प्रकाशित करेंगे, वह जन-साधारण के वर्तमान स्तर को ऊपर उठावेगा। हम जानते हैं कि यह मार्ग कठिन है। विशेषकर ऐसे समय में तो और भी जबकि ९९ फीसदी प्रकाशक पाठ्य पुस्तकों के फंड में पड़े हैं और आम पुस्तक की बिक्री उत्तरीतर घट रही जा रही है। पर ‘मण्डल’ की परम्परा ही यह रही है कि यह सरल मार्ग पर नही चला—मही

बम्बई, मध्य-भारत, राजस्थान, रोराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभागों द्वारा माध्य

वार्षिक मूल्य
(४)

हिन्दी शिक्षण पत्रिका

एक प्रति का
(२)

नूतन बाल-शिक्षण-संघ की

‘आज का बालक कल का निर्माता है’ यह सब मानते हैं; परन्तु उसे योग्य निर्माता और नागरिक बनाने के लिए प्रयत्न ‘हिन्दी शिक्षण-पत्रिका’ करती है। यह नूतन शिक्षण के सिद्धांतों के अनुसार बालोपयोगी साहित्य प्रस्तुत करती है। यह माता-पिता और दूसरे अभिभावकों का मार्ग-दर्शन करती है। यह पत्रिका मनोविज्ञान के आचार्य श्री गिजुभाई वघेका के स्वप्नों की प्रतिभूत है।

“शिक्षण पत्रिका” तीन आवृत्तियों में प्रकाशित होती है। गुजराती, हिन्दी एवं मराठी भाषा में प्रतिमास अनुक्रम से १, ७ और १५ ता. का निकलती है।

विज्ञापन भी लिये जाते हैं।

व्यवस्थापक : ‘शिक्षण-पत्रिका’ कार्यालय

११८, हिन्दू कालनी, दादर, बम्बई-१४

“आर्थिक समीक्षा”

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीतिक
अनुसंधान विभाग का मासिक पत्र

प्रधान सम्पादक :

आचार्य श्रीमन्नारायण अग्रवाल

सम्पादक :

हर्षदेव मालवीय

● हिन्दी में अठ्ठा प्रकाश

● आर्थिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख

● आर्थिक सूचनाओं से ओझिल

भारत के विकास में रुचि रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के
लिए अत्यावश्यक पुस्तकालयों के लिए
अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक चन्दा ५) ४० एक प्रति का सत्रे तीन आना

व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी,

७, जन्तर मत्तर रोड, नई दिल्ली

वार्षिक
(६)

राष्ट्रभारती

एक प्रति
(१२)

— सम्पादक —

मोहनलाल भट्ट

★

हृषीकेश शर्मा

(१) यह हिन्दी पत्रिकाओं में सबसे अधिक
सस्ती, एक सुन्दर साहित्यिक और सांस्कृतिक
मासिक पत्रिका है। (२) इस पत्रिका का, राष्ट्र-
भाषा हिन्दी के तथा लगभग सभी भारतीय
साहित्य और संस्कृति को बल व प्रेरणा पहुंचाने
वाले प्रांतीय भाषाओं के श्रेष्ठ विद्वान साहित्य-
कारों का सहयोग प्राप्त है। (३) इसमें ज्ञान-
पथक और मनोरंजन श्रेष्ठ लेख, कविता, ए,
कहानिया, एकांकी, नाटक, रेखाचित्र और चमत्-
चित्र रहते हैं। (४) बंगला, मराठी, गुजराती
आदि भारत के भाषाओं के सुन्दर हिन्दी अनुवाद
भी इसमें रहते हैं। (५) प्रति मास पत्रों की तारीख
को प्रकाशित होती है।

प्राहुर बना देनेवालों को विशेष मुविधा।
एजेंसी तथा विज्ञापन दर के लिए लिखिये।

“राष्ट्रभारती” हिन्दीनगर, बर्धा (म. प्रदेश)

आपके, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के, प्रत्येक शिक्षा-संस्था तथा पुस्तकालय के लिए उपयोगी

हिन्दी का अपने ढंग का पहला पत्र

वार्षिक मूल्य
१०)

गुलदस्ता [हिन्दी डाइजैस्ट]

नमूने की प्रति
१)

अंग्रेजी डाइजैस्ट पत्रिकाओं की तरह दुनिया की तमाम भाषाओं के साहित्य से जीवन को नई स्फूर्ति, उदगाह और आनन्द देनेवाले लेखों का सुन्दर सक्षिप्त सञ्चलन देनेवाला यह पत्र अपने ढंग का अचला है जिसने हिन्दी पत्रों में एक नई परम्परा कायम की है। हास्य, व्यंग, मनोरंजक निबन्ध तथा कहानियाँ इसकी अपनी विशेषता हैं।

लोकमत

“गुलदस्ता की टक्कर का मासिक पत्र अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। मैं इस पत्रिका को आक्षेपात् मुनता हूँ।”
—स्वामी सत्यदेव परिव्राजक

‘इसमें शिक्षा और मनोरंजन दोनों के अच्छे साधन उपस्थित रहते हैं।’ —गुलाबराय एम० ए०

“गुलदस्ता अच्छी जीवनोपयोगी सामग्री दे रहा है।” —जैने ब्रह्मकुमार, दिल्ली

“गुलदस्ता विचारों का विद्वद्विद्यालय है, जिसे घर में रखने से सभी लाभ उठा सकते हैं।”

—प्रो० रामचरण महेंद्र

गुलदस्ता कार्यालय, ३६३= पीपलमंडी, आगरा।

शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला कल्पना का कला अंक

इसकी विशेषताएँ

- इस अंक में प्रकाशित होने वाले प्रायः सभी रंगीन तथा इकरंगे चित्र अवतक अप्रकाशित रहे हैं।
- भारत के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों द्वारा तैयार किये गये रंगीन तथा सादे चित्रों की श्रृंखला के लिए पत्र पर भारत में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ छपाई की व्यवस्था इस अंक के लिए की गई है।
- इस अंक में ३० रंगीन तथा १०० इकरंगे चित्र रहेंगे।
- अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखे गये निबन्धों की २०० पृष्ठों की पाठ्य सामग्री इस अंक में रहेंगी।
- इसका आकार साधारण अकार के आकार से बड़ा होगा।

विशेष विवरण के लिए लिखें
शांता कार्यालय,
२० हामम स्ट्रीट, फोर्ट,
बम्बई।

व्यवस्थापक
कल्पना मासिक
८३१ बंगम बाजार,
हैदराबाद

नमूनाक III) सम्पदा (वार्षिक मूल्य ८)

(उद्योग, व्यापार और अर्थशास्त्र का उत्कृष्ट
हिन्दी मासिक)

उद्योग, व्यापार, कृषि, बैंक, बीमा, श्रम तथा राष्ट्र निर्माण आदि देश की प्रायः सभी आर्थिक प्रकृतियों से परिचय प्राप्त करने के लिए ‘सम्पदा’ सबसे अधिक उपयोगी पत्र है।

‘सम्पदा’ का योजनाक पञ्चवर्षीय योजना की समझाने की कुञ्जी है। इसमें विविध पहलुओं पर प्रश्न और चिन्तों से प्रकाश डाला गया है।
मूल्य १), अब नया विशेषांक—

भूमि-सुधार अङ्क

निकलने वाला है। इसमें भारत की भूमि समस्या के विविध पहलुओं पर प्रामाणिक प्रकाश डाला जायगा। विविध चिन्तों, प्रश्नों और तालिकाओं से युक्त मूल्य १)

अभी से पाठक बनिये।

मैनेजर, ‘सम्पदा’ अशोक प्रकाशन मन्दिर
रोदानारा रोड, दिल्ली

'मण्डल' की 'सहायक सदस्य योजना'

के

अधतक लगभग २६० सदस्य बन चुके हैं।

इतने क्यों बन गये ?

- इसलिए कि
१. सदस्यता के एक हजार रूपय पात्र वर्ष बाद दो दो या रुपये साल के हिसाब से वापस मिल जाते हैं।
 २. २७०) की बहिया पुस्तकें मदम्य बनते ही भए स्वरूप मिल जाती हैं।
 ३. लगभग ६०) प्रतिवर्ष के हिसाब से १० वर्ष तक पुस्तकें मिलनी रहेंगी, अर्थात् करीब ६७०) की पुस्तक घर बँड बिना पैसों के मिल जायगी।
- यदि
- आपके यहां पुस्तकालय नहीं है या मदम्य बनना पुस्तकालय स्थापित कीजिये।
 - है, तो सदस्य बनकर उय समूह कीजिये।
 - आपके अतर्गत कोई मस्था है तो उस भी सदस्य बनाइये।

ऐसे अवसर बार-बार हाथ नहीं आते

स्कूलों, कालेजों, पुस्तकालयों, मिल कारखानों आदि के लिए तो यह योजना अद्वितीय है। उसके काम-मे-राम ५०० सदस्य हमें बताते हैं।

गांधी डायरी

गांधी-जयंती के अवसर पर

अर्थात्

२ अक्टूबर १९५३ को

प्रकाशित हो जायगी

चिछले वर्ष

- कम प्रतिया छपी थी • माग अधिक थी • बहुतां को निराश होना पड़ा
- इस वर्ष अभी से अवसर है • अपनी प्रतिया सुरक्षित करा लीजिये।

सुन्दर छपाई : मोटे गत्ते के साथ पूरे कपड़े की मजबूत जिल्द

छोटी डायरी १) : बड़ी डायरी २)

सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली

२ अं. क्तू. व र

महात्मा गांधी

का

अवसर पर उनकी विचार-धारा का अध्ययन और प्रस्तुत करना तथा उनके रचनात्मक कार्यों में मदद देना उनके प्रति सर्वोत्तम धनदायक अर्पित करना है ।

सस्ता साहित्य मण्डल

का

यह साहित्य इस पुनीत अवसर पर अवश्य पढ़िये

गांधीजी की लिखी पुस्तकें

१ प्रायना-प्रवचन (भाग १)	३)	१३ मंगल प्रभान	1=)
२ प्रायना-प्रवचन (भाग २)	२11)	१४ सर्वोदय	1=)
३ गीता माना	४)	१५ नीति-धर्म	1=)
४ पत्र अंग्रेजों के बाद	१11), ५)	१६ आश्रमवागियों से	11)
५ धर्म-नीति	१11), २)	१७ राष्ट्रवाणी	१)
६ दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह	३11)	१८ एक सचिवों की कथा	1)
७ भर ममकालीन	५)	१९ मशिफ्त आत्मकथा	१11)
८ आत्मकथा	५)	२० हिन्द-स्वराज्य	111)
९ आत्मसमय (प्रस में)		२१ बापू की मौख	11)
१० गीता बोध	11)	२२ गांधी-निगाशा (नोन भाग)	१=)
११ अनामकितियाग	१11)	२३ आज का विचार	1=), 11=)
१२ ग्राम-सेवा	1=)	२४ गांधी डायरी	छोटी १), बड़ी २)

गांधीजी-विषयक पुस्तकें

१ राष्ट्रपिता (जवाहरलाल नेहरू)	२)	८ बापू (पनडयामदास बिडला)	२)
२ बापू की कारावाण-कहानी (सुशीला नैयर)	१०)	९ डायरी के पत्र	१)
३ स्वतंत्रता की ओर (हरिभाऊ उसाध्याय)	४)	१० गांधी-विचार-दीर्घ	
४ बापू के आरंभिक पत्र	१)	(विश्वरत्न मण्डलवाला)	१11)
५ श्रद्धांजलि (विद्योती हरि)	१)	११ सत्याग्रह-मीमांसा (रघुनाथ दिवाकर)	३11)
६ बा, बापू और भाई (देवदास गांधी)	11)	१२ अहिंसा की शक्ति (रिचर्ड बी प्रेग)	१11)
७ सर्वोदय चरित्र-चरित्र (गोपीनाथ धावन)	७)	१३ बापू के चरित्र में (ब्रजकृष्ण चांदीवाला)	३11)

'सस्ता साहित्य मण्डल'

नई दिल्ली

नवम्बर १९५३

भारतीय समाजशास्त्र प्रकाशन

जुग-जुग जियो जवाहरलाल !
१४ नवम्बर को आप ६५वें वय में प्रवेश कर रहे हैं ।

सम्पादक
श्रीमन्मोक्ष उपाध्याय
यशपाल जैन

जीवन साहित्य

₹) : [एक प्रति ६ आना

‘जीवन-साहित्य’

नवम्बर १९५३

लेख-सूची

- १ देव दर्शन स्वामी रामतीर्थ ४०१
- २ अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय विनोबा ४०२
- ३ मुझे अभी कई बरस जोना हैं
जवाहरलाल नेहरू ४०६
- ४ महावीर और उनके उपदेश यशपाल जैन ४०८
- ५ पहला एकता सम्मेलन विष्णु प्रभाकर ४१२
- ६ राष्ट्र के नैतिक उत्थान में स्त्रियों
का दायित्व सुशीला नैयर ४१७
- ७ तीन जोगी टालस्टाय ४१९
- ८ अमर ज्योति श्रीम.राशयण अग्रवाल ४२३
- ९ दो रश्मिपुरुष अवनीन्द्रकुमार विद्याशंकर ४२४
१०. समर्पण सत ज्ञानेन्दवर ४२७
- ११ महिला शिक्षा सदन आदर्श कुमारी ४२८
- १२ मूहम्मदके जीवन से शिक्षाएं देवेन्द्र गुप्ता ४३०
- १३ कसौटी पर समालोचनाएं ४३२
- १४ क्या व कंते ? सम्पादकीय ४३५
- १५ ‘मण्डल’ की ओर से मन्त्री ४३८

हमारे नये प्रकाशन

- १ गांधीजी की देन (राजेन्द्र प्रसाद) १॥
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन, उनके सिद्धान्त और उनके लोकहितकारी मार्ग पर राष्ट्रपति द्वारा प्रकाश।
- २ पाचवे पुत्र को वापू के आधीर्वादि ६॥), ८)
स्व जमनालाल बजाज तथा उनके परिवार को समय-समय पर गांधीजी द्वारा लिखे गये महत्वपूर्ण पत्र।
- ३ भारतीय सस्कृति (साने गुरुजी) ३॥)
सुप्रसिद्ध भारतीय चिन्तक द्वारा प्राचीन भारतीय सस्कृति को नवीन व्याख्या।
- ४ शिशु-पालन (च राजगोपालाचार्य) ॥)
बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखी पुस्तक।
- ५ ध्रुवोपाख्यान (धनश्यामदास बिड़ला) १)
ध्रुव की सुप्रसिद्ध कथा की नई और रोचक व्याख्या।
- ६ शिष्टाचार (कचनलता सबरवाल) ॥)
बालकों को दैनिक व्यवहार की उचित शिक्षा देने और अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली पोथी
- ७ विनोबा और भूदान (सुरेश रामभाई) १८)
सत विनोबा और उनके नये कदम—भूदान-यज्ञ—की जानकारी देनेवाली पुस्तक। समाज विकास माला की पाषवी वित्ताव।
८. शकुंतला (कालिदास) १८)
महाकवि कालिदास के सुविरचात ‘अभिज्ञान शाकुंतल’ ग्रंथ का सरल-मुगोष भाषा में कथा-सार। ‘संस्कृत साहित्य शौर्य’ की चौथी पुस्तक।

‘जीवन-साहित्य’ की फाइलें

जीवन साहित्य’ की नीचे लिखी फाइलें की बहुत छोड़ी प्रतिपा हमारे स्टॉक में बची है। जिन्हें लेनी हो तत्काल ले लेने की कृपा करें।

	अज्ञित	सजित
१ १९४६ की	२)	३)
२ १९४८ की	३)	४)
३ १९४९ की (सर्वादिप विद्वपाव सहित	३)	४)
४ १९५० की (विद्वपावति अक सहित	४)	५)
५ १९५१ की (प्राकृतिर चिचिस्ता अक सहित	४)	५)
६ १९५० की (भूदान-यज्ञ अक सहित	४)	५)

विशेषांक

विद्वपावति अक	१॥)
जमनालाल स्मृति अक	१॥)
प्राकृतिर चिचिस्ता अक	२॥)

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्यभारत तथा विद्वाङ्ग प्रादेशिक सरकारों द्वारा
स्कूलों, कालेजों व लाइब्रेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम-पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन-शाहित्य

अहिंसक नवरचना का मासिक

वर्ष १४]

नवम्बर १९५३

[अंक ११

देव दर्शन

स्वामी रामतीर्थ

मेरा यह हृदय देव मन्दिर इसके भीतर
जल रहा प्यार का दीप, रहा निज वैभव विखेर ।
तीखे काटो से घिरा भले ही प्यार-मुमन,
पर मुक्त भाव ने लुटा रहा निज सौरभ-धन ।
आनन्द तरंगित अमर ज्योति का यह निर्भर,
हो रहा प्रवाहित निज प्रकाश-वैभव लेकर ।
स्वर्णिम पंखों वाले स्वतंत्र ये विहग नुघर !
हैं मुना रहे आनन्द-प्रशंसा के गायन ।
रंगीन बनी मधुक्तु के ये लघु गिणु मुन्दर,
बार रहे मधुर कण्ठो से गाकर अभिनन्दन ।
ऊपा फेला कर रग गुलाबी मनभावन,
पर्वत-सर मैदानों को सजा रही शोभन ।
करुणा का यह प्रकाश परिवेश अनन्त सघन,
कर रहा अमृत शीतल धारा का मृदु वर्षण ।
सतरंगा इन्द्रधनुष नभ का ले आकर्षण,
रंग रहा क्षितिज विस्तार विखर, मुस्कान किरण !

अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय

विनोबा

आप सब जानते हैं कि अपना यह बहुत बड़ा देश है, लेकिन वह ऐसे ही बड़ा नहीं बना है। उसके पीछे एक महान सम्पत्ता और सस्कृति पडी है और बहुत दीर्घ प्रपल हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप यह देश बड़ा बना है।

आप सब जानते हैं कि यहा एक सम्पत्ता बहुत प्राचीन जमाने से चली आई है और उस सम्पत्ता का पैगाम देश के इस सिरे से उस सिरे तक पहुंचाया जा चुका है। उन दिनों जब कि इस तरह के संदेश पहुंचाने के साधन मौजूद नहीं थे, जिन दिनों पैदल ही धूमना होता और गाव-गाव जा कर और घर-घर जा कर जवान से संदेश पहुंचाना होता था, उन दिनों सब तरफ विचार से स्फूर्ति निर्माण हुई और यहा के कोने-कोने में विचार पहुंचा।

एक जमाना था जब कि उत्तर हिन्दुस्तान में और दक्षिण हिन्दुस्तान में उतना सम्बन्ध नहीं था जितना आज के इस जमाने में है। यहा बुद्ध, महावीर निर्माण हुए हैं और उनका संदेश दक्षिण भारत तक पहुंचा और विचार देखें उधर महान् सन्त निर्माण हुए। बुद्ध और महावीर प्रचार करते गये और उसके परिणामस्वरूप दक्षिण हिन्दुस्तान और उत्तर हिन्दुस्तान एक बन गया। बुद्ध और महावीर के जमाने के पहले यह संदेश पैदिको ने अपने ढंग से फेंकाया था, पर उसको व्यापक स्वरूप देने का काम बुद्ध और महावीर ने किया। वैदिक विचार-धारा उत्तर हिन्दुस्तान से निकली और दक्षिण में रामेश्वर जाकर मिल गई। उसके बाद विचार की दूसरी लहर दक्षिण से निकली और उत्तर हिन्दुस्तान में आने लगी। शंकराचार्य, रामानुज, माधव आदि प्रचारक निकले और जो संदेश उत्तर से दक्षिण पहुंचा था उसमें अपनी विशेषता डाल और वृद्धि कर वापस उत्तर हिन्दुस्तान पहुंचा दिया। दक्षिण हिन्दुस्तान में आत्मज्ञान का विचार गया था। दक्षिणवालों ने उसमें भक्ति की वृद्धि की और भक्ति के

साथ-साथ उभे उत्तर हिन्दुस्तान में वापस पहुंचा दिया। परिणामस्वरूप उत्तर भारत और दक्षिण भारत वैचारिक दृष्टि से एक राष्ट्र बना। वैसे तो यहा अनेक प्रांतों में अनेक राज्य थे, पर विचार का राज्य काश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही चला और लोगों को उससे प्रेरणा मिली। काशी के लोग गया का पानी लेकर दक्षिण जाते थे और रामेश्वर में अभिषेक करते थे भगवान के मस्तक पर। दक्षिण के लोग समुद्र का पानी लेकर आते थे और विश्वनाथ पर अभिषेक करते थे। बुद्ध और महावीर ने गया का पानी दक्षिण हिन्दुस्तान तक पहुंचाया तो शंकराचार्य और रामानुज ने समुद्र का पानी उत्तर हिन्दुस्तान तक पहुंचाया। इस तरह दक्षिण हिन्दुस्तान में बहुत ही ज्ञानवान, भक्तिवान, आचार्य, सन्तपुरष निकले और उन्होंने सारे हिन्दुस्तान में भक्ति-धर्म को फेंकाया।

कुछ लोगों का खयाल है कि अंग्रेजों ने इस देश को एकता प्रदान की, पर यह खयाल गलत है। अंग्रेजों की कोशिश तो यही रही कि इस देश के जितने टुकड़े हो सकें उतने टुकड़े किये जाय। परिणामस्वरूप आप देख रहे हैं—पाकिस्तान अलग हुआ, ब्रह्मदेश भी अलग हुआ और लका भी अलग हो गया। यह सब हमने देखा। अंग्रेजों की बदौलत यहा एकता स्थापित नहीं हुई, बल्कि यहा की एकता यहा के बुनिमादी विचार पर स्थिर हुई है। अंग्रेजों ने और दूसरे देशों के इतिहासकारों ने भी यह जाना कि सारा हिन्दुस्तान एक है और इसलिए यहा जो मराठा, राजपूत के बीच लड़ाइया हुई वे सिविल वार नहीं गईं। ऐसी ही लड़ाइया यूरोप में होती हैं, पर वे सिविल वार नहीं मानी जाती हैं। इंग्लैंड की जर्मनी के साथ ये जो सारी लड़ाइया चली, वे सिविल वार थीं, हिन्दुस्तान के ख्याल से देखा जाय तो, पर वे राष्ट्रीय मानी गईं और पैनी लड़ाइया हिन्दुस्तान में हुईं, तो सिविल वार मानी गईं, याने हिन्दुस्तान समूचा देश अंग्रेजों के यहा आने

के पहले ही एक हो चुका था। विचार का केन्द्रित उत्तर हिन्दुस्तान से दक्षिण हिन्दुस्तान तक हुआ। उस तरह बहुत ही विस्तार प्रयत्न और विचार-प्रचार के बाद हिन्दुस्तान एक हुआ है।

अब मौजा आया है जब कि विचार के प्राचीनत्व एक देश तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब बहने लगेंगे। जैसे विचार उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर गये, वैसे ही भारी दुनिया से हिन्दुस्तान में विचार भाग्ये और हिन्दुस्तान से पूरब देशों में जायेंगे। ऐसी हालत आज के विज्ञान ने लाई है। यह विज्ञान जबसे आया है तबसे देसव्यापी आन्दोलन के बजाय विश्वव्यापी आन्दोलन होने लगे हैं।

पूरब के देश विज्ञानहीन थे और पश्चिम में विज्ञान शुरू हुआ था। वहाँ से विज्ञान यहाँ पहुँच गया था। लाजमी था कि जिनके पास विज्ञान नहीं था वे जिनके पास विज्ञान था उनके बग हो गये, जैसे उत्तर हिन्दुस्तान में आम-ज्ञान दक्षिण पहुँचा तो दक्षिण भाग्य उत्तर भारत के बग हो गया। उसी तरह से दक्षिण भारत में भक्ति-सामं उत्तर भारत पहुँच गया। वह जो आदत-प्रथा हुआ, उनी तरह अब विश्व-व्यापक प्रचार का जमाना आया है। विज्ञान का प्रचार पश्चिम में हुआ, और वहाँ से बहना हुआ पूरब में आया, तो उसके बग दूसरे राष्ट्र हो गये, जो लाजमी ही था। यह कोई बुझदायी घटना नहीं है। हम जब निदानों देखते हैं, तो हम तरह एक देश का दूसरे देश पर जो प्रभाव हुआ है, उने झुनी तरह से देखते हैं, और इसलिए उसे बुझदायी नहीं मानते, यद्यपि उनमें बुझदायी बातें बहुत हुई हैं।

हिन्दुस्तान की आध्यात्मिक सभ्यति पर वहाँ पश्चिम के विज्ञान का रंग चढ़ गया वहाँ उसमें से एक नया विचार निर्माण हुआ, जिसे हम "सामूहिक अहिंसा" करने हैं। यह हिन्दुस्तान के आध्यात्मिक विचार और पश्चिम के विज्ञान के संयोग से हुआ है।

जहाँ आत्मा के दर्शन होते हैं वहाँ हमारे जीवन में कम-से-कम परिमाण में अहिंसा आती ही है, पर वह सामूहिक नहीं होती थी, क्योंकि विज्ञान के कारण आज मानव-समाज एक-दूसरे से जितना सम्बन्धित हो गया है, उतना उस

जमाने में नहीं हुआ था। इसलिए अहिंसा के जो भी प्रयोग होते थे वे व्यक्ति-व्यक्ति के पीछे ही होते थे। आज जो भी संपर्क होते हैं और जो सम्पर्क जाने हैं वे केवल व्यक्तियों के बीच के नहीं रह, बल्कि सामाजिक हो गये हैं। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ, एक समाज का दूसरे समाज के साथ सम्पर्क और संपर्क हुआ है।

पश्चिम के विज्ञान और हिन्दुस्तान के अध्यात्म के संयोग से सामूहिक अहिंसा का आविर्भाव हुआ और हमने अहिंसा में स्वराज्य प्राप्त किया। अब पूरब की भारी आर्द्र है कि वे पश्चिम को सामूहिक अहिंसा का विचार पहुँचाने।

मनु ने जो कहा था —

"सुखं स्व चरितं मिश्रंरुत्,
पृथिव्या सर्वं मानवा ।"

"पृथ्वी ने सर्व मानवों को चरित की मिश्रा मिलेगी हिन्दुस्तान के श्रेष्ठ जनों से।" यह जो मनु की भविष्यवाणी थी वह सफल हुई है महान्वा गांधी के जाने से।

महात्मा गांधी को हम व्यक्ति नहीं मानते, विचार के प्रतिनिधि मानते हैं। जो विचार किसी जमाने में समाज के लिए अत्यन्त जरूरी होता है, उसका प्रचार करने के लिए जो निमित्त मात्र चुन्ये होते हैं वे चुस्य नहीं नीति-मान विचारक होते हैं।

पश्चिम में कई महान वैज्ञानिक हुए। स्पूटन से पारगल तक एक बड़ी भारी वैज्ञानिकों की परम्परा चली थी। यहाँ मनुओं की परम्परा चली, वैसे प्राधुनिक जमाने में वैज्ञानिक महापुरुषों की परम्परा अमरी, फ्रान्स आदि देशों में चली।

प्रकृति में से सभ्यति और चिह्नि निर्माण होती है। चिह्नि निर्माण होनी है तो बुरे काम होते हैं, सभ्यति बनती है, तो अच्छे काम होते हैं। प्रकृति वैज्ञानिकों के हाथ में थी और इन कारण कई पुस्तक निर्माण हुए और उन्होंने प्रचार किया। क्या क्रांतियों की सेवा करना वैज्ञानिक युग के पहले मोक्ष मकन्दे थे? पर ईसादोष में उन काम को उठाया। हिन्दुस्तान में पश्चिम से क्रांतियों की सेवा के लिए से लोग जाये और यहाँ काम शुरू हुआ। यह तो विज्ञान का ही परिणाम है। वे लोग चीन, जापान, अरब का गये और जगह-जगह विज्ञान के आधार पर कई सेवा-कार्य

किये। उनका गुनगान हमें करना ही पड़ेगा। यह विज्ञान के जरिये जो ससृष्टि का प्रदर्शन हुआ उसका परिणाम हुआ। विज्ञान का प्रचार जहाँ राजा, महाराजा और वीर पुरखा के द्वारा हुआ वहाँ दूसरे देशों पर अधिकार करना, उनको गुलाम बनाना, भले-बुरे काम करना, यह सब विज्ञान की विवृति मानी जायगी।

मूल सृष्टि में से कुछ ससृष्टि और कुछ विवृति पैदा हुई। उस ससृष्टि का मुख और विवृति का दुःख विज्ञान का पाप-पुण्य हो जाता है। उस तरह आप हिन्दुस्तान में देखेंगे कि दक्षिण से जो विचार पहुँचे हैं उनके साथ वहाँ जन्म भी हुए।

जो दृश्य हिन्दुस्तान में एक देशव्यापी तौर पर उपस्थित हुआ था वह विद्वध्यापी तौर पर होने जा रहा है। अभी जो मनें बह्ना कि पश्चिम को पूरब से मामूहिक आह्ला का विचार जानेवाला है तो उमकी शुष्जात जो हमने अहिंसा से स्वराज्य प्राप्त किया उनीसे हो गई है। यह जो भूदान यज्ञ है इसमें कजूस भी दान दे रहे हैं। यह विनोबा का पुण्य नहीं है। यह तो एक महान् विचार है जो विज्ञान के कारण पैदा हुआ है। उसे ही हम ईश्वरीय इच्छा मानते हैं। आप सब इतनी तादाद में भोग-परायण होने पर भी त्याग की बातें मुनने आये हैं। आज आप एक दूसरे के बारे में मानते हैं कि हम सब भोग-परायण हैं। जो लोग भोग-परायण और लोभी हैं वे ही हज्जारों की तादाद में त्याग का सन्देश मुनने आये हैं। इमने माने यह है कि चेतन ही को जड और जड ही को चेतन, यह परमात्मा करा रहा है। इमका स्पष्ट दर्शन विनोबा को हो रहा है।

दो साल पहले २ अक्तूबर को हमारा निवास मागर में था तब केवल २०,००० एकड़ जमीन मिली थी और उमी दिन मनें पहले जाट्टिर किया था कि हमें पाच करोड़ एकड़ जमीन हासिल करनी है। आज दो साल के बाद आप देखते हैं कि बीस हज्जार से बीस लाख बन गया है माने मी गुना वृद्धि हो गई है। उन दिनों लोग गणित करते थे। श्रंरामिच हिमाव करते थे और करते थे कि इम तरह तो इमे पूरा होने में पाच मी साल लगेंगे। अब हिमाव लगावेंगे तो कहेंगे कि पाच मी साल में नहीं, पाच माल में होगा। जो गणित पहले पाच मी साल की बातें

करता था और जो गणित आज पाच-मचीम साल की बात करेगा वह गणित गलत है। वह मानवीय गणित है। और यह जो काम हो रहा है वह ईश्वरीय गणित का है। इसमें आप देखेंगे कि कजूस के जरिये बडे-बडे त्याग होने वाले हैं और उरपोक के जरिये हिम्मत के काम होनेवाले हैं, क्योंकि परमेश्वर जड को चेतन बनाता है।

आत्मज्ञान और विज्ञान मिलकर जो परिणाम हुआ है उसका प्रवासा सारी दुनिया में हिन्दुस्तान के जरिये पंजे, यह परमेश्वर बोल चुका है, नहीं तो कौन ये पडित नेहरू जिनकी आवाज कोरिया की शांति के लिए पहुँचे और कोरिया में शांति हो। परमेश्वर ने अहिंसा से हमें आजादी दिलाई, कमजोरों को बलवान बनाया, अहिंसक बनाया, चाहे यह नाटक के लिए ही क्यों न हो, पर वने तो सही। जिनके मन में ड्रेप था वे भी लाठी के प्रहार सहन करते थे, और जिस हिन्दुस्तान में स्त्रिया परदे के बाहर नहीं आती थी वे भी शराब के पिनेटिंग के लिए दुवानों पर गईं। इस तरह वे दुश्य हुए। वह हिन्दुस्तान की अपनी ताकत नहीं थी। वह तो परमेश्वर ने हमसे कराया और उमीकी इच्छा है कि यह भूदान-यज्ञ का कार्य हो।

कम्मुनिस्ट हमसे पूछते हैं कि क्या यह होगा? क्या आप विदवास रखते हैं कि इतिहास में जो घटना नहीं हुई यह होगी? हम कहते हैं कि इतिहास में जो घटना नहीं हुई वह जरूर होगी, इसलिए कि वह इमने पहले कभी नहीं हुई है, और हम आपको निश्चित रूप से कहते हैं कि विनोबा मरने वाला है, क्योंकि वह जिन्दा है। जो घटना इतिहास में नहीं हुई होनी है वह करनी होनी है। इसलिए परमेश्वर नये-नये मनुष्यों को भेजता है और उनमें वह कार्य करवाना है।

ईश्वर जबतक है, जयन्त यह दुनिया है। तबतक नियम नये कार्य और उनको सम्पन्न करनेवाली मीटियां नित्य नई होंगी। रामायण अपने मुता है। राम के पास कौन से बम थे? बन्दर और भालू ने रावण का काम तमाम कर दिया था। उमीने आघार पर हम कहते हैं कि हमारा यह काम आप सबने होने ही वाला है। आप मानव नहीं, आप इतने देवता हैं, काम करने के लिए मानव रूप में प्रकट हुए।

“मुझे अभी कई वरस जीना है”

जवाहरलाल नेहरू

[१४ नवम्बर को भारत के प्रधान मंत्री और राष्ट्र के लोकप्रिय नेता प० जवाहरलाल नेहरू की बंपगाठ है। इस अवसर पर हम उनके शतजीवी होने की कामना करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं। निम्नलिखित भावपूर्ण सम्मरण उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'मेरी बहानों' से लिए गये हैं। पाठक देखेंगे कि इनमें उन्हां का भावनाए व्यक्त की है वे आज भी वितनी ताजी हैं। —सम्पा०]

मैं ख्याल करता हूँ कि अभी मुझे और भी कई वरस जीना हैं। कभी-कभी उम्र और धन का ख्याल मन पर छा जाता है, लेकिन मैं फिर अपने को उत्साह और चेतन्य स भरपूर अनुभव करने लगता हूँ। मेरा शरीर काफी गठीला है और मेरे मन में आशाता का झेल सक्ने की क्षमता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं अभी काफी अमें तर जिन्दा रहूँगा वगैरें कि कोई अपघटित घटना न घट जाय।

मैं जन-समूह का एक व्यक्ति रहा हूँ, उगवे माघ काम करना रहा हूँ, कभी उसका नेतृत्व करने उसे आग बढ़ाना रहा हूँ, कभी उससे प्रभावित होता रहा हूँ और फिर भी अन्य दूसरे व्यक्तियों की तरह एक-दूसरे से अलग, जन-समूह के बीच म अपना पृथक् जीवन व्यतीत करता रहा हूँ; अनेक बार हमने स्पष्ट बाधा है और नाटक किया है, लेकिन हमने जो-कुछ किया उममें बहुत सत्य बन्तु तथा तीव्र निष्ठा रही है और हमने हमें अपनी क्षुद्र अहता से ऊंचा उठा दिया, हमें अधिक बल दिया और इतना महत्त्व दे दिया, जो अन्यथा हमें मित्र नहीं सक्ता था। कभी-कभी हमें जीवन की उस पूणता को अनुभव करने का मौभाग्य मिला जो आदर्शों को वाक्य में परिणत करने से हो ती है और हमने समझ लिया कि हमसे भिन्न कोई भी दूसरा जीवन, जिसमें इन आदर्शों का परित्याग करने, पनुत्त के सामने दीक्षा ग्रहण करनी होती, व्यर्थ, मनीषहीन तथा अन्तर्वेदना से भरा होता।

इन वर्षों में मुझे बहुत-से लाभों के माय-माय एक अन-मोठ लाभ यह भी हुआ है कि मैं जीवन को अधिकाधिक

एक रसमय महत्व का प्रयोग समझने लगा हूँ। इसमें बहुत-कुछ सीखने को मिलता है, बहुत-कुछ करने को रहता है। श्रमोन्नति की भावना मुझमें हमेशा रही है और अब भी मुझ में है। इससे मुझे अपनी विविध प्रवृत्तियों में पुस्तकों के पठन-भाठन में रस मिलता है और जीवन जीने योग्य बनता है।

कुछ साल पहले एक सज्जन ने मेरे विषय में एक सार्व-जनिक भाषण में कहा था कि मैं जनता की मनोदशाओं का प्रतिनिधि नहीं हूँ; पर बहुत उत्तरदाता व्यक्ति हूँ, कारण मैंने भारी त्याग किये हैं, मैं आदर्शवादी हूँ, मुझमें दृढ़ आत्मविश्वास है। इस प्रकार, उनके विचारानुसार मुझमें 'आत्म-सम्मोहन' हो गया है।

निस्सन्देह, कभी-कभी मैं यह सोचने लगता हूँ कि दर-असल क्या मैं किसी का भी प्रतिनिधि हो सक्ता हूँ, और मैं इन्ही नतीजे पर पहुँचता हूँ कि नहीं, मैं नहीं हो सक्ता। यह बात दूसरी है कि बहुत-से लोग मेरे प्रति कृपा और मैत्रीपूर्ण भाव रखते हैं। मैं पूर्व और पश्चिम का एक अजीब-सा सम्मिश्रण बन गया हूँ, हर जगह बै-मैत्री, वहाँ भी अपने को अपने घर में होने-जैसा अनुभव नहीं करता। मायद मेरे विचार और मेरी जीवन-दृष्टि पूर्वी को अपेक्षा पश्चिमी अधिक है, लेकिन भारतमाता अनेक रूपों में अपने अन्य वालकों की भाँति, मेरे हृदय, मैं भी विराजमान है और अन्तर के विगी अनजान कोने में, कोई मो (या मस्त्रा कुछ भी हो) पीढ़िया के द्राष्ट्यत्व के मस्त्रार छिपे हुए हैं। मैं अपने पिछले मस्त्रार और नूतन अभिज्ञान से मुक्त हो नहीं सक्ता। यह दोनों मेरे अग हैं गये हैं और जहा वे मुझे पूर्व और पश्चिम

मुझे अभी कई बरस जीना है

दोनों से मिलने में सहायता करते हैं, वहा साथ ही न केवल सार्वजनिक जीवन में, बल्कि ममत्र जीवन में एक मानसिक एकाकीपन का भाव पैदा करते हैं। पश्चिम में मैं विदेशी हूँ—अजनबी हूँ। मैं उम्मा हो नहीं सकता लेकिन अपने देश में भी मुझे जर्मन-जैसी ऐसा लगता हूँ मानों मैं देश-निर्वासित हूँ।

सुदूरपूर्वी पर्वत सुगम्य और उमपर चढ़ना सरल मालूम होता है, उसका शिखर आवाहन करना दिखाई देता है, लेकिन ज्यो-ज्यो हम उसके नजदीक पहुँचते हैं, कठिनाइयाँ दिखाई देने लगती हैं; जैसे-जैसे ऊँचे चढ़ते जाते हैं बटार्ड अधिकाधिक मालूम होने लगती हैं और शिखर बालों में छिपता दिखाई पड़ने लगता है। फिर भी चढाई के प्रयत्न का एक अनोखा मूल्य रहता है और उममें एक विचित्र आनन्द और एक विचित्र मतांप मिलता है। शायद जीवन का मूल्य पुरपाथ में है, फल में नहीं। अक्सर यह जानना मुश्किल होता है कि सही रास्ता कौन-सा है? कभी-कभी यह जानना ज्यादा आसान होता है कि कौन-सा रास्ता सही नहीं है, और उसमें बच रहना भी श्रेयस्वर होता है। अत्यन्त नम्रता के साथ मैं महान् सुकरात के अन्तिम शब्दों का उल्लेख करना पसन्द करूँगा। उममें कहाँ था—“मैं नहीं जानता कि मृत्यु क्या चीज है—वह कोई अच्छी चीज हो सकती है, और मुझे उमका कोई मय नहीं है। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि मनुष्य का अपने भूतकर्मों से भागना बुरा है। इसलिए जिनके

बारे में मैं जानता हूँ कि वह सराब है उसकी अपेक्षा जो अच्छा न मानता है वह काम करना मैं पसन्द करता हूँ।”

पत्नी में ते जेठ में विना दिये। अकेले घंटे हुए, अपने विचारों में टूटे हुए, कितनी ऋतुओं को मैंने एक-दूसरे के पीछे आने-जाने और अन्त में विस्मृति के गर्भ में लीन होते देखा है। कितने चन्द्रमाओं को मैंने पूर्ण विकसित और क्षीण होते देखा है और कितने सिल-मिल करने तारा-मण्डल को अबाध, अनरवत गति और भव्यता के साथ पूमाने देखा है। मेरे जीवन के कितने बीने दिवसों की जंजो में चिता-भस्म बनी हुई है, और कभी-कभी मैं इन बीने दिवसों की प्रेतारमाओं को उठते हुए, दुःखद स्मृतियों को जगाने हुए, पान के पास आकर यह कहते हुए मुनत हूँ “क्या उममें कुछ भलाई थी?” और इसका जवाब देने में मेरे मन में कोई शक नहीं है। अगर अपने मौजूदा ज्ञान और अनुभव के साथ मुझे अपने जीवन को फिर से दुहराने का मौका मिले, तो हममें कोई शक नहीं कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक फेरफार करने की कोशिश करूँगा, जो-कुछ मैं पहले कर चुका हूँ, उमको कई तरह में सुधारने का प्रयत्न करूँगा, लेकिन सार्वजनिक विषयों में मेरे प्रमुख निर्णय ज्यो-के-त्यों बने रहेंगे। निगमदेह में उन्हें बदल नहीं सकता, क्योंकि वे मेरी अपेक्षा वही अधिक बलवान हैं, और मेरे ऊपर रहने वाली एक शक्ति ने मुझे उनकी ओर ढकेला था।

देती रही रतन-धन जन के तू मुझको चिरकाल से,
देगी आज प्रसाद रूप क्या प्रभु-पूजा के थाल से।
पुण्य-भूमि यह मुन जगती से बोली बचन रसाल से—
“मेरा-सा तेरा आचल भी भरे जवाहरलाल से।”

—मैथिलीनरण गुप्त

महावीर और उनके उपदेश

यशपाल जैन

श्राज से लगभग २५०० वर्ष पूर्व बिहार के जातूव-गण के अधीनस्थ कुण्डलग्राम (कुण्डलपुर) के राजघरान में (ईसा से ५९९ वर्ष पूर्व) वर्द्धमान नामक एक बालक उत्पन्न हुआ। चंद्र का मास, ग्रीष्म ऋतु, शुक्ल त्रयोदशी का दिन और मध्य रात्रि की बेला। पिता सिद्धार्थ और मा पिशाला ती पुलकित हुए ही, सात राज्य आनन्दित हो उठा। जबसे बालक मा के पेट में आया था तभी से कुल की सुख-समृद्धि और मान-मर्यादा में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी। स्वभावत बालक का नाम उसके गुणानुसार वर्द्धमान रखता गया।

वर्द्धमान का बचपन वैसे ही बीता जैसे अन्य बालकों का बीता करता है। वह उदार थे और उनका शरीर घलिष्ट और कान्तिवान था। उन्हें सब प्यार करते थे।

बचपन से ही उनमें वैराग्य का बीज विद्यमान था और वह धीरे धीरे उनकी मानस-भूमि में जमता जा रहा था। ३० वर्ष की आयु तक वर्द्धमान घर में रहे, लेकिन अनासक्त रहकर। घर के किनी काम-काज अथवा राज-पाट में उन्हें रस न था। वैराग्य का बीज जो पनप रहा था। जब वह विकसित हुआ तब ३० वर्ष की भरी जवानी, भरा-भूरा घर-बार, विस्तृत राजपाट, कुछ भी उन्हें न रोक सका। सबको लात मारकर तपश्चर्या करने घर से निकल पड़े। उन्होंने प्रतिज्ञा की—

“मत्वं मे अक्षरणिञ्ज पारकम्म”

अर्थात्—“आज से मैं कोई पाप नहीं करूँगा।” इतना ही नहीं, उन्होंने पञ्चमहाव्रत के पूर्ण पालन की भी प्रतिज्ञा की।

आश्चर्य होता है कि उन्होंने ऐसे बठोर मार्ग को कैसे चुना! आज के युग का बुद्धिवादी यह भी कह सकता है कि उन सबकी आवश्यकता ही क्या थी। भगवान ने उन्हें साधन दिये थे तो वे उनका उपयोग करते और उनके द्वारा दूसरों का कष्ट-निवारण करते, लेकिन वह वर्द्धमान का मार्ग नहीं था।

घर से बाहर निकलने के बाद उनके बारह वर्षों का जीवन इतना कठोर और रोमाचकारी है कि पढ़कर हृदय काप उठता है। न कोई शिष्य, न उपासक, मोन आत्मसोधन में लीन, उनकी कष्ट-सहिष्णुता, अडिग ब्रह्मचर्य-साधना, अहिंसा और त्याग के कठोर नियमों का पालन, शारीरिक अनासक्ति, वन्य जन्तुओं का उपद्रव लोको का उत्पात, कभी सुले में तो कभी पेड़ की छाह में, कभी श्मशान में तो कभी सूने घर में उनका पडा रहना, खानपान का अद्भूत सयम, नीद पर विजय, आदि-आदि बातों के बड़े ही विषाद और रोचक वर्णन मिलते हैं। काया मूख गई, वस्त्र जीर्ण होकर लुप्त हो गये। उनकी वह दुर्द्धर्ष तपश्चर्या महीने-दो महीने अथवा साल-दो साल नहीं, बारह वर्ष तक निरन्तर चली। अनेक उपसर्ग हुए, अनेक प्रलोभन आये, परन्तु वर्द्धमान की तपस्या को कोई खण्डित न कर सका। अपनी इस निष्ठायुक्त साधना, असामान्य धर्म्य, कष्ट-सहिष्णुता एवं आत्म-नयम के कारण ही वह वर्द्धमान से महावीर बने।

तेरहवें वर्ष में उनकी तपश्चर्या पूर्ण हुई और वह ‘केवली’ पद को प्राप्त हुए। सत्सार के सुख-दुःख, मोह-माया, राग-द्वेष आदि से वह ऊपर उठ गये। तीर्थ का अर्थ होता है, जिसके द्वारा तिरा जा सके और चूकि महावीर ने अपनी वाणी द्वारा भवसागर को पार करने का मार्ग प्रशस्त किया, इसलिए वह तीर्थंकर कहलाये।

केवली पद प्राप्त कर लेने के बाद उन्होंने धर्मोपदेश देना आरम्भ किया। उनके अनुयायियों में स्त्री-भूराप सब थे। जो पूर्णव्रती थे, वे ‘श्रमण’ और जो स्पूलव्रती थे वे उपासक व ‘श्रावक’ कहलाये। श्रमण, श्रमणी, उपासक, उपासिका—यह चतुर्विध अनुयायी-समुदाय सब कहलाया। भगवान महावीर की दृष्टि सम्पूर्णतः आध्यात्मिक थी। आध्यात्मिक साधना द्वारा आत्म विजय करने का अभिलाषी कोई भी व्यक्ति सामान्यनिम्नतर व्रत ग्रहण कर सच का अगी हो सकता था। सच की नीव ८ तत्त्वों

पर आधारित थी—(१) आत्म-जय, (२) अहिंसा, (३) व्रत, (४) जिनय, (५) शील, (६) मेत्री, (७) ममभाव और (८) प्रगोद । जो पूर्णव्रती थे वे किसी भी रावारी या उन्मोग नहीं कर सकते थे, वे पैदल चलते थे । पैरों में जूते नहीं पहन सकते थे और न खाट आदि आराम के उपकरण ही काम में ला सकते थे । मांसे और स्वावलम्बी जीवन का उनके लिए विधान था । वे वार्णज्य-व्यापार भी नहीं कर सकते थे और अपना जीवन-यापन उन्हें शिक्षा गांग कर करना पड़ता था ।

महावीर ७२ वर्ष की आयु तक जीवित रहे । अनन्तर राजगृह में शरीर त्याग मोक्ष को प्राप्त हुए ।

अपने उपदेशों में महावीर ने सभी विषयों का समावेश किया । वह जानते थे कि जीवन की छोटी-से-छोटी बातें भी महत्वपूर्ण होती हैं और तनिक भी अनाबधानी बड़ी-से-बड़ी साधना को विकृत कर सकती हैं । अतः उन्होंने गृहस्थों के लिए नियमाधिक बनाये तो माधु, मिश्र आदि को भी बंधनमुक्त नहीं छोड़ा । वह यह भी जानते थे कि शबके लिए समान नियम नहीं बनाये जा सकते । कारण, सबकी अपनी-अपनी सीमाएं होती हैं । अतः साधु के लिए यहा उन्होंने पंचमहाव्रतों के सूक्ष्म पालन की बातें रखीं, यहा गृहस्थों को उपदेश दिया कि यदि वे कठोर नियमों का पालन नहीं कर सकते तो कम-से-कम स्थूल रूप में तो उन पर चरें ही ।

महावीर चाहते तो अपने प्रवचन पाण्डित्यपूर्ण भाषा में दे सकते थे, लेकिन इनसे उनका संदेश पण्डित-वर्ग तक ही सीमित रह जाता । इसलिए उन्होंने लोक-भाषा को अपनाया और अपनी मिश्राए इतनी सरल और बोध-गम्य भाषा और शैली में दी कि सामान्य व्यक्ति भी उन्हें बिना कठिनाई के समझ सकता था । उनके विचार बहुत स्पष्ट थे । कहीं भी उनमें उलझन न थी । इसीसे उनका संदेश व्यापक रूप से फैला । फिर एक बात यह भी थी कि उन्होंने अपने उपदेश किसी बर्ग-विशेष के लिए नहीं दिये, बल्कि बिना जातिपाति के भेदभाव के सबको उनसे लाभ पहुंचा, यह दृष्टि रखी । जिस प्रकार उनके मध का द्वार सबके लिए समान रूप से खुला था, उसी प्रकार उनके उपदेश भी सबके लिए कल्याणप्रद थे ।

लगभग २५०० वर्ष बाद भी महावीर का संदेश कितना ताजा और कितापा स्फूर्तिदायक है, इसके कुछ नमूने देखिये ।

प्रमाद न विरुद्ध चेतान्वनी देने हुए वह कहते हैं :

—जैंग वृक्ष के पत्ते पीले पड़ने हुए समय आने पर पृथ्वी पर ढाड़ जाने हैं, उसी तरह जीवन भी (अमृत शेष ही आने पर समाप्त हो जाता है) । हे जीव, क्षण भर के लिए भी प्रमाद न कर ।

एक छोटे से पद में उन्होंने जीवन का कितना बड़ा मत्स्य भर दिया है :

—उसने कुछ वा भाग कर दिया, जिसके मोह नहीं होता । उनका मोह नष्ट हो गया, जिसके तुष्णा नहीं होती । उसकी तुष्णा नष्ट हो गई, जिसके लोभ नहीं होता । उसका लोभ नष्ट हो गया, जो आँकनन है ।

वैर के दूषित परिणाम के सम्बन्ध में उनका विश्लेषण देखिये

—वैरो वैर करता है और फिर दूसरों के वैर का भागी होता है । इस तरह वैर से वैर आगे बढ़ता है । पापीत्यन्त्र करनेवाले आरम्भ अन्त में दुःखकारक होते हैं ।

कितनी मुन्दर उपमा देकर उन्होंने अधर्म के भयकर चक्र से बचने की चेतावनी दी है :

—जिस तरह कोई जानवर गाड़ीवान समतल विनाल मार्ग को छोड़कर विषम मार्ग में पल जाता है और गाड़ी की धुरी टूट जाने में मोच भरता है, उगी तरह धर्म को छोड़कर अधर्म में पड़नेवाला पूर्व मृत्यु के मुह में पडा हुआ धुरी टूट जाने की तरह शोक करता है ।

क्रोध, मान, माया और लोभ से मनुष्य निरा प्रकार उत्तरोत्तर नीचे गिरता जाता है, इस सम्बन्ध में महावीर की व्याख्या देखिये :

—जोध से मनुष्य नीचे गिरता है, मान से अधोगति पाता है, माया से मद्गति का रास्ता रचता है और लोभ से इहमय और परभव दोनों विगडने हैं ।

आज के युग की भवसे बड़ी बुराई यह है कि अधिवास भोग स्पष्ट भाग वा प्रयोग नहीं करते । अराध्य भाषा के विषय में महावीर की गावधानता देखिये :

—भाषा चार प्रकार की होती है । उनमें झूठ से

मिली हुई भाषा तीसरी है। विवेकी पुरप ऐमी मित्र भाषा न बोले, न बंभी भाषा बोले, जिसमें बाद में पद्मचात्ताप करना पड़े और न प्रच्छन्न बात कहे। यही निर्ग्रन्थ ऋषियों की आज्ञा है।

जीवन की क्षणभंगुरता के विषय में

—निश्चय ही अन्तकाल में मृत्यु मनुष्य को वैसे ही पकड़कर ले जाती है, जैसे सिंह मृग को। अन्तकाल के समय माता पिता या भाई-बन्धु कोई उसके भागीदार नहीं होते।

भाग्य की निस्तारता के बारे में उन्होंने कितने सुन्दर ढंग से अपनी बात कही है

—काल बीता जा रहा है। रात्रिया भागी जा रही हैं। मनुष्यों के ये काम-भोग नित्य नहीं हैं। जैसे पक्षी क्षीण फलवाले द्रुम को छोड़कर चले जाते हैं, उसी तरह काम भोग क्षीणभागी पुरुष को छोड़ देते हैं।

दुनिया के सम्बन्धों के विषय में उनका सन्देश भी कितना ताजा है

—स्त्री और पुत्र, मित्र और वान्धव जीवनकाल में ही पीछे-पीछे चलते हैं, मरने के बाद वे साथ नहीं देते।

—जैसे अत्यन्त दुःखी पुत्र मृत पिता को घर के बाहर निकाल देते हैं, वैसे ही माता पिता भी मरे पुत्र को बाहर निकाल देते हैं। सगे-सम्बन्धियों के विषय में भी यही बात है। हे राजन् ! यह देख कर तू तप कर।

असक्त और अनासक्त व्यक्तियों की मनोभावनाओं का निरूपण उन्होंने कितनी सरल उपमा देकर किया है :

—जिस तरह मूखें और गीले दो भिट्टी के गोलों को फेंकने पर उनमें से गीला ही दीवार में चिपकता है और सूखा नहीं चिपकता, उसी प्रकार जो काम-कालसा में आसक्त और दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं, उन्हींको सत्कार का वधन होना है, पर जो काम-भोगों में विरत होते हैं, उनके ऐसा नहीं होना।

अधिकांश व्यक्ति मदाचारी जीवन के राजमार्ग को छोड़कर बुराई के मार्ग पर चल पड़ते हैं। उन्हें बेताबनी देने हुए वे कहते हैं

—हे पुरप, पाप कर्मों से निवृत्त हो। यह मनुष्य-जीवन शीघ्रता से दौड़ा जा रहा है। जो राज नैना हो,

बहु ले लो। भोग-रूपी कादे (दालदल) में फसा हुआ और काम-भोगों में मूछिन अजितेन्द्रिय मनुष्य हिताहित विवेक को छोकर मोहप्रस्त होता है।

मानव के लिए सबसे महत्व की बात अपनी आत्मा पर विजय पाना है। वही सबसे कठिन काम भी है। इस सम्बन्ध में वे कहते हैं .

—हे प्राणी, अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध कर। बाहरी युद्ध करने से क्या मतलब ? दुष्ट आत्मा के समान युद्धशील्य दूसरी वस्तु दुर्लभ है।

नीचे के पदों में उन्होंने सत्य-भाषण या कितना सूक्ष्म विवेचन किया है

—भाषा चार प्रकार की होती है—(१) सत्य, (२) असत्य, (३) सत्यासत्य और (४) न सत्य न असत्य।

—प्रज्ञावान उपरोक्त चार भाषाओं को अच्छी तरह जानकर सत्य और न सत्य-न-असत्य, इन दो भाषाओं से व्यवहार करना सीखे और एकांत मित्या या सत्यासत्य इन दो भाषाओं को बन्धी न बोले।

सामान्य उपमा देकर बड़ी-से-बड़ी बात समझा देने में तो महावीर को कमाल हासिल था। धन के मोह में पने लोगों के विषय में उन्होंने कितने तथ्य की बात कितने सरल ढंग से समझा दी है .

—प्रमत्त मनुष्य धन द्वारा न तो इस लोक में अपनी रक्षा कर सकता है और न परलोक में। हाथ में दीपक होने पर भी जैसे उसके बुझ जाने पर सामने का मार्ग नहीं दिखाई देता, उसी तरह धन के असीम मोह से मूढ़ मनुष्य न्याय-मार्ग को देखता हुआ भी नहीं देख सकता।

साधु पुरपों के लिए उन्होंने कितने पने की बात कही है .

—गाधु कानों से बहुत बार्ने सुनता है, आत्मा से बहुत बार्ने देखता है, परन्तु देखी हुई, सुनी हुई सारी बार्ने किसी में बहना साधु को उचित नहीं।

साधु-असाधु की उनकी परिभाषा पर ध्यान दीजिये

—गुणों में साधु होना है और अवगुणों से असाधु। सद्गुणों को ग्रहण करो और दुर्गुणों को छोड़ो। जो अपनी ही आत्मा द्वारा अपनी आत्मा को जानकर राग और द्वेष

में समभाव रखता है, वह पूज्य है ।

भगवान् महावीर वास्तव में क्रान्तिकारी थे । गन्धर्वों की निर्भङ्गतापूर्वक कहने से कभी नहीं नुकते थे

—सिर मुड़ा लेने मात्र से कोई 'धमण' नहीं होता। 'ओम्' के उच्चारण मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता, अल्पवयस करने मात्र से कोई मुनि नहीं होता और न बल्कल चौर-धारण मात्र से कोई तापस (तपस्वी) होता है ?

उनकी दृष्टि से ब्राह्मण के रूप की कल्पना कीजिय

—जो तपस्वी है, क्रुदा है, जितेन्द्रिय है, तप-साधना से जिसने रक्त-मांस मुखा दिया है, जो सुपत्नी है और जिम्मे नोष, मान, माया और लोभ से मुक्ति पाती है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

महापुरुष श्रद्धा होते हैं और वे ऐसे सनातन सत्यों का प्रतिपादन करते हैं, जो कभी कभी नहीं होते । उनके वचन प्रत्येक युग में स्फूर्ति और प्रेरणा देनेवाले होते हैं । भगवान् महावीर के उपदेशों से ऐसा लगता है, मानो आज ही कोई महापुरुष अपनी बात कह रहा हो ।

निस्पृह ही यह हग सबका परम मीमांस्य है कि इस धरा पर महावीर का अवतरण हुआ । महापुरुष सदृश वर्षों में एक बार पैदा होते हैं, लेकिन जब पैदा होते हैं तो सत्सार को ध्वंस कर जाते हैं । भगवान् महावीर ऐसे ही महापुरुष थे । अपनी कठोर तपश्चर्या और महान् व्यक्तित्व से उन्होंने विश्व के समक्ष एक ऐसा कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त कर दिया, जिसपर चलकर प्रत्येक व्यक्ति अपना हित कर सकता है । वह किसी एक समाज या वर्ग के नहीं थे, इसलिए सारी दुनिया उनकी ओर वे सबके थे । जीवन के जिन सनातन सत्यों का उन्होंने निरूपण

किया, वे मानवता के लिए सदा दीप-स्तम्भ का काम करते ।

आज भगवान् महावीर के सिद्धान्तों के मूल तत्वों को बहुत कुछ अंगी में भुला दिया गया है । इतना ही नहीं, आज का युग उन सिद्धान्तों को भारी चुनौती दे रहा है । लगता है, जैसे आज की भौतिकता, मानवता और आध्यात्मिकता का लीन जायगी । ऐसी अवस्था में भगवान् महावीर के सिद्धान्तों को निस्वार्थ भाव से जनसामान्य में प्रसारित करने की दृष्टि से जो भी कदम उठाया जायगा, वह न केवल सामयिक होगा, अपितु स्तुत्य भी । आज की सबसे बड़ी आवश्यकता लोगों में विचार-व्यक्ति उत्पन्न करने की है । उन्हें बताया है कि जीवन के सही मूल्य क्या हैं और किन-किन तत्वों पर चलकर जीवन सार्थक और कृतार्थ बन सकता है । इसके लिए बिना किसी भेद-भाव के उन महापुरुषों के सिद्धान्तों और विचारों का गीष्-सादी भाषा में व्याख्यान प्रसार करना अपेक्षित है, जिन्होंने 'प्रेम' में अधिक 'श्रेय' पर जोर दिया और जिन्होंने अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि आत्मिक बल का मुनाबिला सत्सार को कोई भी शक्ति नहीं कर सकती । ऐसे महापुरुष हमेशा जीवित रहेंगे और उनके महान् वचन भूलौमत्की मानव-जाति का सदा मार्ग-दर्शन करेंगे । इन वचनों को समझने के साथ-साथ मुख्य बात निष्ठापूर्वक उनके अनुसार आचरण करने की है । वाणी के पीछे यदि कर्म का बल न हो तो वह विशेष लाभदायक नहीं होती । जीवन पूर्ण तभी बनता है जब मनुष्य की कसती और करनी में सामंजस्य स्थापित हो जाता है । एक महापुरुष के कथनानुसार यदि विचारों के अनुरूप कार्य न हो तो वह गर्भपात करने के समान है ।

महावीर शब्द का मूल अर्थ महान् योद्धा है । कहा जाता है कि एक दिन जब कि वे अपने मित्रों के साथ मीठा कर रहे थे, उन्होंने एक बड़े काले सर्प को उसके पंज पर पैर रखकर बड़े गौरव से बस में किया और तभी से उन्हें यह विशेषण मिला । मुझे यह कथा एक रूपक मालूम पड़ती है क्योंकि महावीर ने सचमुच कपायरूपी सर्प को बस में किया था । वे दर-अरार एक महान् वीर, महान् विजेता थे । उन्होंने राग, और द्वेष को जीत लिया था । उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य चैतन्य भारत को भी महान् वीरों की आवश्यकता है, ऐसे पुरुषार्थी पुरुषों की, जो अपने हृदय से डर को निर्वासित कर स्वातंत्र्य की सेवा करें ।

—टी० एल० वास्वानी

पहला एकता सम्मेलन

विष्णु-प्रभाकर

“हम मन मुता है कि एक पापुलर मोटिंग देहली में हुई थी यानी प दयानन्द सरस्वती के मकान पर एक तान्त्रिक इमलिए हुई कि भारत के वर्तमान सुधारको में परस्पर एकता का सम्बन्ध स्थापित किया जाय। हमारे मिनिस्टर (श्री केशवचन्द्र सेन) भी उमम मौजूद थे। यदि भिन्न-भिन्न स्थानों के सुधारको में एकता का सम्बन्ध सच्ची और व्यावहारिक नींव पर स्थिर हो जाय, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत भारी और नेक परिणाम पैदा होंगे। हम इसकी सफलता की प्रार्थना करते हैं।”

य शब्द १४ जनवरी १८७७ के इन्डियन मिरर* से उद्धृत किये जा रहे हैं। जनवरी १८७७ का महीना भारत के इतिहास में सदा याद रहेगा। उस महीने में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल तथा वाइसराय लार्ड लिटन ने महान बंसरी दरवार किया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की राजराजेश्वरी की उपाधि दी गई थी। इस दरवार में राजकुल और शासन से सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तियों के अतिरिक्त भारत के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता और सुधारक महापुरुष भी वहाँ आये थे। सबके आने के कारण अलग-अलग थे। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि यह दरवार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के बल और वैभव का प्रदर्शन है। उस प्रदर्शन की बहुत बड़ी जरूरत थी। १८५७ की याद अभी लोगों को भूली नहीं थी, परन्तु उसके कारण जो स्वाभाविक एकता भारतीयों में पैदा हो गई थी, वह धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। ब्रिटिश साम्राज्य के साथ ब्रिटिश धर्म (ईसाइयत) भी भारत में धीरे-धीरे फैल रहा था। जनता में अवर्भण्यता और आलस्य का जोर था, मानी १८५७ की पराजय के बाद उसने अपने को भाग्य के हाथों में सौंप दिया था। उसकी दशा उन रूपवती विधवा की तरह थी, जिसका स्वामी मर चुका है, परन्तु रूप के कारण अनेक लोलुप और कामी पुरुष उसपर अत्याचार करते हैं। वह ब्यथा और पीडा

के कारण किसी का सामना नहीं कर सकती और अपने को उनकी दया पर छोड़ देने को विवश हो जाती है।

परन्तु जहाँ अत्याचार होता है, वहाँ उसका विरोध करनेवाले भी पैदा हो जाते हैं। शुरू में उनका विरोध साधारण होता है। भारत में धीरे-धीरे सुधारक पैदा हुए। उनमें विदेशी शासन का विरोध करने की शक्ति तो नहीं थी, परन्तु मुरदा जाति में जान पैदा करने में उन्होंने बहुत मदद दी।

बंगाल में राजा राममोहन राय की परम्परा में ब्रह्म समाज के नेता महाशय देवेन्द्रनाथ टैगोर और ब्रह्मण द केशवचन्द्र सेन थे। बाकी उत्तर भारत में आर्य समाज के सस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती की धूम थी। बम्बई प्रान्त में प्रार्थना समाज को लेकर श्री महादेव गोविन्द रानडे तथा २० व० भोलानाथ माराभाई आदि सुधारक पुरुष थे। श्री रामवृष्ण परमहंस भी इसी काल में स्वामी विवेकानन्द का निर्माण कर रहे थे। मुसलमानों में सर सैयद अहमद ने एक नया जीवन पैदा कर दिया था। यह सब लहरे भिन्न-भिन्न सीतों से होकर भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना पैदा कर रही थी। अलग अलग प्रान्तों में अलग-अलग कारणों से भारत का नवनिर्माण हो रहा था, परन्तु अलग-अलग भारत की जो एकता थी वह अभी तक छिन्न भिन्न थी। यह बात नहीं थी कि ये सुधारक लोग भारत की एकता में विश्वास नहीं रखते थे। वे रखते थे और उन्होंने इस ओर अनेक प्रयत्न भी किये थे। यह अचरज की बात है कि इस ओर सबसे अधिक प्रयत्न करने वाला व्यक्ति स्वामी दयानन्द सरस्वती था।

आरम्भ में हमने जिन पत्रियों को उद्धृत किया है, उनका मनेत स्वामी दयानन्द के एक ऐसे ही प्रयत्न की ओर है। वे देहली दरवार में इसलिए आये थे कि किसी तरह हम सब मिलकर एक मार्ग पर चल सकें। उनका विचार था कि देश के सारे राजा लोग वहाँ इकट्ठे होंगे और यदि वे मेरी बात सुनेंगे, तो बहुत जल्दी देश में एकता

स्थापित हो जायगी। परन्तु इस ओर उन्हें कुछ भी सफलता नहीं मिली। राजराजेश्वरी के दरबार के अवसर पर राजाओं को अपना धर्मव्यवस्था प्रदर्शित करने में अथवा वहाँ था कि वे एक सत्यासी की बात सुनने, जो उस समय का सबसे बड़ा विद्रोही और नास्तिक था।

उनके दरबार में आने का दूसरा कारण भारत के विभिन्न प्रांतों के सुधारकों से मंत्रणा करना था। इसलिए दरबार में आये हुए समस्त सुधारकों को उन्होंने अपने निवासस्थान पर आमंत्रित किया। आज के युग में एकता सम्मेलनों की धूम है, परन्तु उन समय इस प्रकार का आयोजन एक अनोखा प्रयत्न था। उसे भारत का सबसे पहला एकता सम्मेलन कह सकते हैं। उसमें भारत के सभी प्रसिद्ध सुधारक सम्मिलित हुए थे। उनमें निम्नलिखित प्रमुख थे।

१ ब्रह्मसमाज मन्त्र विधान के प्रवर्तक श्री वेदाव चन्द्र सेन, बलकृष्णदास सी. आई. ई. आदि अनेक पुष्प थे, (२) लाहौर के प्रसिद्ध ब्रह्मसमाजी नेता श्री नवीनचन्द्र राय, (३) मुसलमानों के प्रसिद्ध नेता श्री सर सैयदअहमद, अलीगढ़, (४) रा. व., रा. स., प. गोपालराय हरि देशमुख, पूना, (५) प्रसिद्ध वेदान्ती नेता मुशी बन्हेयालाल अय्यरधारी, लुधियाना, (६) मुशी इन्द्रमणि, मुरादाबाद, (७) बाबू हरिश्चन्द्र चित्तामणि, और (८) प. मतकूल।

इसके अतिरिक्त स्वामी वयानन्द सरस्वती के साथ यथा जयवृष्णदास सी. आई. ई. आदि अनेक पुष्प थे, परन्तु यह ठीक-ठीक नहीं मालूम होता कि उस मन्त्रा में भी वे लोग आये थे। इनके सामने स्वामी वयानन्द सरस्वती ने एक प्रस्ताव रखना था। उनमें कहा था कि यदि हम सब लोग एक मत हो जायें और एक ही रीति में देश का सुधार करें, तो आशा है देश शीघ्र सुधार सकता है।

यद्यपि उस मन्त्रा का पूरा विवरण नहीं मिलता, परन्तु इतना निश्चय है कि उस विषय पर स्पष्टता और उदारता के साथ विचार हुआ था। देश की एकता और सुधार के सम्बन्ध में सब एक मत थे। देश का जो कुछ

*ये दोनों सज्जन दरबार में गये थे और स्वामीजी से मिले थे, परन्तु इस विशेष दिन मन्त्रा में उपस्थित थे या नहीं इसमें शका है।

भी लोकमन था वह भी उनके साथ या कदमों के 'इण्डियन मिरर' की राय ऊपर आ चुकी है। लाहौर के 'विराट हिन्दू' ने इस बारे में लिखा था—'हम विष्णु मुस्तरत के साथ इन बात का इन्हार करने हैं कि देहली दरबार की तकरीब में हिन्दुस्तान के महाहूँ और लायक रिफार्मर्स (इसकाह पुनर्जागण) ने प. बयानन्द सरस्वती के मकान पर एक जगता खान डग परज में मुनविद किया कि हमारी अमल अलतगाई इन सब महत्व से एक ही है। वेहतर ही कि आदि-दा से बजाय जलहदा-अलहदा काम करने के कुल मुनफिक हांकर चोम की इमलाह में मयकर ही और आपस में अगर उनके किसी विष्म का इयनकाफ हो तो उनका भी वाहनी तनीहू के साथ फंमला करल। इस जगसे में ब्रह्मसमाज के पदावा वा. केरावचन्द्र मन साहब भी शामिल थे।'^१

इतना कुछ होने हुए भी यह सभा एतमत नहीं हो सकी। इसकी असफलता के बारे में इस मन्त्रा के एक रत्नानन्द श्रीयुत वा नवीनचन्द्र राय ने आठ वर्ष बाद अपने पत्र 'ज्ञानप्रदीप' में इस प्रकार लिखा—'फिर दूसरी बार स्वामीजी की मुलाकात हम लोगों से दिल्ली में १८७७ में कैसरेहिन्दू के दरबार के समय हुई थी। वहाँ उन्होंने हमें वा केरावचन्द्र सेन और श्री हरिश्चन्द्र चित्तामणि को निमंत्रित किया और हम लोगों से यह प्रस्ताव किया कि हम लोग पृथक्-पृथक् धर्मोपदेश न करके एकता के साथ करें, तो अधिक फल होगा। इस विषय में बहुत वाचचीन हुई। पर मूल विरवाच में उनके साथ हम लोगों का भेद था, इसलिए जैसा यह चाहते थे एकता न हो सकी।'^२

इस असफलता का कारण क्या था और मूल-विरवाच में कितना भेद था इसका स्पष्ट उल्लेख वा. केरावचन्द्र सेन की जीवनी में आता है :

"वा केरावचन्द्र सेन जब फिर दिल्ली में स्वामी वयानन्द सरस्वती से मिले, तो उन्होंने कहा कि वे बहुत

^१'विराट हिन्दू', लाहौर जनवरी १८७७।

^२ज्ञान प्रदीप भाग ४ प. ३१-३२ जनवरी १८८५।

बानों में उनसे महमन है, लेकिन एक बात उनकी समझ में नहीं आती कि बिना वेद का सहारा लिए धार्मिक शिक्षा कैसे दी जा सकती है।”^१

ठीक यही बात थी। उन्होंने कहा था कि वेदों को आधार मानकर चलना ठीक होगा। इस बात पर मतभेद पैदा हुआ और सभा जिन्हीं निर्णय पर पहुँचे बिना भग्न हो गई। यूँ वानचीत तो फिर भी कई दिन तक चल्ती रही थी। अचरज है, सर मैयद ने इस प्रस्ताव पर क्या कहा होगा? जरूर उन्होंने विरोध किया होगा, परन्तु यह बात माननेवाली है कि सर मैयद स्वामीजी का आदर ही नहीं करते थे वल्कि यह भी मानते थे कि जिस प्रकार स्वामीजी वेदों का अर्थ करते हैं, वही रीति ठीक है। स्वामीजी का अर्थ करने की रीति पर ही उन्होंने कुरान शरीफ के अर्थ करने पर जोर दिया है।

स्वामी दयानन्द जिस प्रकार की एगता चाहते थे वह नहीं हो सकती थी, क्योंकि वेदा को ईश्वरद्वारा मानना सबके लिए असम्भव था। हमने स्वामीजी की एगता के लिए प्रबल इच्छा तो स्पष्ट है, परन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट है कि वे व्यावहारिकता में बहुत निपुण नहीं थे, नहीं तो वेदों की भाग्यता पर इतना जोर नहीं देते। लेकिन अचरज तो यह है कि उनके जीवन-काल में वह समय भी आया जब उन्होंने इस पर जोर नहीं दिया। तीन मास बाद दिसम्बर १८८० में उन्होंने गेंटपीठमें चर्च आगरा के विद्वान महोदय ने कहा कि यदि हम और आप तथा अन्य धर्मों के बुद्धिमान नेता केवल उन बातों का प्रचार करें, जिन्हें सब मानते तो हैं तो एगता स्थापित हो सकती है और फिर मुसलमानों पर नास्तिन ही रह जायेंगे। हमें विश्वास है, इसी बात पर यदि स्वामीजी १८७७ वाली सभा में जोर देते तो जरूर कामयाबी होती और यह देश मात्प्रदायिकता की सतलता चोटों से बच जाता।

अब तो यह कौरी बलना है और इसपर विचार

करना व्यर्थ है। इन विद्वान महोदय ने भी अन्य मुधारकों की भाँति, स्वामी दयानन्द की बात स्वीकार नहीं की। स्वामीजी का यह प्रयत्न भी विफल गया। यह उनका अन्तिम प्रयत्न था, क्योंकि लगभग तीन साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस घटना से बहुत पहले उन्होंने इस प्रकार के प्रस्ताव ब्रह्मन्माज और प्रार्थना समाज के अधिकारियों के सामने रखे थे। रायबहादुर भोलानाथ सारामाई के जीवन-चरित में लिखा है :

“महान् मुधारक तथा आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती अपने विलुप्त प्रचार के मिलनिले में करीब सन् १८७४ के अन्त में अहमदाबाद पहुँचे। कहा वे प्रार्थना समाज ने इस महापुरुष को अपनी वेदी पर से बहुत से धार्मिक तथा सामाजिक उपदेश करने का अवसर प्रदान किया। अपने अहमदाबाद के प्रवास-काल में स्वामीजी ने भोगानायजी और महोदयतरामजी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि प्रार्थना समाज का नाम बदलकर आर्य समाज कर दिया जाय, क्योंकि दोनों सस्थाओं का अन्दरूनी उद्देश्य एक ही है। उदाहरण के तौर पर—दोनों ही मूर्तिपूजा के विरोधी हैं और अद्वैतवाद के समर्थक हैं, तो फिर नाम में क्या धरा है? भोलानायजी ने इस बात पर गौर करने का वचन स्वामीजी को दिया। लेकिन उन्होंने अपनी सम्मति नहीं दी। वे सारी रात इस बात को घुमाफिरा कर मोचने रहे। अन्त में स्वामीजी के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का ही निश्चय किया।”^१

वह समय ऐसा विचित्र था कि स्वामीजी के अनेक द्वार इस प्रकार की बातें करने से अनेक पुरखों को शरा पैदा हुई कि इनमें जरूर कोई चाल है। भोगानायजी के जीवन-चरित में आगे चलकर उन्हें डिप्लोमेटिक रिफार्मर कहा है। यही पर एक विचित्र बात भी लिखी है।

“एक समय भोगानाय ने दयानन्द से कहा—स्वामीजी! आप वेद को ईश्वर-प्रणीत बनाने का प्रयत्न करते हो, तो बुद्धिमान लोगों के सामने तो व्यर्थ

^१ श्री पी० एम० वगु द्वारा लिखित लाइफ एंड वर्क ऑफ़ शैशवचन्द्र सेन पृ० ३२८

^१ नादक ऑफ़ रायबहादुर भोगानाय सारामाई सेलने उनके पुत्र बृष्णराज भोगानाय पृ० ७।

बार शास्त्रार्थ करके कारण बट्टे हैं। कई स्थानों पर तो वे अस्वामिाविक रूप से उग्र हो उठे हैं, परन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि ममार के लगभग सभी सुधारका को तीव्र भाषा प्रयोग करनी पड़ी है। मध्य युग के सन्त भी अन्ववाद नहीं हैं। स्वामी दयानन्द जब बार-बार एवता न प्रयत्नों में असफल हुए, तो स्वामिाविक रूप में उनका पक्ष वेद और वैदिक धर्म की ओर बढ़ना गया और जा मुझ भी उन्हें वेद के विरुद्ध लगा उसकी उन्होंने भरपूर बट्टे आशयना की। परन्तु आलोचना करते समय उनमें द्रव भाव नहीं था। उन्होंने प हरिश्चन्द्र से कहा था— मेरा उद्देश्य सत्ता एमे आपस में मिलाना है जैसे जुड़ हुए हाथ। मैं को से लेकर ब्राह्मण में जातीयता की ज्यानि जमाना चाहता हू। मेरा खण्डन हित-मुधार के लिए है। 'उन्हां गिरजे में जाकर ईसाइयों का खण्डन किया था। गुरान का खण्डन करने के बावजूद अनेक मुसलमान उनके अत्यन्त मक्त थे। लाहौर में आर्य समाज का जन्म एक मुस्लिम मद्र पुरष के बगले पर हुआ था।

लेकिन फिर भी उन्हें गलत क्यो समझा गया ? एक प्रसिद्ध महापुरुष से जब अन्तिम सदेश मागा गया, तो उसने मही कहा था कि 'मेरे अनुयायियों से खबरदार रहो।' इस वचन में बड़ा बट्टे सत्य है। किसी मत या धर्म

*देविये स्व० देवन्द्रनाथ मुखोपाध्याय रचित स्वामी दयानन्द का जीवन-चरित

के प्रवर्तन सत्य की खोज करनेवाले होते हैं, परन्तु उनके अनुयायी साग की तरह पृथ्वी में गड़े धन की रक्षा करते हैं। वे न स्वयं महापुरुषा के सिद्धान्तों को परखते हैं, न दूसरों को परखने देते हैं। स्वयं परखना विद्रोह है और दूसरों को परखने देना अधर्म वा प्रचार है।

इसना परिणाम यह हुआ कि उनके अनुयायियों ने उनके उग्र स्वभाव और आलाचना शक्ति की मजल तो की, परन्तु इस बाहरी दक्षता के पीछे जो प्रेम से छत्रता हुआ बौमल हृदय, उदारता और चरित्र-बल था, उसे उन्होंने सदा के लिए स्वामी दयानन्द की चिता में जल जाने दिया।

और भी कारण है, परन्तु यहा उन कारणों पर विचार करना अप्रसांगिक है। यहा तो केवल यही दिखाना है कि किसी व्यक्ति और विचार को समझने के लिए उसे बार-बार हर पहलू से देखना उचित है। तब उसका वह रूप दिखाई देगा, जो एकदम नया है। वे देखेंगे कि पहले ही प्रस्तावित विचार और व्यक्ति से उनका मतभेद और विरोध है, परन्तु उसकी ईमानदारी और सचाई पर वे शंका नहीं कर सकते।

टाल्स्टाय परम आस्तिक और गोर्की परम नास्तिक थे, परन्तु गोर्की ने टाल्स्टाय के लिए जो शब्द लिखे हैं, वे कितने सुन्दर और कितने सत्य हैं

"नास्तिक होने हुए भी मैंने किसी अज्ञात कारण वदा खुब सावधान होकर लेविन टरते-टरते उन्हें देखा और देख कर सोचा—यह मनुष्य तो परमात्मा जैसा है।"

हमें सब धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए। इससे अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं आती, बल्कि स्वधर्म विषयक प्रेम अघा न रहकर ज्ञानमय हो जाता है, अधिक् सात्त्विक और निर्मल बनता है। सब धर्मों के प्रति समभाव आने पर ही हमारे दिव्य चक्षु मुल सकते हैं। धर्माघना और दिव्यदर्शन में उत्तर-दक्षिण जितना अन्तर है। धर्मज्ञान होने पर अतराय मिट जाते हैं और समभाव उत्पन्न हो जाता है। इस समभाव के विकास से हम अपने धर्म को अधिक् पहचान सकते हैं।

राष्ट्र के नैतिक उत्थान में स्त्रियों का दायित्व

सुशीला नैयर

[महिलाओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख कर आज जो शिक्षा-संस्थाएँ देश में चल रही हैं, उनमें हूड्रूडी (अबनेर) की 'महिला शिक्षा सदन' का अच्छा स्थान है। वहाँ बालिकाओं के जीवन में परिपूर्णता लाने के लिए ज्ञान, कर्म और कला का समन्वय साधने का प्रयत्न हो रहा है। इसी संस्था का आठवाँ वार्षिक अधिवेशन चर्चार्थ-द्वाराशी (४ अप्रैल १९५३) को दिल्ली राज्य की स्वास्थ्य मंत्री डा. सुशीला नैयर की अध्यक्षता में हुआ था। यहाँ हम उनके महत्त्वपूर्ण अध्यक्षीय भाषण के कुछ अंश दे रहे हैं। —सम्पा०]

श्राज हमारे समाज में यौडी-नी स्त्रियों को शिक्षा का लाभ और सेवा के क्षेत्र में जलने का मोचन मिला है। अतिरिक्त स्त्रियाँ आज भी काफी पिछड़ी हुई हैं। अगर हम लोग कुछ आगे बढ़ सके हैं तो उसका कारण यह था कि गांधीजी ने हमें यह सिखाया कि पशु-बल की नहीं, आत्म-बल की जरूरत है। गांधीजी ने स्वराज्य की लड़ाई में स्त्रियों को बराबर का स्थान दिया। स्वराज्य की लड़ाई शुरू अहिंसा की लड़ाई थी, उसमें शक्ति-शक्त की आवश्यकता न थी। इसका परिणाम यह हुआ कि स्त्रियों को भाद्यों के साथ बराबरता उस अहिंसा की लड़ाई में लड़ने का समान हिस्सा मिल सका और उनकी कुर्बानियाँ भी उतनी ही हुईं, जितनी कि भाद्यों की। परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान आजाद हुआ। जब आजादी की लड़ाई में स्त्रियों ने बराबर का साथ दिया तो आजाद हिन्दुस्तान में स्त्रियों का स्थान आगे होना आवश्यक था। १९४४ के अगल में जब गांधीजी जेल से रिहा हुए तो देश ने कस्तूरबा स्मारक फंड के लिए जो पैसा इकट्ठा किया था, वह भेंट किया। बापूजी ने यह सारी-की-सारी पूजो स्त्रियों मुख्यतः प्राचीन स्त्रियों की सेवा, उनकी शिक्षा तथा उन्नति के अन्य साधनों पर खर्च करने का फैसला किया। बापूजी की यह भी इच्छा थी कि वस्तुतः ट्रस्ट का नाम जहाँ तक हो सके, बहनों के हाथ में हो, मगर उन्होंने यह भी कहा कि मैं नहीं चाहता कि बहनें, क्योंकि बहनें ही इतने आगे आवें। मैं चाहता हूँ कि बहनें काम करने के कारिबल हों, जिम्मेदारी उठाने के लायक हों, इस नाते आगे आवें और अपना काम अपने कंधों पर लें। पश्चिम में स्त्रियों की संस्थाएँ स्त्रियों की सहाय के बल पर आगे बढ़ती हैं।

केवल गांधीजी ने हमें सिखाया है कि नहीं, हम तो योग्यता के बल में आगे बढ़ेंगे। हम काम और जिम्मेदारी को अच्छी तरह से ले सकते हैं, और जब आप यह देख सकेंगे तभी हम उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए आगे बढ़ेंगे और उनके अनुसार कदम रखेंगे।

स्त्रियों में वही एक गुण स्वाभाविक रूप से होता है, उनके अन्दर कई बातें रहती हैं। बापूजी ने इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। उनका तो कहना था कि मैंने सत्याग्रह का पाठ बा गे सीखा है। माय हो वे यह भी कहा करते थे कि अहिंसा का बल स्त्रियों में कुछ अधिक स्वाभाविक रूप से आ जाता है। इसलिए जब हम नये हिन्दुस्तान की रचना कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की रचना प्रेम और सत्य पर आधारित हो जिससे कि हमारा जीवन-स्तर ऊँचा उठ सके तो आवश्यकता इस चीज की है कि हम अपने आपको इसके लिए पूरी तरह से तैयार करें। हिन्दुस्तान की स्त्रियों ने अपने स्वरूप और शक्ति को अपने सम्मिल रखा होता तो हिन्दुस्तान के टुकड़े होने के समय जो बुरे काम हुए, वे कभी न हो पाते। बुरा काम करने वाला आधार किसी का भाई है, किसीका पति है। अगर वह बहन उसको रोकती, उसका हाथ पकड़ लेती तो वह कभी ऐसा नहीं कर सकेगा, उसकी शक्ति ही नहीं रहेगी।

दो साल पहले मे परदेह गई हुई थी। लौटते समय जर्मनी होकर आई। वहाँ एक किसान को मैंने हल चलाते हुए देखा। जो साहब मुझे दिया रहे थे वह बताने लगे कि यह हमारे घर में सबसे अधिक ईमानदार और सेवा-

भाजी इसान हूँ। मैं उससे बातें करने के लिए खड़ी हो गई। उन्होंने बताया कि वह पहले नाजी फौज के सिपाही थे। फास और दूसरे राहरो में वे विजयी नाजी फौजों के साथ गये थे मगर उनका मन हट गया और वह वापस लौट कर, सिपाहीपन छोड़कर, खेतीवाड़ी का काम करने लगे। मैंने मजाक में पूछा कि विजयी फौजें लूटमार किया करती हैं तो आपने भी खूब लूट-मार की होगी। वह समझ गये और बहुत गम्भीर होकर कहने लगे कि जब मैं पेरिस में गया तो हम लोगों को वहाँ एक बहुत बड़े अमीर के घर में ठहराया गया। हम विजयी फौज के नौकर थे। उनकी अलमारी वगैरा हमने खोल डाली और जिसके जो मन में आया, लूट कर ले गया। मैंने बहुत खूबमूरत रूमालों का एक डिब्बा ले लिया और उसको अपनी मा के पास जर्मनी भेज दिया। लेकिन मा ने वह डिब्बा यह लिखकर वापस भेज दिया कि बेटा, तेरी मा चोरी का माल इस्तेमाल नहीं करती। मा के इस वाक्य ने मेरे मुह पर लमाचा-सा मारा। उससे बाद मैंने कभी कोई चोरी या लूट-खसोट नहीं की। मैं विजयी फौज के साथ तो जाता था, लेकिन मैंने सेवा करने का फर्मला कर लिया था। कभी उपद्रवों में भाग नहीं लेता था। अब यहाँ हल चलाकर, खेती करके, रोटी खा रहा हूँ।

आज हम अपने देश में बहुत सुनते हैं और एक तरह की करण आवाज निकल रही है कि देश का नैतिक स्तर नीचे गिर रहा है। हम जगह-जगह सुनते हैं कि जनता गांधीजी के मार्ग को भूल रही है। मैं ऐसा नहीं मानती। जनता कौन है? हम ही हैं और अगर हम ही गांधीजी के मार्ग को नहीं भूले तो कोई नहीं भूल सकता।

लोग यह भी कहते हैं कि आज तो परिस्थिति कुछ प्रतिकूल है। गांधीजी के विचारों को अमल में लाने के लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं है। यह भी एक सोचने जैसी बात है कि जब गांधीजी ने अपने विचारों को अमल में लाना शुरू किया तो उस समय क्या परिस्थिति उनके अनुकूल थी? स्पष्ट है कि उस वक़्त की निस्वत आज की परिस्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अनुकूल है। मगर हमारे मन में दृढ़ता होनी चाहिए और वह धृढ़ता और वह दृढ़ता हमारी बहनो के मन में पैदा होना आवश्यक है।

आज जब हमारे यहाँ रिश्वतखोरी, कालेबाजारी होती है, बुरे काम होते हैं तो मैं अपनी बहनो से पूछती हूँ कि वे अपने भाई, अपने पति या अपने पुत्र को क्यों नहीं रोखती हैं, गलत काम करने से उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती हैं? वे उनसे क्यों नहीं पूछती कि यह पैसा किस तरह मे, कैसे कमा कर लाये? इनके विपरीत वे सोचती हैं कि कोई बात नहीं, पैसा तो आ ही गया। अब इससे साड़ी खरीद लेंगे, जेवर बना लेंगे, धादी-ब्याह में अच्छी तरह से खर्च करेंगे। उनको यह खयाल करना चाहिए कि यह पैसा किस तरह से आया है। अगर बहनें इस चीज पर क़रम कम लें तो देश का नैतिक स्तर कभी नीचा नहीं होगा, सदा ऊँचा ही रहेगा।

इसी तरह अगर वे इस बात पर क़रम कम लें कि हम गांधीजी के विचारों को पीछे नहीं होने देंगी, हम देश के किसी नागरिक को गांधीजी के विचारों को भूलने नहीं देंगी, तो यह कभी हो नहीं सकता कि लोग गांधीजी के विचारों को भूल जायें।

स्त्रियों को हम पातिव्रत्य और सतीत्व का उपदेश देते आये हैं। सती स्त्रियों को हमने कितनी ही कथाएँ गढ़ डाली हैं। सती की नामावली के श्लोक भी रचे गये हैं। परन्तु यह बात अच्छी तरह समझ लेने की जरूरत है कि यदि पुरुषों के बहुत बड़े भाग में पत्नीव्रत की भावना क्षिप्त हो तो अत्यन्त सावधानी से सतीत्व की रक्षा करनेवाली स्त्रियाँ समाज में पैदा हो ही नहीं सकती।

एक धर्माचार्य जहाज पर कलकत्ते में जगन्नाथपान की यात्रा को जा रहे थे। उस जहाज पर और बहुत से यात्री भी थे। समुद्र सांत था, वायु अनुभूत और मीनम गुणवत्ता। यात्री लोगों को कुछ बच नहीं था। पिल-बुरकर साते-सीते, गीत गति और चर्चा करने का समय बिताते थे।

एक बार पहलू आचार्य डेक पर वाहर आये। वह धन-उपर धूम रहे थे कि देखते हैं कि आगे जहाज के मुहाने पर कुछ लोग जमा हैं। बीच में उनके एक कपट समुद्र की तरफ इन्हारे से जाने क्या दिखाकर गुना रहा है। निबर मधुए ने बगुली उठाकर बलाका था, धर्माचार्य भी बहुरकर उबर ही देखने लगे। लेकिन उन्हें कोई बात दिखाई नहीं थी। धूप से समुद्र की सतह ही चमकती दीखती थी। इसपर केबल की बहानी मुनने को वह पास था गये। लेकिन उस आदमी ने उन्हें देखकर अपनी बात बद कर दी और आदर भाव से प्रणाम किया। और यात्री भी सज्ज से प्रणाम करके चुप हो गये।

"बाइपो," धर्माचार्य बोले, "ने आपका कुछ हर्न करे नहीं आया। यह भाई कुछ दिखाकर बतला रहे थे। तो मेरी भी मुनने की तबियत हुई कि क्या बात है?"

उनमें से एक यात्री जो ओरो से साहसी थे, बोले "तीन सापुओ की बावत मह हमें कह रहे थे।"

"कैसे तीन सापु?"

धर्माचार्य यह कहते हुए और आगे आ गये और वहा रहले एक बत्ता पर बैठ गये।

"मुझे भी बताओ कैसे सापु? मैं जानना चाहता हूँ। और तुम इसारे में बिखला क्या रहे थे?"

केबल ने आगे जरा दाहिनी तरफ इसारे से बतलाते हुए कहा "वह बहा छोटा टापू दीखता है न? जो, जरा दायें। जी, वही। वहाँ तीन जोगियों का वास है जो सदा बाल्मा के उदार में लबलीन रहते हैं।"

"कहाँ, कौनसा टापू? मुझे तो कोई दीखता नहीं।"

धर्माचार्य बोले।

"जी वह दूर। मेरे हाथ की तरफ देखिये। यह छोटा बावत दीखता है न, उसीके नीचे जरा दायें, एक बारीक लकीर-सी दिखाई देती है। जो, वही टापू है।"

धर्माचार्य ने ध्यान से देखा। पर आखी को अम्मान नहीं था, इसने धूप में चमकने पानी की सतह के सिवा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। बोले, "मुझे तो दिखाई नहीं दिया, पर त्वं, वह सापू कौन है जो वहा रहते हैं?"

केबल बोला, "कोई संत लोग हैं, जोगी-ध्यानी। उनकी वावत तुम तो मुहुर से रक्ता था, पर दर्शन पारम्बाल में पहले नहीं गिये।"

फिर केबल ने आगनी कया मुनाई कि एक बार मैं नाव केबर दूर निकल गया। इतने में रात हो गई। बिना का ध्यान में सब भूल गया। आखिर उस टापू पर जाकर लगा। सबेरे का समय था। महा-बहा भटक रहा था। इतने में मिट्टी की बनी हुई एक कुदिया मुझे मिली। उसके पास एक बड़े पुष्प लड़े हुए थे। तमी अन्दर से दो पुरप और भी आ गये। सवने मिलकर वहा खिलाया-पिलाया और मेरी नाव ठीक करने में मदद की।"

धर्माचार्य ने पूछा "वे सापू दीखते कौने हैं?"

"एक तो नादे कद के हैं और कबर उनकी सुकी है। वह एक काली-सी बरुषे रहते हैं और बहुत बुरे हैं। मैं सपनू, भी से तो काकी उपर होंगे। उनकी इतनी उपर हो गई है कि सफेद दाडी कुछ हरी पड़ती जा रही है। पर चेहरे पर सदा उनके मुस्कराहट रहती है। और चेहरा ऐसा है कि देवता-स्वरुप। दूसरे उनसे लंबे हैं। लेकिन उनकी भी अवस्था बहुर है। वह फटा-टूटा देहानी ढंग का कुर्ता पहने रहने हैं। दाडी उनकी भरी है और कुछ पीले भूरे रंग की है। कया के सूब मजबूत। मैं उनकी भला क्या मदद कर सकता कि उन्होंने तो मेरी बोंगी को ऐसे पलट दिया जैसे वह

कोई डोलची हो। वह भी हसमुख रहते हैं और चंहेरे पर दयाभाव दीक्षता हैं। तीसरे का डील खासा है और दाडी बरफ सी सफ़द घुटनों तक आ रही है। सौम्य दोखते हैं और सस्त। भव घनी, आसों पर झूलती मालूम होती है और वह बस कमर से एक चटाई का टुकड़ा लपेट रहते हैं।

‘वे तुमसे कुछ बोले भी?’ धर्माचार्य ने पूछा।

अधिकतर तो वे सब काम चुप रहकर ही करते हैं आपस में भी बहुत ही कम बोलते हैं। देखकर ही तीनों एव-दूसरे को समझा जाते हैं, जैसे आख से ही बोल लेते हैं। जो सबसे ज्यादा डील वे हैं उनमें मैंने पूछा कि आप क्या यहाँ बहुत काल से रहते हैं? मुनवर उनकी भवो में सिकुडन आई और जैसे नाराजी में कुछ गुनगुनाया। लेकिन जो सबसे दूढ़ थे, उन्होंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कराने लगे। तब उनका गुस्ता भी एवदम घात हो गया। उन बूढ़ों ने मुह से इतना निबला, ‘हमपर दया रखो।’ और बहुर मुस्करा दिये।

वेचट यह क्या मुना रहा था कि टापू पास आने लगा।

उन साहसी आदमी ने उगली से दिखाकर कहा ‘अब श्रीमान देखें तो टापू साफ नजर आ सकता है।’

धर्माचार्य ने देखा। सचमुच एक काली लकीर-सी दीखती थी। वही टापू। कुछ देर ऊपर देखते रहकर आचार्य वहाँ से आये और जहाज के बड़े मास्ती से पूछा, ‘वह कौन टापू है?’

‘वह?’ उसने कहा, ‘उसका कोई नाम तो नहीं है। ऐसे तो यहाँ बहुतोंरे टापू हैं।’

‘क्या यह सच है कि वहाँ अपनी आत्मा के उद्धार के लिए तीन फकीर रहते हैं?’

‘ऐसा सुनता तो हूँ महाराज। पर मालूम नहीं यह सच है या क्या। मल्लाह लोग कहते हैं कि उन्होंने उन्हें देखा है। पर कौन जाने कि अपना मतगढ़त उन्हें दीख तक भी जाता हो।’

‘हम उस टापू पर जाना चाहते हैं और उन अरद-मियों को देखना चाहते हैं,’ धर्माचार्य ने कहा। ‘क्या यह

हो सकता है?’

उसने जवाब दिया कि ठेठ टापू तक तो जहाज जा नहीं सकता। हा, नाव से आप जा सकते हैं। उसके लिए बप्तान से बोलना होगा।

धर्माचार्य ने बप्तान को बुला भेजा। बप्तान के आने पर कहा, ‘मैं उन फकीरों को देखना चाहता हूँ। क्या मुझे बिनारे पहुँचाया जा सकता है?’

कप्तान ने कहा, ‘जी हाँ, पहुँच तो सकते हैं। पर इसमें देर हो जायगी और गुस्ताखी न हो तो मैं श्रीमान को कहूँ कि वे लोग ऐसे नहीं हैं कि श्रीमान उनके लिए बप्ट उठाएँ। मुना हैं, वे बुढ़े एवदम नादान हैं। न कुछ समपते हैं, न जानते हैं और बेजुबान ऐसे हैं जैसे जलकर मछली।’

धर्माचार्य ने कहा, ‘खैर, हम देखना चाहते हैं। देर की और बप्ट की चिन्ता न कीजिए। खर्च की भरपाई हमारे हिसाब से कर लीजियेगा। लाइए, मुझे एक नाव दीजिए।’

अब और क्या हो सकता था। लखार बंसा ही हुबन दे दिया गया। बादवान फिर और जहाज को टापू की तरफ मोड़ दिया गया। आगे सामने मुसीं ला रक्ती गई। धर्माचार्य वहाँ बँठकर आगे देखने लगे और यात्री भी आसपास इबट्टे हो गये और टापू की तरफ तानने लगे। आख जिनकी तेज थी उन्हें जल्दी ही टापू के बिनारे के पेड़-महाडिया दीख आईं। वहाँ एक मिट्टी की झोपड़ी भी दीखी। आखिर एक आदमी को खुद यह फकीर भी दिसाई दिये। बप्तान ने दूरबीन निवाली और उसमें से देखा। देखकर दूरबीन धर्माचार्य के हाथों में दी। बोला ‘सचमुच तीन आदमी बिनारे के पास खड़े तो हैं। वहाँ, वह जरा चट्टान के बाईं तरफ।’

धर्माचार्य ने दूरबीन लेकर तीन-तीन लगाकर उसे देखा कि हैं तो तीन आदमी। एक लबा है, दूसरा औसत बंद का और एक नाटा, छोटा और भुरा हुआ है। तीनों एव-दूसरे का हाथ पकड़े बिनारे सजे हैं।

बप्तान ने धर्माचार्य से कहा कि जहाज इससे आगे नहीं जा सकता। अगर श्रीमान बिनारे जाना चाहते हैं तो नाव पर जा सकते हैं। हम यही लगर ढाले रहेंगे।

लगर ढाल दिया गया। पाल ढीले हो गये और जहाँ-जहाँ के साथ रक गया। फिर नाच तोचे उनागी गई और खेनेवाले मल्लाह पतवार लेकर उस पर तैयार हो बैठे। तब धर्माचार्य भी उतर कर पहा अपने आसन पर आ बैठे। मल्लाहों ने खेना शुरू किया और नाच किनारे की तरफ बढ़ लगी। कुछ दूर से उन्हें तीनों आदमी माफ़ दिखाई दे गये। जो राबो लेवा था, कमर से चट्टाई लपटे था। उसके छोटा फटा-टूटा देहानी बुर्ता पहने था और नाटा त्रिधरी उभर बहुत थी और कमर शुनी थी, मनानगी कछनी में था। तीनों हाथों में हार रखे रखे थे। मल्लाहों ने नाच किनारे लगाई और धर्माचार्य के उतरने तक उसे घामे रखवा।

तीनों बुद्धों ने आचार्य को झुककर नमस्कार किया। धर्माचार्य ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद पाकर वे और भी नीचे झुक गये।

तब धर्माचार्य उन्हें पहने लगे "मैंने गुना है कि आप सज्जन पुरुष अपनी आत्मा के उदार के हेतु महा रहने हैं और भगवान से स्व-पर कल्याण की प्रार्थना करते हैं। मैं भगवान का एक तुच्छ दास हूँ। उनकी हृषा और आदेश से जगत के प्राणियों की सन्मार्ग बताने का काम करता हूँ। मेरी इच्छा हुई कि आप भगवान के सेवक हैं, जो आपके पास आकर जो बने आपकी सहायता करूँ और जनता को बताऊँ।

वे तीनों बुद्ध इस पर मुस्कराकर एक-दूसरे को देखने लगे और चुप रहे।

धर्माचार्य ने कहा, "मुझे बताइये कि आप लोग अपनी आत्मा की रक्षा के निमित्त क्या करते हैं? और इन द्वीप पर परमात्मा की सेवा-साधना किस प्रकार करते हैं।"

इस प्रश्न पर दूसरा फकीर मंद भाव में अपने सबसे बुद्ध साधु को देख उठा। उसपर वह पुरातन पुरुष मुस्कराया और बोला, "ईश्वर की सेवा तो हमको मालूम भी नहीं है। ईश्वर के हूत, हम तो सब अपने को पाल लेते हैं और अपनी सेवा कर लेते हैं।"

"लेकिन ईश्वर की प्रार्थना आप किस प्रकार करते हैं?"

"प्रार्थना। हम वा हम तरह बहने हैं तीन—तुम, तीन हम। हमपर क्या रखना मानिक।"

यह बहने के साथ तीनों ने प्रयाग की तरफ आठ उठारें और एक आवाज से बुहराया—"तीन तुम, तीन हम। हम पर क्या रखना मानिक।"

धर्माचार्य मुस्कराये, बोले, "मालूम होता है आपने त्रिमूर्त और त्रिगुणात्मक की कोई बात सुनी है। लेकिन आपकी प्रार्थना सही नहीं है। आप मत पृथ्वी में मेरा प्रेम जीत लिया है। आप ईश्वर की प्रसन्नता चाहते हैं, किंतु ईश्वर की सेवा का मार्ग आपको ज्ञान नहीं है। प्रार्थना की वह विधि नहीं है। देखिये, मुनिग में आपको बताना है। मैं कोई अपनी विधि नहीं बैतना रहा हूँ। शास्त्रों में सब प्राणियों के मंगल के लिए प्रार्थना की जो विधि विहित है, वही मैं आपको मिलाना चाहता हूँ।"

बहकर आचार्य ने धर्म का तात्व उन फकीरों को समझाना शुरू किया कि कैसे परम पुरुष एक हैं, वही दिशा होता है। फिर किस प्रकार प्रकृति, पुरुष और बादि बीज पुरुष, यह त्रिविध रूप परमात्मा का संपूर्ण स्वरूप बहाना है।

ईश्वर ने पृथ्वी पर अवतार धारण किया कि धर्म की रक्षा हो। उन अवतारों की वाणी से हमें प्राप्त हुआ है कि ईश्वर की सेवा प्रार्थना करनी चाहिए। मुनिग, मेरे साथ साथ बोलिए

"हे परम पिता !"

"हे परम पिता !" पहले बुद्ध ने बोहराया।

"हे परम पिता !" दूसरे ने कहा।

फिर तीसरे ने कहा, "हे ! हे परम पिता !"

"जिनका कि आकाश में वास है।"

"जिनका कि आकाश में वास है", पहले साधु ने बोहराया।

लेकिन दूसरा फकीर बहते-बहते मूळ गया और तीसरे से उन शब्दों का उच्चारण ही ठीक नहीं बन पडा। उसके मुह पर बाल बहुत घने थे, इससे आवाज साफ़ नहीं निकलती थी। सबसे बुद्ध वह पुरातन सब भी दात न होने की वजह से शब्दों को पूरा-पूरा और सही नहीं बोल पाते थे।

धर्माचार्य ने प्रार्थना फिर दोहराई और फिर फकीरो ने उसे तिहराया। आचार्य बहा एक पत्थर पर बैठे थे, सामने तीनों बूढ़े जोगी खड़े थे। वे आचार्य के मुह की हरकत को देख-देखकर उन्हीकी तरह प्रार्थना के शब्दों का ठीक-ठीक उच्चारण करने की कोशिश करते थे। धर्माचार्य ने दिन भर प्रयत्न किया। एक एक शब्द को बीस-बीस और कोई-कोई तो सौ-सौ बार दोहराया। पीछ-पीछे वे सामू बोलते थे। बार-बार वे लड़पडाते, भूलते और गलत चलते। लेकिन हर बार धर्माचार्य उन्हें सुधार देते थे और फिर नई बार शुरु करते थे। आचार्य ने परिश्रम से जी नहीं मोड़ा। आखिर उस ईश-प्रार्थना को अब जोगी आचार्य व बिना भी पूरी-की-पूरी बोल सकते थे। सबसे पहले प्रार्थना उस मझले जोगी ने सीखी। उन्हें याद हुई कि फिर आचार्य ने उन्हीको बार-बार दोहराने को कहा। सो आखिर बाकी दोनों को भी वह कठ होती गई। प्रार्थना सीख गये, तब आचार्य ने शानि पाई।

अब अधियारा हो चला था और चाद ऊपर दीखने लगा था। अब धर्माचार्य ने अपने जहाज पर लौट चलने की सोची। चले उस समय उन बूढ़ों ने उनके सामन धरती तक शुककर दडवत किया। धर्माचार्य ने बड़े प्रेम से उन्हें ऊपर उठाया और सबको गले लगाया। कहा कि आप लोग इसी तरह प्रार्थना किया कीजिएगा। अन्त में वह नाव पर सवार होकर अपने जहाज को लौट चले। नाव में बंठे थे और मल्लाह नाव को जहाज की तरफ खे रहे थे, तब भी उन्हें फकीरो की आवाज सुन पडती रही। वे आचार्य की सिखाई प्रार्थना जोर-जोर से दुहरा रहे थे। नाव जहाज से आकर रुगी। उस समय उनकी आवाज तो नहीं सुन पडती थी। पर चाद की चादनी में वे ज्यो-जे-र्यो खड़े हुए वहाँ अब भी दिखलाई देते थे। सबसे छोटे बीच में थे, मझले बायें और लंबे बंद के जोगी बायें थे। धर्माचार्य के पट्टेचने पर जहाज का लगर उठा दिया गया। पाल झुल गये और जहाज उदत हो गया। बादवानो में हसा भरनी थी कि जहाज चल पडा। धर्माचार्य पीछे बैठकर जहा से आये थे, उस द्वीप के तट को देखते

रहे। कुछ देर तब तो वे तीनों सामू निगाह में रहे। कुछ देर बाद वे ओझल हो गये। द्वीप का किनारा फिर भी कुछ काल दीखता रहा। फिर धान-धान वह भी मिट गया। अब बस समुद्र की लहराती चादी की सतह चाद की चादनी में चमकती दीखती थी।

यात्री लोग जहाज पर सो गये थे। चारो ओर शांति थी। पर आचार्य की सोने की इच्छा नहीं हुई। वह अपनी जगह अकेले बंठे समुद्र में उसी तरफ देख रहे थे जहां पर वह टापू था, पर जो दीख नहीं रहा था। उन्हें उन जोगियों की याद आती थी—“बंसे सज्जन सत प्राणी थे वे और ईसा प्रार्थना को सीखवार बंसे वृत्तार्थ मालूम होते थे।” उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु ने बड़ी वृपा की कि ऐसे सज्जन पुरुषो की सहायता का अवसर मुझे दिया और मुझे उन लोगो को वैदिक प्रार्थना सिखाने का सौभाग्य मिला।

आचार्य इस तरह सोचते हुए एकटक समुद्र की सतह पर निगाह डाले उस टापू की दिशा में मुह बरके बैठे थे। चादनी चमक रही थी। लहरे यहा-वहा किल्लोले लेकर वभी घीमी आवाज से खिलखिला कर हम पडती थी। ऐसे ही समय अचस्मात क्या देखते हैं कि चाद की किरणो से समुद्र के पानी पर जो चमकीली राह-मी बन आई है, उसपर कोई सफेद शकजवाती वस्तु बडती आ रही है। क्या है? समुद्री कोई जतु है, या कि किसी किरती के छोर में लगी धातु ही ऐसी झलक रही है? अचरज से आचार्य की आंखें उसपर गड गईं।

उन्होंने सोचा कि जरूर यह कोई नाव हमारे पीछे आ रही है। लेकिन यह तो बड़ी तेजी से बढ़ी आ रही है। मिनट भर पहले वह जाने कितनी दूर थी अब कितनी पास आ गई है। नहीं, नाव नहीं हों सकती। पाल तो नहीं दीखते ही नहीं है। जो हो, वस्तुतः वह कोई हमारे पीछे आ रही है और हमें पनडना चाह रही है।

लेकिन चीन्ह न पडता था कि क्या है। नाव नहीं, पत्ती नहीं, समुद्री कोई जन्तु नहीं। आदमी? लेकिन आदमी इतना बडा नडा होता है। फिर वहा समुद्र के बीच आदमी बहा से आ जाता? धर्माचार्य उठे और बड़े मात्री से बोले, “दिखो तो भाई, वह क्या है?”

दो राष्ट्रपुस्तक

अवनीन्द्र कुमार विद्यालकार

आधुनिक भारत के निर्माताओं में जिन्होंने अपना जीवन पूर्णतः जनसेवा के लिए अर्पित कर दिया, उनमें महामना मदनमोहन मालवीय और पद्मचक्रवर्ती लाला लाजपत राय के नाम सहसा सामने आ जाते हैं। तरणार्थ से ही जिन्होंने सेवा को अपना 'जीवन धर्म' बना लिया और सरकारी नौकरी का जिन्होंने कभी स्वप्न भी नहीं लिया उनमें इन दोनों का नाम सबसे पहले लिया जायगा।

दोनों ने अध्यापक से अपना जीवन आरम्भ किया, दोनों संपादक हुए, बकील हुए दोनों ने शिक्षणालय स्थापित किए, केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य हुए और दोनों ने देश के सांस्कृतिक जीवन के पुनरुद्धार का सतत उद्योग किया। इन प्रकार दोनों ने अपना प्रत्येक फल देश की सेवा में उत्सर्ग किया। दोनों का जीवन त्याग और बलिदान का एक अनुपम उदाहरण है। किंतु दोनों सहयोगी होकर भी भिन्न-भिन्न मार्ग के पथिक थे। एक यदि समझौता करने कम-से-कम, विरोध जगाकर सबको साथ लेकर चलना पसन्द करता था, तो दूसरा निर्भयता और निडरता के साथ प्रतिपक्षियों को चुनौती देते हुए आगे बढ़ता था। एक पतित पावनी गंगा के समान शत गम्भीर, पर प्रवाहमय था, तो दूसरा ब्रह्मपुत्र के समान उद्दामनेय से सबको आप्लावित करता हुआ आगे बढ़ता था।

वेद व्यास ने यदि 'महाभारत' लिखा है तो इस युग के व्यास ने हिन्दू विश्वविद्यालय रूपी महान् काव्य रचा है, जो एशिया भर में न केवल अनुपम और विशाल है, पर भारत के इस प्राचीन दावे की स्मृति दिलाता है कि भारत जगद्-गुरु है।

मातृवीर्यजी की हादिक इच्छा थी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो, पर विदेशी सरकार इस अवस्था में 'चाटें' देने को तैयार नहीं थी। पद्मचक्रवर्ती ने एक भाषण में कहा था, "चाटें मिले या न मिले,

पर हिन्दू विश्व विद्यालय अवश्य स्थापित होगा।" उन्नीस सभा में महामना ने कहा, "चाटें और चाटें और हिन्दू विश्वविद्यालय अवश्य स्थापित होगा।" दोनों नेताओं की मनोवृत्ति और कार्यप्रणाली का अन्तर इसके स्पष्ट है।

दोनों की मूल प्रेरणा और शक्ति का स्रोत धर्म और भारत का प्राचीन गौरव था। यदि एक कुल-परम्परा और सदियों के चित्रसंचित संस्कार के कारण हिन्दू समाज और हिन्दू जाति का उत्कर्ष चाहता था, तो दूसरा महर्षि दयानन्द सरस्वती से युवावस्था में प्रभावित हुआ और 'वृषवन्तो विश्वमार्यम्' उसका आदर्श वाक्य हुआ और ऋषि द्वारा स्थापित 'पासण्ड सण्डिनी पताका' ने उसका मार्ग बनाया। दोनों ने स्वाधीनता संग्राम में अपने को होम दिया। परन्तु उनके सामने भविष्य का भारत नहीं था, बल्कि प्राचीन भारत था, जब तक्षशिला और नालन्दा आदि विश्वविद्यालय यहाँ थे, दूर-दूर देशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे, घर-घर यज्ञ होने थे, वेदोपनिषदों का पठन-पाठन होता था और भारत का राज्य, भारत की सम्म्यता और ससृष्टि हिन्दू महासागर और अरब सागर की उत्तुंग लहरों को पारकर कापेज से लेकर फिलीपीन तक फैली हुई थी। प्राचीन भारत का यह चित्र उन दोनों को स्वाधीनता संग्राम ने महान् यज्ञ में संवेष्ट स्वप्ना करने की प्रेरणा देता था।

एक को महाभारत, भागवत और गीता का पाठ शक्ति और बल देते थे। विदेशी वानावरण में रहते हुए भी विदेशी प्रभाव से वह मुक्त था। इंग्लैंड में भी उसकी भारत की मिट्टी और गंगा जल चाहिए था। स्वजाति के हाथ का बनाया भोजन चाहिए था। पूजा-पाठ और मध्याह्नद आदि धार्मिक नियमों का बहाई से पालन करता था।

इसके मुकाबले छात्राजी कपौ अमरीका रहे। गैर-बालही और मैजिनी ने उनको प्रभावित किया और राष्ट्र

पूजा को ही अपना धर्म मानते थे। पञ्जान केमरी ने अपने को प्रभावित करनेवाले तीनों महापुरुषों का जीवन पतित लिखा और 'दयानन्द एवो वैदिक बालेज' की स्थापना में योग दिया और इसके लिए भिक्षा की मोती मले में डाली।

दोनों ने हिन्दू महासभा की स्थापना की। दोनों चाहते थे—

१. हिन्दू-समाज के समस्त पगों और वर्गों में पारस्परिक प्रेम बढ़ाना और सबको सङ्गठित करके एक बनाना।

२. पर धर्मवालों से परस्पर सद्भावबढ़ाकर भारत को एक स्वयंशासित राष्ट्र बनाने का प्रयत्न करना।

३. हिन्दू-जाति के निम्न वर्गों को ऊंचा करना।

४. हिन्दुओं के हितों की जहा आवश्यकता पड़े रक्षा करना।

५. हिन्दुओं का सख्या-बल कायम रखना और उसे बढ़ाना।

दोनों प्राचीनता की नींव पर नवीन भवन खड़ा करना चाहते थे। दोनों मानवता के सच्चे पुजारी थे। महामना ने कहा :

“मैं मनुष्यता का पूजक हूँ, मनुष्यत्व के आगे मैं जान-पाल नहीं मानता।

“मंदिर अथवा मसजिद नष्ट-ग्रष्ट करने से धर्म की श्रेष्ठता नहीं बढ़ती। ऐसे दुष्कार्यों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता।

“हिन्दू और मुसलमान दोनों में जबतक प्रेम भाव उत्पन्न न होगा, तबतक किसी का भी पत्थान नहीं होगा।”

परन्तु यह उनके शुद्धि करने से नहीं रोजता था, क्योंकि महामना का कहना था :

“कमना: पढते-पढते आज हम लोगों में तो साठे छ करोड़ हिन्दू पर-धर्म में षले गए।

“प्राचीन काल में ऋषियों ने अंतार्यों को आमंत्रित करके स्वयं बना लिया था। अतः जो लोग स्वच्छा से हिन्दू-धर्म स्वीकार करना चाहें, उन्हें ऐसा करने का अधिकार है।”

दोनों समाज सुधारक थे। पर दोनों में एक अन्तर था। एक तारे हिन्दू समाज को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता था। हरिजनों को समाजता १९३० तक गायत्री मंत्र की शिरा देने का तैयार नहीं हुए। यदि वे दूसरी गोदमेज बाफत में न जाने और डा. अम्बेडकर का यह प्रयत्न उनके सामने न आता—'मालवीयजी कहते हैं कि अम्बेडकर उनका भाई हैं। क्या वे मेरे हाथ का दिया पानी पीने को तैयार हैं,' तो शायद ही वे समाज की शिरा देने से आगे बढ़ते। पर लालाजी को अच्छों को बेद पाठ करने का अधिकार देने और यज्ञोपवीत देने में कोई हिचक नहीं हुई। ऋषि दयानन्द के शिष्य और पञ्जाब की हवा में पले व्यक्ति के लिए एक छाया में सारी दूरी को पार करना सरल था। पर गया-यमुना के तट पर पले ब्यवित के लिए सवियों के विरमचित मस्कार, सामाजिक परम्पराओं और रुढ़ियों का तोड़ना एका-एक सम्भव नहीं था।

दोनों प्रथम श्रेणी के धर्म-प्रचारक थे। एक ने यदि भारत धर्म महामण्डल, सनातन धर्म सभा, महावीर दल की स्थापना की, तो दूसरे ने आर्य समाज और डॉ. ए. बी. स्कूलों का जाल विद्यमान में अपने जीवन का एक बड़ा भाग लगाया। वाणी और भाषण पर दोनों का एक समान अधिकार था। पर एक को अपने भाषण का उत्कर्ष प्रकट करने के लिये हजारों की सख्या में श्रोता चाहिए थे। पञ्जाब केमरी की गजंता उससे पहले अपने असल रूप में नहीं आती थी। कौन्सिलों की दीवारी की सीमा उसमें बाधक थी। पर मधुर-भाषी महामना के लिए कौन्सिल, कमेटी और त्रिवेणी तट की विद्याल समारण सब एक समान थीं। उनके भाषणों में माधुर्य और सरसता भी होती थी। विरोधों का जी दुःखायें वांग वह उसके प्रहारों का उत्तर देते थे। लालाजी इसके विपरीत सारी क्षिति से विपक्षी पर प्रबल हमला करते थे। फलतः महामना दोनों पक्षों के एक समान विद्वांसपात्र और स्नेहमात्रक बने रहते थे।

बागशा में भूकम्प आने पर, गडवाल में बुभिक्ष पड़ने पर लालाजी ने विपत्तिग्रस्तों की जिस प्रकार की सेवा की थी, उससे जनता का हृदय उन्होंने पीठ लिया था।

महामना ने तो 'सेवा समिति' की स्थापना कर और वाल्मिक आदी-न को जन्म देकर सेवा का धोत्र बहुत विस्तृत बना दिया था ।

अदालतों में नागरी लिपि का प्रवेश कराने के लिए महामना न जो आदी-न किया, के गर्वनर को इन विषय में जो स्मृति पत्र तैयार करके दिया, वह आज भी ऐतिहासिक वस्तु है । नागरी प्रचारिणी सभा, वारी और हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग महामना ने प्रयत्नो एव प्ररणा के फल हैं । पंजाब में उर्दू ने यदि हिन्दी को मिटा नहीं दिया और हिन्दी का पठन-पाठन स्कूलों में चन्ता रहा तो इसका कुछ श्रेय लालाजी को भी प्राप्त है ।

राजनीति में दोनों एक मस्यम रहते हुए भी प्रारम्भ में दो पक्षों में थे । एक समय भारत का आकाश 'लाल-बाल-पाल के नाम से गूजता था । पञ्चाब जब 'पगड़ी सम्भार जट्टा के गीत से गूजता था, उस समय लाला-जी सिसर पर ध और सरकार ने बेसरी को 'भाण्डले के बिले' म बन्द करके रखने में अपनी बुद्धि समझी । सूरत-बापस म शगडा इसी कारण हुआ कि कांग्रेस का गरम दल लालाजी को सभापति बनाना चाहता था । महामना नरम दल के एव स्तम्भ थे ।

महामना कांग्रेस का विरोध करने भी सदा कांग्रेस में रहे । प्रिस आब वेल्स का कांग्रेस ने बहिष्कार किया । परन्तु हिंदू विश्व विद्यालय में उसका स्वागत हुआ । महामना बालेजो के बहिष्कार के विरोधी थे । वे कौंसिलो के बहिष्कार के भी विरोधी थे । पर जब १९३० में कांग्रेस पार्टी एम्बेली छोड गई तो महामना भी बाहर आ गए । कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य होकर जेल भी गए ।

असहयोग आदी-न जब टण्डा पड गया, राष्ट्रीयता की भावना बन्द हो गई और उसका स्थान साम्प्रदायिकता ने ले लिया, मुस्लिम लीग ने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की माग को छोडने से इकार किया, तब दोनों एव मच पर दिखाई दिए । इन्डिपेण्डेण्ट कांग्रेस पार्टी की दोनों ने स्थापना की, क्योंकि दोनों का विश्वास था कि कांग्रेस हिंदू हिंदों की रक्षा करने में असमर्थ है ।

पर साइमन कमिशन का बहिष्कार इन दोनों को पुन कांग्रेस में ले आया । केन्द्रीय असेम्बली में साइमन कमिशन का बहिष्कार करने का प्रस्ताव लालाजी ने ही पेश किया था । उस समय उनका जो भाषण हुआ था, वह महामना द्वारा 'इम्पीरियल कौंसिल' में 'इडेमनिटी बिल' के विरोध में लगातार तीन दिन तक दिए गये ऐतिहासिक भाषण से कम महत्वपूर्ण नहीं । साइमन बहिष्कार में ही लालाजी ने लाहौर में छाती पर लाडिया खाई और भाटी दरवाजे के बाहर उसी रात को बिसाल सभा में उनका यह गर्जन सुनाई दिया—'मेरे पर पड़ी एक-एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील होगी ।' पंजाब बेसरी ने इसको तीन बार दोहराया । उस समय की उत्तेजना का अनुमान इससे किया जा सकता है कि अताउल्ला साह बुखारी ने उसी सभा में कहा था— "यदि यह पटना अमृतसर में होती तो वहा सून की नदिया बह जाती ।" पंजाब बेसरी की गर्जना इसने बाद सुनाई नहीं दी । फिर तो रावी के तट पर उस हुतात्मा और अमर शहीद की चिता पर ही लाहौर और पंजाब थढ़ाजलि अर्पित करने को इच्छे हुए । उस समय मालूम होता था कि 'अनहं पी इडिया' का महान लेख अपने स्वप्नो का भारत बनाने के लिए स्वर्ग का दौरा करने जा रहा है, पर वह लौटा नहीं ।

महामना की जीवन-मगा अविथात रूप से प्रवाहित होती रही । नेहरू रिपोर्ट मान कर भी वे केन्द्र में मुसलमानो को ३३ प्रतिशत स्थान सयुक्त निर्वाचन के आधार पर देने को तैयार नहीं हुए । वे जनगणना से एव भी प्रतिशत आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे । महामना और डा जयवर की इस घोषणा के बाद कि मुसलमानों को ३० प्रतिशत से एव भी अधिक जगह देने को तैयार नहीं, मिर्जिप्ता के साथ जब अली-बग्धु सर्वदल सम्मेलन से उठ कर चले गए और पड्डा में गिने-बुने ही मुसलमान रह गए, उस समय त्रिगी के ध्यान में यह नहीं आया कि भारत विभाजन की नींव पड रही है । पर वस्तु-उत्तरी नींव उसी समय पड गई थी ।

रंजने मंत्रदानलड के साम्प्रदायिक निर्णय को जब कांग्रेस (दोष पृष्ठ ४३७ पर)

ममता भव मद्भक्तो मयामी मा नमस्तु कुरु ।
माधेवेद्यसि सत्य ते प्रविजाने प्रियोऽंग मे ॥

हय वीर ! अपने अन्तर्भाव सब व्यापारों का विषय मन्त्र व्यापक को ही बना दो । वायु जैसे पूर्ण आकाश में मिली हुई रहती है वैसे ही तुम सब कर्मों के मध्य मुझमें ही मिले हुए रहो । बहुत क्या कहे, अपने मन के त्रिगुणों ही एक स्थान बना लो और अपने श्रवण मेरे ही गुण-श्रवण से भर लो । जो आत्मज्ञान से निर्मल हुए है तथा जो मेरे ही स्वरूप है उन सन्तों पर ही तुम्हारी दृष्टि पड़े, जैसे कि बापी मनुष्य को दृष्टि उनकी इष्ट स्त्री पर ही पड़ती है । मैं सब समार का वसतिस्थान हूँ । मेरे जो कुछ नाम हैं उन्हें अन्तःकरण में अपने के लिए बाधा के मार्ग से लगा दो । ऐसी चेष्टा करो कि हाथों का काम करना या पावों का चलना भी मेरे ही हेतु ही । हे पादव ! अपना हो या पराया, उसपर उक्कार रूपी यज्ञ कर । मेरे उत्तम याज्ञिक बनो । एक-एक वान नया सिखाऊ, अपनी ओर केवल सेवकाई रख, अन्य सबकुछ मद्रूप और तेज्य ही समझो तथा भूतदेव छोड़कर सर्वत्र एक मुझको ही भजन करो । ऐसा करने से तुम्हें मेरे आत्यन्तिक आशय का लाभ होगा और इस भरे हुए मभार में तीरारे की बलौट मिटकर हमारा तुम्हारा ही एकाग्र हो रहेगा । फिर चाहे जब मैं तुम्हारा और तुम मेरा उपभोग के सकोगे । इस प्रकार स्वभावत आनन्द की बुद्धि होगी । हे अर्जुन ! जब प्रतिबन्ध करने वाली तीसरी वस्तु का भास हो जावेगा तब तुम मद्रूप ही होने के कारण अन्त में मुझे प्राप्त कर लो । जल के प्रतिबिम्ब को, जल के नाश होने पर, बिम्ब में मिल जाने के लिए क्या कोई प्रतिबन्ध होता है ? वायु को आकाश में मिलने के लिए, अथवा सहरो को समुद्र में मिलने के लिए किसका प्रतिबन्ध है ? इसलिए तुम और हम रूपी ब्रह्म देहधर्म के कारण दिखाई देता है । देहधर्म के नाश के समय तुम मद्रूप हो जाओगे । इन बात में तान्वैह मन करो ।

इसमें कुछ बिग्या जो गो तुम्हारी ही शाय । तुम्हारी शाय उदात्ता अत्मस्वरूप को ही स्पर्श करना है, परन्तु प्रेम की ज्ञान ही मेरी है कि लज्जा का स्मरण नहीं होने देनी, अन्यथा त्रिगुणे कारण प्रपच-गहित यह विषयाभास मय्य प्रतीत हांवा है, तथा जिसको आज्ञा का प्रताप बाल को भी नीतना है, वह मैं सत्य मन्त्र ईश्वर हूँ और जन्तु का त्रिाविस्तन पिता हूँ, फिर मुझे प्रपच स्नान की चेष्टा क्यों करनी चाहिए ? परन्तु हे अर्जुन ! तुम्हारे प्रेम के कारण मैंने ईश्वरत्व के चिन्हों का त्याग कर दिया है । अजी ! तुम्हारी पूर्णता के ममूल मैं अपूर्ण हो रहा हूँ । तबान राजा जैसे अपने कार्य के हेतु अपनी ही शयय लेता है वैसे ही इस उद्य को भी समझो । इस पर अर्जुन न बह्रा, हे देव ! ऐसे अद्भुत बचन न कहिए । वास्तव में हमारे धन कार्य केवल आपकी एक नाम में ही मिद्ध हो जाते हैं । तिस पर आप स्वय उपदेस कर रहे हैं और उनमें शयय भी खाते हैं । आपने इस विनोद का बही ठिकाना है । कर्मों के वन को मूर्ख की एक किरण प्रकाशित कर सकती है, परन्तु यह उसे सदा अपना सपूर्ण प्रकाश दे देता है । पृथ्वी को गाव कर जो सागर भी भर देनी है वह वर्षा केवल एक चातक के मिस से ही होगी है, वैसे ही हे बागियो के राजा, हे कृपानिधि ! आपकी उदारता के लिए मैं एक निमित्त हुआ हूँ । तब धीकृष्ण ने कहा, उहरो, ऐसा कहने का कोई अन्तर नहीं है । यह तब है कि उत्सृजत उपाय में तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे । हे धनजय ! जिस क्षण संशय समुद्र में पडता है उमी क्षण वह गल जाता है, फिर शेष रहने का कारण ही चीतरता है ? वैसे ही गव भावो से मेरी भक्ति करने में, सर्वत्र मुझे ही देखने से, सपूर्ण अहकार का नाश हो जावेगा और तुम तत्त्वतः मद्रूप हो जाओगे । इस प्रकार कर्म से लेकर मेरी प्राप्ति तक उपायों का स्पष्ट रीति से वर्णन चुना है । अथवा हे

(संघ पृष्ठ ४३१ पर)

शिक्षा का एक प्रयोग

महिला-शिक्षा-सदन

आदर्शकुमारी

अजमेर का नाम तो बचपन से ही सुना था, परन्तु ह्यूडी का नाम कुछ वर्षों पहले ही सुनने में आया। मातृम हुआ कि वह एक छोटा-सा गांव है, अजमेर से छ मील दूर उमका छोटा-सा रेलवे स्टेशन है और उस सामान्य स्थान में शिक्षा का एक असामान्य प्रयोग चल रहा है। उम प्रयाग को देखने की इच्छा बहुत दिन से थी। सह पूरी हुई ४ अक्टूबर को उमके आठवें वार्षिकोत्सव के अवसर पर।

रात की गाड़ी से दिल्ली से रवाना हो कर हम लोग सबेरे आठ बजे के लगभग अजमेर और वहा से चार द्वारा साठे नौ बजे ह्यूडी पहुंचे। वहा का प्राकृतिक सौंदर्य देख कर मन प्रफुल्लित हो उठा। उत्सव की तैयारिया हो रही थी। प्रायंता-स्थल पर एक मंच बनाया गया था, जिसके आग विशाल शामियाणा लगा कर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई थी।

सदन में इमारतें अधिक नहीं हैं। सचालको का निवास-स्थान और उसमें सटा एक अतिथिगृह है। अध्यापिकाओं और अध्यापकों के रहने के कुछ कमरे हैं। कुछ बक्षाय चालने के लिए, एक छात्रावास, कोपरेटिव स्टोर, और मुख्य मंत्री का कार्यालय। पर जितनी भी इमारतें हैं, वे बड़ी गाफ मुश्किल दिखाई दी।

अगले दिन प्रातः काल भारत सरकार के सकार-मंत्री श्री जगजीवनरामजी के झण्डारोहण से उत्सव का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। विविध वक्ताने बालिकाओं को संबोधन करते हुए कहा कि देश का भविष्य बच्चों पर ही निर्भर करता है। उन्होंने इस बात पर हर्ष प्रकट किया कि 'सदन' के स्वल्प वायुमण्डल में उन व्यक्तियों की देख-रेख में शिक्षण चल रहा है जिन्होंने स्तनत्रता-सभ्राम में स्थान ही नहीं किया, अपितु रचनात्मक प्रवृत्तियों में भी सक्रिय भाग लिया है।

झण्डामिवादन के उपरान्त बालिकाओं के खेल-कूद, लेजिम, ड्रिल आदि के प्रदर्शन हुए। तत्पश्चात् अजमेर राज्य के मुख्य आयुक्त श्री अ० द० पंडित ने पारितोषिक वितरण किये। इसी समय कांग्रेस के प्रतिनिधि श्री कौशिकजी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

शाम के कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रायंता हुई, अनन्तर सामूहिक कतार्ई। कतार्ई का दृश्य देख कर राजघाट की याद हो आई। सूत्र-यज्ञ में 'सदन' की छात्राओं के साथ भाग लेने वाली में श्री जगजीवनरामजी, दा साहब (श्री हरिभाऊजी उपाध्याय), श्री जानकी देवी बजाज, आचार्य श्रीमन्नारायण अपवाल, डा० मुशीठा नैयर, श्री वंजनायजी महोदय आदि का नाम विशेष उल्लेख-योग्य है। सामूहिक कतार्ई के बाद श्री जगजीवनरामजी ने समारोह का उद्घाटन किया। अपने ओजस्वी भाषण में उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि आजकल की पढी-लिखी लड़किया प्रायः घर का काम-काज करना अपनी धान के विरुद्ध समझती हैं। उन्होंने बतलाया कि उपयुक्त शिक्षा वह है, जो लड़की को सफल पुत्री, सफल पत्नी और सफल माता बनाती है।

उद्घाटन के पश्चात् 'सदन' की छात्राओं ने नृत्य आदि के प्रदर्शन किए। 'स्वप्न भग' नाटक खेला। अंग्रेजी का एक 'टिन्डो' भी हुआ। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े सुन्दर ढंग से किया गया था। राग-रागिनी, वरपक और अर्चना नृत्य आदि मुझे बहुत पसन्द आये। पर ऐसा लगा कि यदि सारे कार्यक्रम की व्यवस्था इस ढंग से की गई होती तो जिनमें महात्मा गांधी के गिद्वान्तो की, जिनको आया-बना कर यह मस्या चल रही है, मालव मिलनी तो अधिक अच्छा था। नाटक का चुनाव उनी दृष्टि से किया गया था, लेकिन लम्बा हो जाने के कारण दर्शक उतारते हुए ऊब-से गए।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच वाघेरा के महापति मानव्य श्रीमन्मारायण अग्रवाल ने 'सदन' के काम के प्रति हृदय प्रकट करते हुए बालिकाओं की शिक्षा का वास्तविक ध्येय समझने और ग्रहण करने की प्रेरणा दी। बाद में अध्यक्ष-पद से वीरलेने हुए डा. मुनीश्वर नरकर बड़ा ही शिक्षाप्रद और सुन्दर भाषण दिया। इसका प्रथम दो-एक कार्यक्रम और हुए 'और जन गण-मन' गाढ़ पान के साथ उत्सव समाप्त हुआ।

इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख विभाग में धर्मशास्त्र, चिकित्सा, दत्तकारी, विज्ञान इत्यादि। इन सब विभागों की सामग्री बड़े परिधाय और मूलबूझ के साथ सजाई गई थी। पढ़ाई के बारीक काम के साथ-साथ मुझे गिरकियों में बनाई हुई मोटर और वास्तु की सप्लिचियों और पत्रों में बनाया हुआ वायुयान बड़ा अच्छा लगा। चित्रों का संग्रह भी आनंददायक था।

मधोप में, यह था समारोह का नार्दधम। नगर का तदक-भटक से भरे जीवन के अश्वस्त लोगो को भले ही उसमें बहुत उत्तरष्टता न दिखाई दी हो, लेकिन उसमें कोई संदेह नहीं कि इस समूहने आयोजन की अपनी विशेषता थी और उसके पीछे वहाँ के कर्मिजगो और बालिकाओं का परिश्रम साफ दिखाई देता है।

'सदन' की बालिकाएँ मुझे स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई दीं। यह किमी भी संस्था के लिए बड़े गौरव की बात है। वैसे यह संस्था मुख्यतः राजस्थान की बालिकाओं की शिक्षा के लिए है, लेकिन बड़ा देश के विभिन्न भागों से लड़नियाँ पढ़ने आती हैं। अजमेर से झूड़ी तब पवरी सडक हो जाने के कारण अब तो अजमेर तथा अत्सागा के अन्य स्थानों की बालिकाओं को भी इस संस्था के शिक्षण का लाभ मिल जाता है।

मुझे यह देखा कर हृदय हुआ कि इस संस्था में नारी-जीवन के सर्वतोमुखी विचारस के लिए ज्ञान, धर्म और कला का समन्वय साधने का प्रयोग हो रहा है। मैं यह नहीं कहती कि यह प्रयोग पूर्णता को प्राप्त हो गया है, लेकिन मैंने यह देखा कि 'सदन' के मंचालकों की दृष्टि इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट है और वे अनेक बटिनाइयो

के वावजर का प्रयोग को सफल बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

'सदन' में कोई कुल नाम की पढ़ाई होती है, लेकिन उसका नामनासक महत्त्व। उसकी उत्तर प्रयुक्तियों में है। बड़ा प्राण-प्राण और सावधान नियमित रूप में प्रायना हाती है। ज्ञानवाचक म बालिकाएँ सामूहिक जीवन का नियमितक पाठ पढ़ती हैं और अपने हाथों सफाई करना सीखती हैं। इनके अनिश्चित श्रुति, गीताला, साहित्य चलाका, घुटनकारी, बागवानी, सतरण आदि गगो प्रयुक्तियाँ हैं, जो छात्राग को जीवनोपयोगी व्यावहारिक शिक्षा देती हैं। वास्तव में यही चीजे हैं जो इस संस्था का अन्य संस्थाओं से विशेषता प्रदान करती हैं। एसी संस्थाओं में जो बहने गिता प्राप्त करती हैं, वे यदि उनका प्रयोग प्रगति करती रहें तो अन्य शिक्षा-संस्थाओं की बालिकाओं की भांति परमुतापेक्षी और देश के लिए भारभूत नहीं हो सकती।

'सदन' का नाममें मनोहारी रूप मुझे वहाँ के प्राकृतिक गोन्दर्प में दिखाई दिया। पृष्ठभूमि में हरी-भरी पहाड़ियाँ वहाँ की वृक्षराशि, देख कर ऐसा प्रतीत होता है, मानों रेगिस्तान में नललिस्तान हो। जलवायु वहाँ की स्वास्थ्यवर्धक है और छायाएँ, अध्यापिकाएँ तथा अन्य कर्मिजन ऐसे रहते हैं मानों एक बड़े कुटुम्ब के सदस्य हो। गरीबी-अमीरी का वहाँ भेद नहीं है, और सबके जीवन में सादगी है। पढ़ाई मुख्यतः पेटों के नीचे होती है।

'सदन' का यह प्रयोग अभी वास्तविकता में है, लेकिन मैंने अधिक मांगों और प्रगति का वहाँ देखा है कि वह निरंतर सही दिशा में प्रगति कर रहा है। उसमें श्रमिता है। गुधार की गुजाउश है, लेकिन मुझे विश्वास है कि पूर्य दा साहब जैसे साधक को प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में यह संस्था अपनी विशेषताओं को सामने रखती हुई बराबर आगे बढ़ेगी।

यह जान कर बड़ा भेद हुआ कि 'सदन' में सरकारी सहायता के बावजूद निरंतर आर्थिक बटिनाई रहती है। ऐसी संस्थाओं को आर्थिक बट्ट बने, इससे सिद्ध होता है कि हम लोगों ने शिक्षा के वास्तविक महत्त्व और अपने कर्तव्य-को पूरी तरह नहीं समझा है। मैं चाहती हूँ कि इस संस्था के प्रयोग को सफल बनाने के लिए लोग उसके मार्ग को सरल करें। स्वतंत्र राह तो बुनियाद ऐसी संस्थाओं से ही मजबूत होगी।

मुहम्मद के जीवन से कुछ शिक्षाएं

देवेन्द्र गुप्ता

[सच के निर्रो का भाईबाया 'पेन्सिलिव ड्राव फैंडम ऑव ट्रुथ' नामक मन्था, जिसे महात्मा गांधी का आशीर्वाद प्राप्त था, सर्वप्रथम-मनभाव के आदर्श को मानने लगकर काम कर रही है। उसके प्रेरणास्रोत पत्र में श्री मुमताज ज़ो का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसके आधार पर यह उपयोगी मसूह तैयार किया गया है।—लेखक]

अनाम हज़रत मुहम्मद का जोकर था। उसका कहना है कि दस वर्षों तक मैं उस महापुरुष के पास रहा, पर कभी 'अवे' शब्द तक उन्होंने मर लिए इन्तेमाज़ नहीं किया।

उनके छोटे-छोटे पीत हसन और हुसैन (जो बाद में शहीद हुए थे) उनके ऊपर चढ़ते, उनके बदन पर खेचते और दाढ़ी खींच कर तम करने, लेकिन हज़रत मुहम्मद उन्हें कभी जरा भी नहीं धमकाते थे।

हज़रत का आदेश है—“सबसे अच्छा दान वह है जिसे दाया हाथ दे, पर बायें को पडा तक न हो।”

हज़रत मुहम्मद के जीवन में एक घटना का सुंदर वर्णन आता है। वे एक बार एक लुहार की स्त्री की पृथ्वानरी बज़रघरी झीरती में गये, उसका बच्चा मरणामय था। दयालु हज़रत घटा उसकी मुवा-शुधुवा करते रहे, छाती में लगाये रहे। आखिर वह बच्चा उनकी गोद में मर गया।

बच्ची में उनका स्थानात्मक प्रेम था। वह उन्हें मज्दहार किन्ते-कहानिया मुनाया करते थे। अकसर फ़र्स पर लेटे बच्चा में खेच करते थे। बच्चे उनके ऊपर और चारों ओर घिरे रहते और वे उनके निश्रीनों में खेचते रहते। यह चरने बच्चोंकी देमते ही वह तुनताकर बात करते और नावतगी शारा रिज़ाने में चुनने न थे।

बीमारियों के पाम जाना उनके दैनिक कामों का अंग हो गया था। अपने मिन्दा का उनकी योग्य थी कि किसी भी भी अर्था निवर्तनी हो तो उसे बचा लगाने में मदद करता था। और बहुत नहीं तो सोपी दूर तक ही ले

जाकर उनके दुख के प्रति महानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिए।

मुहम्मद गाहब को बरनों दस बात की ग्गानि बनी रही कि उन्हें एक बार एक उड़क और खनिष्ठ अपे आदमी पर गुस्सा आ गया था और उसको उन्होंने भग-बुरा कह दिया था।

वे मादा गरीब का भोजन करते थे। भामूरी तौर पर उनकी सुराक सज़ूरों और बिना छने ज़ी के आटे की रोटियाँ की होती थी। भोजन के पहेटे वे ईश्वर की प्रार्थना करते और अन्त में प्रभु के गुण-गात करते और उसको धन्यवाद देते।

कभी किसी बात के लिए किसी को बडा मन्द उपोषण करने का मोरा आ ही जाता तो वे दिन न दुबे, इसलिए परीक्ष म्य में और इशारे में उन बात की बहते, सीपे बदायि नहीं।

पहनने के लिए जो भी कपडा मिठ जाता, पहन लेते, एक कबडिया थी, जिसे हमेशा ओंटे रहते और जब बैठते या वही भीपे भी बिछ जाती। सोने के लिए एक मुदरी थी। उनके अतिरिक्त दूसरा कोई किन्तर उनके पास नहीं रहता था।

जाने गांधी और मिन्दा के साथ वह उनका-सा ही और इनका पुल मिन्तर जीवन बिताते थे कि अगर कोई अलखान आदमी पहचानना चाहता कि हज़रत बीतने हैं तो बिना पूछे जान नहीं सकता था।

जब उन्हें कोई किसीकी शाप देने को कहता तो बिला शर्त वह उरते लिए आसानीसे बचन कहते और जब भी उनके साथ कोई बुरा बर्ताव करता थे वही उसके बदले की बात भी नहीं सोचते थे।

× × ×

जिस यूद्ध में उनके लिए जहर डालकर धाना बनाया था, जिसकी वजह से उनके एक साथी की मौत हो गई और जो आखिरकार बाद में उनको खुद की मृत्यु का कारण हुआ, उसको भी उन्होंने क्षमादान दिया।

× × ×

दिन डूबने पर अपने पास शरा भी पेशा बचा रह जाय, यह उन्हें शरारा न था। अगर उनके पास कुछ भी बाकी रह जाता था और अवैध हीन तक उसके पोष्य पाय न मिलता तो तबतक घर न खींचते जदतक किसी जरूरतमंद गरीब को उसे अर्पण न कर आते।

× × ×

साधु-सायासियों से वह खूब मिलते-जुलते थे और गुलामों तक का भोजन के लिए आम्रवण बिलाहिचक त्वीकार कर लेते थे।

× × ×

वे अपनी जूतियां खुद ही शोध लेते थे और अपने घर का काम भी अपने ही हाथों करते थे।

× × ×

तैफ नाम की एक जगह भक्ता से थोड़ी दूर पर थी। वहां हजरत मुहम्मद प्रवचन दिग्न करते थे। शहर से उन्हें निकाल बाहर किया। सरे शाम तक गुंडों और गुलामों के झुंड उनके पीछे पड़े रहे। आवाजें बसते रहे, देले

फंजते रहे। उनके शरीर में जगह-जगह घाव हो गये थे। पून बह रहा था। पायों में छाले पड़ गये थे। घक कर चूर हो गये थे। उग समय उन्होंने प्रभु की प्रार्थना की। दुःख और पीडा के उम क्षण में उनके हृदय में ये शब्द निकले

“हे प्रभो मैं अपनी वित्तय तुम तक पहुंचाता हू। अपनी बमशोरियों और इच्छाओं के अहंकार के कारण मैं मनुष्यों को निगह में धार हो गया हू। हे परमा बयाल, दीन-हीनों के स्वामी, तू मेरा स्वामी है, मेरा त्याग न कर। मुझे अजनबियों या मेरे शत्रुओं का शिकार न बना। यदि तू मेरे से तागज नहीं हुआ है तो मैं सुरक्षित हू। मैं तेरी श्योगि के प्रकाश में आश्रय मागता हू—जिस प्रकाश से माने जनकार नष्ट होने हैं और शाश्वत शांति प्राप्त होनी है। हे प्रभो! मेरी कठिनाइयों को तू अपनी मर्जी के अनुसार हल कर और मेरे इन दुःखों को सच्ची राह दिला, क्योंकि वे स्वयं नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं?”

जब उनके जानी दुःखन और आत्ताला कवारिशा के घमडी मरदार पकड़ कर उनके सामने लाये गये तो उन्होंने पूछा

“तुम मेरे हाथों क्या उम्मीद रखते हो?”

“हे विशाल हृदय भाई, दया की।”

“तयाल्लु ! तुम मुका हो।”

× × ×

ऐसे थे हजरत मुहम्मद, जिन्होंने इस्लाम धर्म का प्रवर्तन किया। हम सभी उन महापुरुष के जीवन और शिक्षाओं से तबक लें।

(सूख २७ का शेष)

पाहुन ! प्रथम सब कर्मों को मुझे समर्पित कर सर्वन मेरा प्रसाद प्राप्त करना चाहिए। अनन्तर मेरे प्रसाद से मेरा ज्ञान सिद्ध होता है, और उसने अवश्य ही मेरे स्वरूप की सायुज्यता प्राप्त हो सकती है। फिर हे पार्थ ! उन समय साध्य और साधन नहीं रहते। अधिक क्या बहे कुछ भी शेष नहीं रहता। तुमने अपने सब कर्म सर्वदा मुझे समर्पित किये हैं, इसलिए आज मैं

तुम पर प्रसन्न हुआ हू तथा इस प्रसन्नता के बल से मुका हो इस अपूर्व सुख के प्रतिबन्ध को परनाह न करके मैं एकदम तुम पर मूल गया हू, क्योंकि जिससे प्रथम सहिन अज्ञान का नाश होता है जिससे केवल मैं दृग्गोचर होता हू, जो गीतारूप है, उपरतिपूर्वक ऐसे आत्मज्ञान का मैंने तुम्हें माना प्रकार से उपदेश दिया है जिससे कि तुम्हारे पाप-पु-य रूपी सपूर्ण अज्ञान का नाश हो चुका।

कसौटी पर

राजस्थान नव निर्माण की रूप-रेखा—प्रकाशक—
राजस्थान सर्वोदय साहित्य समिति, जयपुर ।

भारत सरकार ने 'स' राज्यों के विवास के लिए विद्योप सहायता-सम्बन्धी आवश्यकताओं की जाच करने के लिए गाइडिंग-समिति का निर्माण किया था । इस समिति के समक्ष 'सर्व सेवा मण' द्वारा मान्य जयपुर की 'चर्ला परिषद' ने जो मुयाव प्रस्तुत किये, वे इस पत्रक में दिये गए हैं । इसमें बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान की किस प्रकार उधेशा होनी है । यह भी मान्यता प्रकट की गई है कि राजस्थान के ३० हजार गावों के लम्बो-करोड़ों व्यक्तियों को 'सर्वोदय-योजना' की बुनियाद पर व्यवस्था करके ही नव-जीवन प्रदान किया जा सकता है । इस बात की भी जानकारी दी गई है कि राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासनिक आय-व्यय कि वित्तिय विषयों एवं आगामी वर्षों में कितना घाटा होगा तथा नव निर्माण-सम्बन्धी योजनाओं के कार्यान्वित करने में कितना खर्च आवेगा । नव निर्माण की सक्षिप्त रूप-रेखा भी इसमें मिल जाती है ।

इसमें मदेह नहीं कि देश की उन्नति और समृद्धि के लिए पिछड़े प्रदेशों को उठाना होगा । राजस्थान के उत्थान के लिए जो मुयाव और योजनाएँ इस पत्रक में दी गई हैं, वे राजस्थान के तथा केन्द्रीय सरकार के लिए विचारणीय हैं, विशेषकर इन्हिए कि उनमें कम-से-कम सचें स अधिक-से-अधिक काम करने की दृष्टि है ।

स्त्री-रोगों की गृह चिकित्सा—लेखक—श्री कुल-रत्न मुखर्जी, प्रकाशक—प्रकृतिक चिकित्सालय, बल्कना, पृष्ठ २०५, मूल्य २॥)

जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस पुस्तक में स्त्रियों के विविध रोगों की जानकारी और उनकी घरेलू चिकित्सा बनाई गई है, घरेलू चिकित्सा माने प्राकृतिक चिकित्सा । हम जानते हैं कि आज जरा-जरा ही बात पर लोग

डाक्टरों की शरण में दौड़ने हैं और अपने शरीर को विगाड़ने के साथ-साथ अपनी जेब भी सागी कर देने हैं । वे यह मूल जाते हैं कि प्रकृति सबसे बड़ी चिकित्सक है और जबतक रोग जघन्य न हो, इस महान आरोग्यदात्री का सहारा लेना ही सब दृष्टियों से श्रेयस्वर है ।

इस पुस्तक के लेखक को प्राकृतिक चिकित्सा का अच्छा व्यावहारिक ज्ञान है । वह कल्पिता के मारवादी स्थिक सोमायटी अस्पताल में प्राकृतिक चिकित्सा-विभाग के चिकित्सक है । इस पुस्तक में उन्होंने केवल स्त्रियों के रोगों को लिया है और उनकी चिकित्सा बनाई है । पुस्तक की प्रामाणिकता के विषय में तो अनुभवी चिकित्सक ही कुछ कह सकेंगे, लेकिन उसे पढ़ने से मालूम होता है कि पुस्तक उपयोगी है । लेखक ने छोटे से बड़े तक, सभी रोगों पर प्रवास डाला है और उनकी बड़ी ही सरल चिकित्सा बताई है । चिकित्सा में उठाने जिन उपायों का सहारा लिया है, वे ये हैं : जल, मिट्टी, भाप, हवा, धूप, भोजन-सुधार, व्यायाम, आसन, उपवास आदि । ये सब बातें ऐसी हैं, जिनपर न विरोध खर्च होता है, और न रोगी को तीव्र वेदना ही होती है ।

हम प्रत्येक वक्त्र से मिश्रित करेगे कि वह इस पुस्तक को पढ़ें । जटिल रोग के लिए तो अनुभवी चिकित्सक के परामर्श से इलाज करना ठीक होगा, परन्तु अधिकांश छोटे-मोटे रोगों को तो घर बैठे बिना खर्च के दूर किया जा सकता है । इस उपयोगी पुस्तक का व्यापक प्रचार और प्रसार होना चाहिए ।

जन्म को बहाना—वैजिण्टा कृष्णामारी सेठ, प्रकाशक—दोरक प्रकाशन, दिल्ली पृष्ठ ४८, मूल्य ॥)

इस छोटी सी पुस्तक में माता के गर्भकालीन जीवन के विषय में आवश्यक जानकारी दी गई है । गर्भ के दिना में बालक का विकास कैसे होता है, उसकी रखा कैसे की जाती है, माता की किस प्रकार की सावधानी

न वर्द श्रेणियों में विभाजित किया है। कुछ खेल ऐसे हैं, जिनमें बच्चों में निर्भयता उत्पन्न होती है, कुछ से उनकी कल्पनामय शक्ति विकसित होती है और कुछ में ज्ञान-वृद्धि होती है।

हिंदी में एम साहित्य का बड़ा अभाव था और लेखिका न निस्संदेह साहित्य के एक आवश्यक परन्तु उपेक्षित अंग की प्रति की है। इसके लिए हम उन्हें धर्माई देने हुए आशा करते हैं कि वह इस दिशा में अपने प्रयत्न का जारी रखेंगी और बच्चा की अवस्था के अनुसार विभाजन करके इस प्रकार का और अधिक साहित्य निर्माण करेंगी। प्रमुक्त पुस्तक में खली के अनेक कलापूर्ण चित्र हैं, जिनमें उनकी उपयोगिता और बड़ गई है।

दो भाई—लेखक सुभेरासिंह ददिया, प्रकाशक—
नयी निवेशन, बोकानेर, पृष्ठ १३६, मूल्य १।)

इस पुस्तक में लेखक की ११ कहानियाँ हैं, जिनमें उन्हात वसमान सामाजिक विषमताओं की व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। लगभग सभी चित्र शोषित और दलित वर्ग के हैं और उनके प्रति गहरी सहानुभूति रखकर पाठक के हृदय को द्रवित करने की चेष्टा की गई है। लेखक की भाषा और शैली अच्छी है पर उनके चित्र अधिक निस्वर नहीं पाये हैं। उनमें कहानी नहीं, लेखक बोलता है। हमें विश्वास है कि लेखक की प्रतिभा हमें भविष्य में अधिक कलापूर्ण चित्र देगी।

भूदान-यज्ञ—विनोबा भावे, प्रकाशक—नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद। पृष्ठ १४८, मूल्य १।)।
इस पुस्तक में विनोबाजी के माण्डू प्रवचन तथा कुछ चर्चाएँ हैं। इस जल्द है कि इस पुस्तक का देशव्यापी प्रचार हो और इनके द्वारा जिन काटि-कोटि भूमिहीनों को विनोबा ने वाणी प्रदान की है, उनकी आवाज पर-पर पड़ये। विनोबा का मार्ग प्रेम का मार्ग है। उसमें न जिंगी वे प्रति डेप है, न दुर्भावना। सबसे लिए स्वागत है। इसलिए वह मार्ग नहीं है और देश के लिए कल्याणकारी है। पुस्तक की शायरी का चुनाव अच्छा हुआ है। छपाई

साफ तथा शुद्ध है।

इस पुस्तक में विनोबाजी के वे चुने हुए प्रवचन दिये गए हैं जो भूदान-यज्ञ की पृष्ठभूमि, उनकी कल्पना, उसके विकास और उसके दूरगामी प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। भूदान-यज्ञ की विवास प्रक्रिया में जो अन्य दान सम्मिलित हो गए हैं, उनपर भी इस पुस्तक में महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है।

इस पुस्तक को पढ़कर भूदान यज्ञ और उसमें विभिन्न पहलुओं का समझने में पर्याप्त सहायता मिलती रही है, साथ ही उसमें योग देने की भी प्रवृत्ति जाग्रत होती है। यज्ञ आज देश का स्वर बन गया है। लगभग दो वर्ष पूर्व जिस भूदान यज्ञ का धीगणेश ईश्वरीय प्रेरणा से हुआ था, वह अब देश के कोन-कोने में फैल गया है। उसने सम्बन्ध में तरह-तरह की आलोचनाएँ हुईं, आसपास की गई और उसे शान्ति के लिए एक विधातक कदम बताया गया, लेकिन विनोबा अपने रास्ते पर दृढ़तापूर्वक चलते गए और अन्त में आज इस कदम को वर्तमानकालीन विषमताओं को दूर करने के एकमात्र अहिंसक उपाय के रूप में मान्यता मिल रही है।

पाकिस्तान : एक मृगजुष्णा—लेखक, स्वामी सत्यदेव परित्राजक, प्रकाशक सत्य ज्ञान प्रकाशन, जवालापुर, पृष्ठ ११०, मूल्य १।)

स्वामीजी के नाम से भारतीय पाठक अपरिचित नहीं है। वह कई पुस्तकों के प्रणेता हैं और उन्होंने देश-विदेश में काफी भ्रमण किया है। प्रस्तुत पुस्तक में उन्होंने बताया है कि भारत का विभाजन हमारे लिए तो बरदान सिद्ध हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अभिशाप। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि स्वार्थी होने के परधान् इन छ वर्षों में भारत ने अपनी नींव मुद्दू बनाली है जबकि पाकिस्तान शासना हो गया है। अतः लेखक के मतानुसार पाकिस्तान की धरती पर स्वर्ग उतारने की कल्पना मृगजुष्णा है।

पुस्तक में भारत के विभाजन, काश्मीर की समस्या, भारत की नीति, आदि पर अच्छा प्रकाश डाला गया है।

—गण्यवाणी

परजा व केंद्र ?

भूदान-यज्ञ के प्रवर्तक का नया मोड़

जितके हृदय में देश-प्रेम की ज्योति प्रज्वलित रहती है, वे विलयप्रति देश-सेत्रों के नये-नये मार्ग निचाकने लगे हैं। विनोबा ऐसे ही मूर्खग्य व्यक्तियों में से हैं। जवमें उन्होंने सक्रिय सेवा के क्षेत्र में पदापेण किया है उनको लोच-माधना वा राजमार्ग उत्तरोत्तर विम्वन होना जग रहा है। उन्होंने प्रारम्भ किया भूदान में, फिर उममें आरर मिले हलदान, बंधदान, कूपदान, धर्मदान, सम्पत्तिदान, बुद्धिदान, आदि-आदि। इन प्रकार भूदान की गथा जो अपने उदगम पर बहुत छोटी चीथनी थी, अपने प्रवाह के साथ फैलती गई और उसके यावन जल की धाराएँ नगरी और देहातो के घर-घर में पहुंची। आज हजारों-लाखों समाज और देश-सेवी अपनी झोली भर-भर कर हरिद्वारायण के लिए भूमि ला रहे हैं। २२ लाख एकड़ भूमि एतज ही चुकी है। लेकिन विनोबा यही एक जाय तो विनोबा कैसे। उन्होंने यज्ञ के आरम्भ में ही कहा था कि भूमि तो मेरे लिए निमित्त-मात्र है। मैं तो देश में एक 'हवा'पंदा करना चाहता हूँ। यही कारण है कि भूदान-यज्ञ इनना व्यापक होता गया।

अब विनोबा का नया निदनय आया है कि आगे से वह भूदान के वजाय सर्वोदय के सिद्धान्तों के प्रचार पर अपनी शक्ति केन्द्रित करेगा। उनका मानना है और वह ठीक भी है कि भूदान वा काम अब इतना जम गया है कि उसे इस कार्य में सलजन व्यक्ति भी उनके निदेशन में चला सकते हैं। अतः वह अब अपनी शक्ति उस ध्येय की पूर्ति में लगावेंगे, जिसका भूदान-यज्ञ एक अंग था।

विनोबा के इस नये मोड़ का हम हार्दिक अभिनन्दन करते हैं। हम जानते हैं कि विनोबा के कदम उस समय तक नहीं रुकेंगे जबतक कि उनके शब्दों में 'ग्रामराज्य' और गांधीजी के शब्दों में 'रामराज्य' की स्थापना नहीं हो जायगी। वह तबतक खैन की साम नहीं लेगे जबतक कि सत्ता विवेन्द्रित न होकर भाव-भाव तक नहीं पहुंच

जायगी, अर्थात् जबतक प्रत्येक ग्राम एक स्वयंपूर्ण इकाई नहीं बन जायगा और उन देश के निवासी एक कुनवे के भाई-भाई की तरह मिल-जुल कर नहीं रहने लगेंगे।

काम बढित है कारण कि मानव के अन्दर सद् के साथ-साथ असद् प्रवृत्तिया भी होती हैं और उनका प्रभाव अधिक तेजी से पटना है, पर विनोबा नडोर मार्ग पर ही चलने के लिए वने हैं। उनके लिए जीवन में विधाम नहीं है। मृषे की अगण्ट गति को भांति उनकी साधना बराबर चल रही है, चालती रहेगी।

सर्वोदय के सिद्धान्तों के प्रचार की दिशा में विनोबा अब नया कदम उठावेंगे, यह बहना मुश्किल है, पर इतना निश्चिन है कि उनका अगला कदम भूदान-यज्ञ में भी अधिक दूरगामी प्रभाव वाला होगा। सारे देश की निगाह आज विनोबा पर टिकी है। देश जो की सभों, विदेश के लोग भी ब्राह्मभरी दृष्टि में उनकी ओर देख रहे हैं। किन्तु उनका स्वप्न तब पूरा होगा जब प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति उनके नाम में कूड़ पड़ेगा। यह ठीक है कि विनोबा वा व्यक्तिव महान है, यह भी ठीक है कि उनमें अमर आशा और अनन्त विश्वास है, पर हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि मोरपेन पर्यन को उठाने में हरेक जनवासी न सहाय दिया था। हम चाहते हैं कि जो विनोबा के कामों में सहमत हो, वे अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार निष्ठापूर्वक उनका हाथ बटावें।

भारत की आत्मा

कुछ वर्ष पूर्व एमियाई बान्केम के प्रतिनिधियों को सम्बोधन करने हुए गांधीजी न कहा था कि वे अगर भारत की आत्मा के दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें यहा के देशतों में जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा था कि भारत की आत्मा के दर्शन दिल्ली, बलकत्ता या बम्बई में नहीं हो सकते। इसी बात को लक्ष्य में रख कर उन्होंने अपना ध्यान गांधी को उठाने पर केन्द्रित किया था और उनकी समृद्धि के लिए रचनात्मक कार्यों का जाल गाव-गाव में

विद्या दिया था।

देश की आवादी से सम्बन्धित मन १९५१ के जो आकड़े हाल ही में प्रकाशित हुए हैं, उनसे ये तथ्य सामने आते हैं —

- १ भारत की जनसंख्या ३५,६८,७९,३०४ है, जिनमें से २४,९०,७४,९०१ व्यक्ति कृषि से सम्बन्धित हैं। अर्थात् देश की कुल आवादी का ७० प्रतिशत खेतीबाड़ी से संचर रहता है।
- २ इनमें ३,१६,१८,०७३ व्यक्ति (परिवार सहित) ऐसे हैं, जिनकी मुख्यतः अपनी जमीन नहीं है।
- ३ ४,४८,०९,०१९ व्यक्ति खेती पर मजदूरी करनेवाले और उनके आश्रयी हैं।
- ४ देश में ५,५९,०८९ देहात और ३०१८ शहर हैं।
- ५ पूरी आवादी में से २९,५०,०४,२७१ व्यक्ति देहातों में रहते हैं।

इन आकड़ों से स्पष्ट है कि भारत गावों में बसता है और भारत की आत्मा भी वहीं निवास करती है।

यह भी साफ है कि देश की उन्नति करनी है तो गावों की स्थिति को सुधारना होगा। भारत के स्वतंत्र होने के बाद की गावों की हालत में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। वहाँ आज भी गरीबी है, अज्ञानता है, गंदगी है और स्वास्थ्य के साधनों का अभाव है। शहरों का आकर्षण इतना बढ़ रहा है कि लोग गाव छोड़-छोड़ कर शहरों में इकट्ठे हो रहे हैं। परिणामतः नगरों की जनसंख्या और साथ ही नागरिकों की कठिनाइयाँ बराबर बढ़ रही हैं और गाव पहले से भी अधिक उपेक्षित हो रहे हैं। हमें समझ लेना चाहिए कि ७० प्रतिशत आवादी की ओर से उदामीन होकर हम देश का भला नहीं कर सकते।

राष्ट्र की नींव को पुख्ता करने के लिए गावों की इकाइयों को मजबूत बनाने के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं है। बल्कि, चीन ने कुछ ही वर्षों में आश्चर्यजनक प्रगति की है तो केवल इसलिए कि उसने अपने गावों को खेती-बाड़ी, दस्तकारी, शोमोद्योग आदि की दृष्टि से समृद्ध

बना दिया है। हमारे देश के बहुसंख्यक किसान आज भी खेती के मामले में लकीर के फकीर बने हुए हैं। खेती की उन्नति कैसे हो सकती है, खाली समय के उपयोग के लिए क्या पधा हो सकता है, यह सब सोचने की क्षमता उनमें नहीं है। शासन, सर्वजनिक नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि वे देश की सर्वतोमुखी उन्नति के लिए ग्रामोत्थान के कार्य को सर्वोपरि मानें और खेतीबाड़ी को उन्नत करने के साधन-साध ऐसी व्यवस्था करें कि कोई भी व्यक्ति वहाँ खाली न रहे। गावों की आरमा पुष्ट होगी तो देश की आत्मा अपने आप पुष्ट हो जायगी।

“यह दिया बुझने न पावे”

हमारे देश में लोकोपयोगी शिक्षा देनेवाली संस्थाओं की संख्या बहुत कम है, यही कारण है कि स्कूल और कालेजों की भरमार होती है और हमारे युवकों और युवतियों को वह चरित्रनिर्माणकारी शिक्षा नहीं मिल रही है, जो किसी भी स्वतंत्र देश के नागरिकों को मिलनी चाहिए। सबसे पहले गांधीजी का ध्यान इस ओर गया था। उनकी प्रेरणा से नये ढंग के विद्यापीठ स्थापित हुए थे और एक नई शिक्षा-पद्धति को उन्होंने जन्म दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी उपेक्षा करके हम आज भी उस पुरानी शिक्षा-पद्धति से चिपके हुए हैं, जिसका निर्माण और प्रचलन एक विदेशी संस्था ने अपने लाभ के लिए किया था। दुर्भाग्य से उसी पद्धति को आज प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नये प्रयोगों में शासन की कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए राष्ट्रनिर्माणकारी संस्थाएँ आज जन्मे-तैते टिम-टिमा रही हैं। पता नहीं, कब कौन बूझ जाय !

सरकार उनकी ओर इसलिए ध्यान नहीं देती कि उनकी योजनायें सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं से पूरी तरह भेल नहीं खाती, और जनता इसलिए सहयोग नहीं देती कि इन संस्थाओं से निकलकर उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी, इसका उसे भरोसा नहीं होता। हम पूछते हैं कि आखिर सरकारी स्कूलों, कालेजों और विश्व-विद्यालयों में निकलनेवाले कितने युवकों को नौकरी मिल पाती है? यदि नौकरी मिल जाती तो हजारों-लाखों युवकों को काम की खोज में हम भटकते क्यों पाते?

हमारी राय में सरकार तथा जनता दोनों को इन

हमारी राय

मस्थाओं के दीपक में भली प्रचार तेल डालना ज्योति को हमेशा प्रकाशमान रखना चाहिए। हट्टी के 'महिला शिक्षा सदन' के आठवें वार्षिक सत्र की सफलता के लिए अपना सदेश भेजते हुए राष्ट्रपति डा. राजेंद्रप्रसाद ने लिखा था :

"१९२३ या १९२४ की बात है। राजाजी विहार विद्यापीठ में समावर्तन संस्कार के समय विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए निर्मंत्रित किये गए थे। उन्होंने विद्यापीठ के संबंध में कहा कि जो बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने १९२१ में आरंभ किया था उसी के चिन्हस्वरूप इस प्रकार की संस्थाएँ जहाँ-तहाँ दीप का काम कर रही हैं। उस समय में और आज में अन्तर बहुत पड़ गया है। पर यही यमन हट्टी आश्रम के संबंध में भी ठीक जचता है। यह दिया बुझने न पावे और दिनोदिन इसकी ज्योति अधिकाधिक चमकती जाए, यही मेरी लालमा और प्रार्थना है।"

(पृष्ठ ४२२ का दीप)

ने सामयिक हल के रूप में व्यवहारत यह कह कर मान लिया कि न यह इसको स्वीकार करती है और न यह इसको अस्वीकार करती है, सब महामना ने लो अणों के साथ मिलकर 'कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी' का महासत्र किया। बंगाल से स्व. श्री सरत्तचन्द्र बोस का उनकी समर्थन मिला और यहाँ के निर्वाचन में सफल भी हुए। फैजपुर कांग्रेस में महामना सम्मिलित हुए। पर इसके बाद राजनीति में उन्होंने सन्यास ही ले लिया। बुझने के कारण उनके लिए यह सभव नहीं रहा था कि वे रात्रिय राजनीति में भाग ले सकते। मि. जिन्ना के साथ समझौता करने के इस समय किए गये प्रयत्न सफल नहीं हुए। राष्ट्रपति डा. राजेंद्रप्रसाद और मि. जिन्ना के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ था, आज यह इतिहास की वस्तु है। महामना की यदि सहमति उनको प्राप्त हो जाती तो भारत का राजनैतिक नक्शा कैसा बनता, यह आज कल्पना का विषय रह गया है।

दोनों महान् नेता अपने विद्वानों की दृष्ट मूर्त थे। महामना को विद्वानों या कि नास्तिक-सैन्यास्तिक को वे

हमें मान्य हुआ है कि इनो 'सदन' को अप्रैल १९५३ से लेकर अबतक की सरकारी सहायता केवल इसलिए प्राप्त हो ही सानी कि अजमेर राज्य की अन्य शिक्षा-महासभा का अपना राही हिमाय सरकार को नहीं दिया है। एक के दीप के लिए दूसरा दण्ड पावे, यह कहा नव उचित और न्याय-सगत है, यह रागत में नहीं आता।

हम मानते हैं कि 'दीप की तरह काम करने वालों' में सस्थाएँ क्या सरकार और क्या जनता, सबसे प्रोत्साहन पावे। इतना ही नहीं, उन्हें इतने साधन भी मिलते रहे कि जिससे उनकी कार्यशक्तता और प्रगति में बाधा न पड़े। आज भले ही उन मस्थाओं का महत्व पूरी तरह से अनुभव न किया जाय लेकिन वह समय जल्दी ही आवेगा, जब कि ऐंगी मस्थाओं का महत्व बढ़ेगा और शिक्षा की दृष्टि से मार्ग-दर्शन पाने के लिए लोग उनकी ओर आशा-भरी निगाह में देखेंगे।

—य०

आस्तिक बना सकते हैं। ईश्वर में दृढनिष्ठा और भक्ति ही उनको अपने विद्वानों के अनुसार आचरण करने की शक्ति देती थी। स्व. श्री मोक्षने ने ठीक ही कहा था, गरीब के घर जन्म लेकर, अध्यापकी और वकालत छोड़ कर, त्याग यदि किसी ने किया है तो मालवीयजी ने किया है।

दोनों महान् नेता लेखनी की शक्ति को भांगते थे। मालवीयजी ने अभ्युदय, सनातन धर्म, लीडर आदि को जन्म दिया। लालाजी न 'आर्यगण्ड' 'बन्दे मातरम' और 'पीपल' को जन्म दिया और स्वतः उसका सपादन किया। आधुनिक युग की इस कला को दोनों ने अपनी कला समझकर अपनाया और जनसेवा का इसको माध्यम बनाया।

महामना के पिछले दश वर्ष हिन्दू विश्वविद्यालय की विन्ता ही में बीते। वह उनको अपनी सन्तान से भी अधिष्ठ प्रिय था। उनकी संपूर्ण जीवन की साधना का वह मूर्त रूप था।

‘मण्डल’ की ओर से

प्रकाशन-कार्य

इन दिनों हम लोगों ने पुस्तकों के प्रकाशन पर विशेष ध्यान दिया है। ‘संस्कृत साहित्य सौरभ’ के अंतर्गत चार पुस्तकें निकल चुकी थीं आगे की कई और पुस्तकें प्रसन्न दे दी गई हैं। इसी प्रकार ‘समाज विकास माला’ की पांच से आगे की लगभग एक दर्जन पुस्तकें तैयार होकर प्रसन्न जा रही हैं। इन दोनों मालाओं की पुस्तकों का चारों ओर से स्वागत हो रहा है। सामुदायिक योजना केन्द्रों और समाज-शिक्षा मस्याओं ने समाज विकास माला के प्रकाशनों को अपन क्षेत्रों के लिए बड़ा उपयोगी बताया है।

अक्तूबर मास में तीन महत्वपूर्ण प्रकाशन हुए हैं। पहली पुस्तक है राष्ट्रपति डा राजेन्द्रप्रसाद के गांधीजी-विषयक भाषणों का संग्रह ‘गांधीजी की देन’। इसके सभी भाषण पठनीय और मननीय हैं। कई भाषण तो ऐसे हैं, जो अबतक कहीं भी प्रकाशित नहीं हुए। अबतक गांधीजी, उनके विचारों और सिद्धान्तों के विषय में जितनी पुस्तकें निकली हैं उनमें इस पुस्तक का विशिष्ट स्थान है। दूसरी पुस्तक है ‘पान्चवें पुत्र की बाबू के आगेवादि’। इसमें श्री जमनालाल बजाज तथा उनके परिवार को समय समय पर लिखे गए गांधीजी के पत्र हैं। इन पत्रों को पढ़कर राष्ट्रीय जीवन के अनेक मूल्यवान पृष्ठ आँसों के सामने खुल जाते हैं। पुस्तक संग्रहणीय है और बार बार पढ़ने की चीज है। यह ‘मण्डल’ का प्रकाशन नहीं है। यह इसका मुख्य विक्रेता है। ‘गंधी डायरी’ से सभी पाठक परिचित हैं। सन् १९५४ की यह डायरी छोटे और बड़े दोनों आकारों में प्रकाशित हुई है। इस वार पूरे कपड़े की मोठी जिल्द रखी गई है और उसके आवरण पर चर्खा कातते हुए गांधीजी का बड़ा मनोहारी चित्र है।

अनेक पुस्तकों के पुनर्मुद्रण हुए हैं।

अन्य प्रकाशनों के संबंध में हम अगले अंक में लिखेंगे।

सहायक सदस्य योजना

हमारी सहायक सदस्य योजना की उपयोगिता अब चारों ओर अनुभव की जा रही है। जगह-जगह से लोग उसके बारे में उत्सुकता प्रकट कर रहे हैं, उसका साहित्य माग रहे हैं। इधर हमारे प्रतिनिधि बर्बाद गये हैं। वहा श्री रामनाथजी पोद्दार, श्री कमलनयनजी बजाज आदि के सक्रिय सहयोग से उपयुक्त वायुमण्डल तैयार हो रहा है। कई सदस्य भी बने हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि बर्बाद नगरी कलकत्ते से पीछे नहीं रहेगी। वहा हिन्दी और हिन्दी साहित्य के प्रति बड़ा प्रेम है और सत्साहित्य के अनुरागियों की सख्या काफी है।

दिल्ली बाद हम लोगों को अपना ध्यान पुन मध्यभारत पर केन्द्रित करना है। हम लोग इंदौर जायें और वहा से उज्जैन, रतलाम, देवास, धार, जाबरा, मंदसौर, और निगाड के प्रमुख स्थानों की भी यात्रा करेंगे। मध्यभारत का १०१ का कोटा इस बार पूरा कर लेना है।

अभी राजस्थान, मध्यप्रदेश, विहार, विष्णु प्रदेश आदि सब अछूते पड़े हैं। वहा हिन्दी के प्रति विशेष अपनत्व है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वानपुर पर कुछ ध्यान दिया गया था। वहा जमकर बैठने की बात है। हमारे प्रतिनिधि अब लखनऊ पर जोर लगा रहे हैं। वहा शासन का सक्रिय सहयोग मिल रहा है, जिसका परिणाम भविष्य में बहुत अच्छा निकलने की सम्भावना है।

प्रत्येक राष्ट्र-प्रेमी से हमारा अनुरोध है कि वे इस सत्साहित्य की प्रचारक योजना को देशव्यापी बनाने में सहयोग दें। जो स्वयं सदस्य बन सकें वे स्वयं बन जाय, जो न बन सकें, वे दूसरों को बनावें, जिनमें दोनों की क्षमता न हो, वे इस योजना को प्रचारित करने में योग दें।

—मन्त्री

आपके, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के, प्रत्येक शिक्षा-संस्था तथा पुस्तकालय के लिए उपयोगी

हिन्दी का अपने ढंग का पहला पत्र

वार्षिक मूल्य
१०)

गुलदस्ता [हिन्दी डाइजैस्ट]

नमूने की प्रति
१)

अंग्रेजी डाइजैस्ट पत्रिकाओं की तरह दुनिया की तमाम भाषाओं के साहित्य से जीवन को नई रूढ़ि, उत्साह और आनन्द देनेवाले चित्रों का सुन्दर सक्षिप्त सङ्कलन देनेवाला यह पत्र अपने ढंग का अकेला है, जिसने हिन्दी पत्रों में एक नई परम्परा कायम की है। हास्य, व्यंग, मनोरंजक निबंध तथा कहानियाँ इसकी अपनी विशेषता हैं।

लोकमत

“गुलदस्ता की टप्कर का मासिक पत्र अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। मैं इस पत्रिका को आघोषित मुनता हूँ।” —स्वामी सत्यदेव परिव्राजक

“इसने शिक्षा और मनोरंजन दोनों के अच्छे साधन उपस्थित रहते हैं।” —गुलाबराय एम० ए०

“गुलदस्ता अच्छी जीवनोपयोगी सामग्री दे रहा है।”

—जनेन्द्रकुमार, दिल्ली

“गुलदस्ता विचारों का विश्वविद्यालय है, जिसे घर में रखने से सभी लाभ उठा सकते हैं।”

—श्री० रामचरण महेश्वर

गुलदस्ता कार्यालय, ३६३= पीपलमंडी, आगरा।

शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला

कल्पना का कला अंक

इसकी विशेषताएँ

- इस अंक में प्रकाशित होने वाले प्रायः सभी रंगीन तथा इकरंगे चित्र अबतक अप्रकाशित रहे हैं।
- भारत के सर्वश्रेष्ठ ब्लाक मेकरों द्वारा तैयार किये गये रंगीन तथा सारे कलाको को आर्ट पेपर पर भारत में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ छपाई की व्यवस्था इस अंक के लिए की गई है।
- इस अंक में ३० रंगीन तथा १०० इकरंगे चित्र रहेंगे।
- अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखे गये निबन्धों को २०० पृष्ठों की पाठ्य सामग्री इस अंक में रहेगी।
- इसका आकार साधारण अकों के आकार में बड़ा होगा।

विशेष विवरण के लिए लिखें

शास्ता कार्यालय,
२०हमाम स्ट्रीट, कोर्ट,
बम्बई।

व्यवस्थापक

कल्पना मासिक

८३१ बेगम बाजार,
हैदराबाद

नमूनांक III) सम्पदा वार्षिक मूल्य ८)

(उद्योग, व्यापार और अर्थशास्त्र का उत्कृष्ट
हिन्दी मासिक)

उद्योग, व्यापार, कृषि, बैंक, बीमा, श्रम तथा राष्ट्र निर्माण आदि देश की प्रायः सभी आर्थिक प्रवृत्तियों से परिचित प्राप्त करने के लिए 'सम्पदा' सबसे अधिक उपयोगी पत्र है।

'सम्पदा' का योजनाक पत्रवर्षीय योजना को समझने की कुञ्जी है। इसमें विविध पहलुओं पर ग्राफों और चित्रों से प्रकाश डाला गया है। मूल्य १), अब नया वित्तोपाक—

भूमि-सुधार अङ्क

निकलने वाला है। इसमें भारत की भूमि समस्या के विविध पहलुओं पर प्रामाणिक प्रकाश डाला जायगा। विविध चित्रों, ग्राफों और तालिकाओं से युक्त मू. १)

अभी से ग्राहक बनियें।

मनेजर, 'सम्पदा' अशोक प्रकाशन मन्दिर
रोशनारा रोड, दिल्ली

बम्बई, मध्य भारत, राजस्थान, सीराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभागों द्वारा मान्य

वार्षिक मूल्य ४) **हिन्दी शिक्षण पत्रिका** एक प्रति का 1=)

नूतन बाल-शिक्षण-संघ की

‘आज का बालक बाल का निर्माता है’ यह सब मानते हैं, परन्तु उसे बोध निर्माता और नागरिक बनाने के लिए प्रयत्न ‘हिन्दी शिक्षण-पत्रिका’ करती है। यह नूतन शिक्षण के सिद्धान्तों के अनुसार बालापीयोगी साहित्य प्रस्तुत करती है। यह माता-पिता और दूसरे अनिभावक का मार्ग-दर्शन करती है। यह पत्रिका मनोविज्ञान के आचार्य श्री गिजुभाई वघेका के स्वप्नों की प्रतिमूर्ति है।

‘शिक्षण पत्रिका’ तीन आवृत्तियों में प्रकाशित होती है। गुजराती, हिन्दी एवं मराठी भाषा में प्रतिमास अनुक्रम से १, ७ और १५ ता. को निकलती है।

विज्ञापन भी लिये जाते हैं।

व्यवस्थापक **‘शिक्षण-पत्रिका’ कार्यालय**

११८, हिन्दू कालनी, दादर, बम्बई-१४

“आर्थिक समीक्षा”

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीतिक अनुसंधान विभाग का पार्षिक पत्र
प्रधान सम्पादक

आचार्य श्रीमन्नारायण अग्रवाल
सम्पादक
हर्षदेव मालवीय

● हिन्दी में अनुठा प्रयास

● आर्थिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख

● आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विनाश में रुचि रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक चन्दा ५) ६० एक प्रति का साठे तीन आना

व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी,

७, जन्तर भतर रोड, नई दिल्ली

वार्षिक ६) **राष्ट्रभारती** एक प्रति 11=)

— सम्पादक —

मोहनलाल भट्ट ★ हृषीकेश शर्मा

(१) यह हिन्दी पत्रिकाओं में सबसे अधिक सस्ती, एक सुन्दर साहित्यिक और सांस्कृतिक मानित पत्रिका है। (२) इस पत्रिका का, राष्ट्र-भाषा हिन्दी के तथा लगभग सभी भारतीय साहित्य और सङ्घर्ष की बल व प्रेरणा पढ़वाने वाले प्रान्तीय भाषाओं के ध्येय विद्वान साहित्यकारों का सहयोग प्राप्त है। (३) इसमें ज्ञान-पोषक और मनोरंजन ध्येय लेख, कविताएँ, कहानियाँ, एकांकी, नाटक, रेखाचित्र और चन्द्रचित्र रहते हैं। (४) बंगला, मराठी, गुजराती आदि भारतीय भाषाओं के सुन्दर हिन्दी अनुवाद भी इसमें रहते हैं। (५) प्रति मास पहली तारीख को प्रकाशित होती है।

ग्रहण बना दननाला का विशेष सुविधा। एजेंसी तथा विज्ञापन दर के लिए लिखिये।

“राष्ट्रभारती” हिन्दीनगर, वर्धा (म प्रदेश)

'मण्डल' की 'सहायक सदस्य योजना'

के

अवसरक लगभग २६० सदस्य बन चुके हैं।

इनसे क्या पता चले ?

- इसलिए कि
१. सदस्यता के एक प्रकार के नए वर्ष बाद दादा का रूप में मान के हिसाब से वापस मिले जाने हैं।
 २. २३० की बटिया पुस्तक मदद करने हैं: भंड मदद मिले जाती है।
 ३. लगभग ६० प्रतिशत के हिसाब से १० या तक पुस्तकें मिलनी रहेगी, अर्थात् वर्षीय ६३० की पुस्तक पर २० विना पैस के मिले जायगी।

- यदि
- आपके सहायक पुस्तकें नहीं हैं तो मदद बनकर पुस्तकें मिलीं कीजिये।
 - है, तो सदस्य बनकर उन मदद कीजिये
 - आपके अंतर्गत कोई नम्बर है या उन्हें भी सदस्य बनायें।

ऐसे अवसर बार-बार हाथ नहीं आते

स्कूलों, कॉलेजों, पुस्तकालयों, मिल-कारखानों जगह के लिए तो यह योजना द्वाितीय है। उनके कम-से-कम ५०० सदस्य हमें बताते हैं।

१९५४ की

गांधी डायरी

प्रकाशित हो गई है

पिछले वर्ष

- कम प्रतियां छपी थी
- मांग अधिक थी
- बहुतों को निराशा होना पड़ा
- इन वर्ष अभी से अग्रसर हैं
- अपनी प्रतियां सुरक्षित करा लीजिये।

सुन्दर छपाई : मोटे गत्ते के साथ पूरे कपड़े की मजबूत जिल्द

दोटी डायरी १) : बड़ी डायरी २)

सस्ता साहित्य मंडल

नई दिल्ली

हमारे राष्ट्रपति ३ दिसम्बर को ७०वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं

सम्पादक
हरिभाऊ उपाध्याय
यशपाल जैन

जीवन साहित्य

‘जीवन-साहित्य’

दिसम्बर १९५३

हमारे नये प्रकाशन

लेख-सूची

- १ भजन नरसी मेहता ४४१
- २ नये समाज के लिए नया दृष्टिकोण विनोबा ४४२
- ३ मृत्यु श्री देवराज 'दिनेश' ४४५
- ४ राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद श्री सावल्याविहारीलाल ४४६
- ५ भूदान और विचार-क्रांति श्री जयप्रकाश नारायण ४४८
- ६ भूमि तो सबकी जननी है श्री नटवरलाल ४४९
- ७ भारत का देहाती बोला श्री गुरुदयाल मल्लिक ४५०
- ८ भगवान बुद्ध की मानवता श्री भरतसिंह उपाध्याय ४५२
- ९ एक महत्वपूर्ण प्रश्न श्री सिद्धराज डड्डा ४५५
- १० गांधीजी की देन श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ४५७
- ११ नया आदर्श रावी ४५९
- १२ भारतीय दर्शन और अराबिन्द डा इन्द्रमन ४६०
- १३ ग्रामीण समाज के मानस का विश्लेषण श्री रामवृष्णपाराशर ४६३
- १४ जैन ग्रंथ में कुरान की कथा श्री भवरलाल नाहुटा ४६५
- १५ गुणातीत श्री ब्रजकृष्ण चादीदाला ४६७
- १६ सफलता के तीन मूल मंत्र भारती ४७०
- १७ कसौटी पर समाजोचनाएँ ४७२
- १८ क्या व कैसे ? समादाकीय ४७५
- १९ 'मण्डल' की ओर से मंत्री ४७८

१ गांधीजी की देन (राजेन्द्रप्रसाद) १॥

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन, उनके सिद्धान्त और उनके लोकहितकारी मार्ग पर राष्ट्रपति द्वारा प्रकाश ।

२ पाचवें पुत्र को वापू के आशीर्वाद ६॥, ८

स्व जमनालाल बजाज तथा उनके परिवार को समय-समय पर गांधीजी द्वारा लिखे गये महत्वपूर्ण पत्र ।

३ भारतीय सस्कृति (साने गुरुजी) ३॥

सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रक द्वारा प्राचीन भारतीय सस्कृति की नवीन व्याख्या ।

४ दिशु-पालन (च राजगोपालाचारी) १॥

बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए मनावैज्ञानिक ढंग से लिखी पुस्तक ।

५ ध्रुवोपाख्यान (घनश्यामदास बिड़ला) १॥

ध्रुव की सुप्रसिद्ध कथा की नई और रोचक व्याख्या ।

६ शिष्टाचार (कमललता सम्बरवाल) १॥

बालकों को दैनिक व्यवहार की उचित शिक्षा देना और अनुशासन का पाठ पढ़ानेवाली पोथी

७ विनोबा और भूदान (सुरेश शमभाई) १॥

सत विनोबा और उनके नये कदम—भूदान-यज्ञ—की जानबारी देनेवाली पुस्तक । समाज विकास-मार्ग की पाचवीं किताब ।

८ शकुंतला (कालिदास) १॥

महाकवि कालिदास के सुविख्यात 'अभिज्ञान शाकुंतल' ग्रंथ का सरल-सुवच भाषा में क्या-सार । 'संस्कृत साहित्य सोरभ' की चौथी पुस्तक ।

आवश्यक सूचना

जीवन साहित्य के ग्राहक न० १००१ से २३०० तक का वार्षिक शुल्क इस अंक के साथ समाप्त हो जाता है । डाकखान के नये नियमों के अनुसार कोई अलग से आदेशक सूचना भयवा मनीऑर्डर फार्म नहीं रख सकते । ग्राहकों से हमारा अनुरोध है कि वे स्वतः ही अपना आगे के वर्ष का शुल्क ४)६ दिसम्बर १९५३ के अन्त तक भेज देने की कृपा करें ।

आगामी वर्ष का वार्षिक मूल्य भेजने समय अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखें । नवीन ग्राहक मनीऑर्डर रूपान पर 'नवीन ग्राहक' शब्द लिखने की कृपा करें ।

घी० पी० से मगाने का रसीकृति-पत्र भेजते समय भी अपना ग्राहक नम्बर लिखना न भूलिए । अथवा भूल से आपका नाम नवीन ग्राहकों में भी लिखा जा सकता है और इस प्रकार दो हयारों पर लिख जान से घी० पी० आपको दो बार भेजी जायगी । —व्यवस्थापक

उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्यभारत तथा बिहार प्रादेशिक सरकारों द्वारा स्वीकृत, फालेजों व लाइनेरियों तथा उत्तरप्रदेश की ग्राम-पंचायतों के लिए स्वीकृत

जीवन-शाहित्य

अहिंसक नवरचना का मासिक

वर्ष १४]

दिसम्बर १९५३

[अंक १२

भजन

नरसी मेहता

भूतळ भक्ति पदारथ मोटुं ब्रह्मलोक मा नाहि रे
पुण्यकरी अमरापुरी पाम्या, अन्ते चोराशी माहि रे,
हरिना जन तो मुक्ति न मागे, मागे जनमो-जनम अवतार रे;
नित सेवा, नित कीर्तन ओच्छव, नीरखवा नन्दकुमार रे ॥१॥
भरतखंड भूतळमां जनमी, जेणे गोविन्दना गुण गाया रे;
धन धन रे एनां मातपिता ने सफळ करी एणे काया रे ॥२॥
धन वृन्दावन, धन ए लीला, धन ए ब्रजनां वासी रे;
अष्ट महासिद्धि आंगणिये रे ऊभी, मुक्ति छे एमनी दासी रे ॥३॥
ए रसनो स्वाद शंकर जाणे, के जाणे शुक् जोगी रे;
कई एक जाणे ब्रजनी रे गोपी, भणे नरसंयो भोगी रे ॥४॥

नये समाज के लिए नया दृष्टिकोण

विनोबा

बहुत खुशी है कि आज मजदूरो के इस क्षेत्र में आप लोगों के मुझे दर्शन हो रहे हैं। सारी दुनिया मजदूरो के आधार पर बनी है। पौराणिकोंने कहा था यह पृथ्वी शोपनाग के मस्तक पर स्थिर है। अगर शोपनाग का आधार टूट जाय तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी, वह जर्जर-जर्जर हो जायगी। हमने सोचा यह शोपनाग कौन है? ध्यान में आया दिनभर शरीर श्रम करने वाले मजदूर जो किस्म-किस्म की पैदावार करते हैं, वे ही ये शोपनाग हैं। सबका आधार उन मजदूरो पर है। इसलिए भगवान ने मजदूरो को कर्मयोगी कहा है। लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। हिन्दुस्तान में कुछ मजदूर खेतों पर काम करते हैं। कुछ रेलवे में काम करते हैं। कुछ कारखानों में काम करते हैं। दिनभर मजदूरी करते हैं और अपने पत्नी से रोटी कमाते हैं। जो खून-पसीने से रोटी कमाता है वह धर्म-गुरुप हो जाता है। उसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता। दिनभर काम कर लिया तो रात को गहरी नीद आती है। न दिन में पाप कर्म करने के लिए समर्थ मिलता है, न रात को कुछ सूझ सकता है। क्योंकि थका मादा शरीर आराम चाहता है। उसे नीद की जरूरत होती है। जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश ही न हो वह धार्मिक जीवन होना चाहिए।

पर ऐसा अनुभव नहीं आ रहा है। अनुभव तो यह है कि जो काम नहीं करते उनके जीवन में तो पाप है ही पर उन पापो ने मजदूरो के जीवन में भी प्रवेश कर लिया है। कई प्रकार के व्यसन उन्हें होते हैं। ब्यभिचार भी करते हैं। माने केवल श्रम करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। हा, जो श्रम टालता है वह तो कर्मयोगी ही ही नहीं सकता। उसके जीवन में पाप है तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि उनके पास समय फाजिल पड़ा है। जहा समय फाजिल पड़ा है वहा शैतान का काम शुरू होता है। इसलिए फुरसती लोगों के जीवन में पाप दिखता है तो आश्चर्य नहीं, पर मजदूरी करने वालों के जीवन में पाप दिखता है, तो सोचना

चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि वे कार्य को पूजा नहीं समझते। कर्म लाचारी से करना पड़ता है इसलिए करते हैं। वे अगर काम से मुक्त हो सकें तो बहुत ही राजी हो जावेंगे। सच्चे कर्मयोगी की यह हालत नहीं होती है।

हम जेल गये थे। कुछ लोगों को सादी सजा थी। उन्हें मजदूरी करना लाजमी नहीं था। वे लोग ऐसे ही बैठे रहते थे। खाने को मिलता था, वह खा लेते थे पर उन्हें दूसरो से पाच तोला रोटी कम मिलती थी। उनकी शिक्षायत यह नहीं थी कि काम नहीं मिलता। वे तो सुख थे कि काम नहीं करता पड़ता। पर शिक्षायत यही थी कि दूसरो से पाच तोला रोटी कम क्यों मिलती है? यह बात राजनैतिक कँदियों की कर रहा हू। हमने उनके बीच निवास किया। उनके विचार समझ लिये और उन्हें समझाने की कोशिश की कि सरकार ने जो सादी सजा दी है वह सादी नहीं, भयकर है। बिना काम किये खाना खुशबिस्मती नहीं है, बदकिंमस्ती है। अगरेजो का राज है, पर यह जो खाते हैं वह अगरेजो का नहीं खाते, वह तो अपने समाज का ही खाते हैं। उसके बदले में समाज को कुछ न दें यह गुनाह है। सुशी की बात है कि वे यह बात समझ गये और जब जेलर से काम मागा, तो जेलर और सुपरिण्टेंडेंट को आश्चर्य हो गया कि विनोबा ने यह क्या जादू किया।

जिन्हे काम दिया था वे काम टालने की कोशिश करते थे और जिन्हे काम नहीं दिया था वे माग करने लगे। यह दुस्य देखकर चमत्कार-सा मालूम होने लगा। हमने, जो राजनैतिक कँदी थे, जेल का सारा आटा पीसने का जिम्मा ले लिया था। सुशी से काम होता था। फौरन जादू ऐसी चली कि जेल आश्रम बन गया। रोज शाम को चर्चा चलती थी और इतवार को धर्म-चर्चा चलती। गीता पर वहा मेरे प्रवचन हुए। वे ही आज विताव के रूप में छपे हैं और हजारों लोग उसे खरीदते हैं। उससे

नये समाज के लिए नया दृष्टिकोण

होगे के चित्त को समाधान मिलता है, शांति मिलती है, क्योंकि जेल में दोनों वर्गों में मान थे। एम जो वर्गों में मान होते हैं वे ही गीता का मार समझ मानते हैं। और उन्हींकी वाणी में तापन आती है।

यहां वर्गोंकी कौ भावना जेल में फँसी बस जेल, जेल नहीं रहा। या यू कहिये जेल मूहल बन गया। वहाँ बौ रूखा-मूखा मिलता था यह हूराम का दुकान नहीं, राम का दुकान समझ कर खाते थे। जेल में जब बिदाई का समय आया तो सबको बहुत बुरा लगा। आज भी वे दिन स्मरण होते हैं और लगता है कि बैसा मीठा पापम बन्न मिना ? अब तो स्वराज्य आ गया है। तो मिथा चोरी करने के जेल जाने का कोई उपाय ही नहीं है। या फिर कम्युनिस्ट बनो। बाहर बही खाना-पीना, बही काम करना पड़ता है, पर जहाँ वर्गयोग का विचार आया चित्त में बह सात बैठ गई कि बिना काम किसे खाना पाप है, बहा सात पाप मिट जाता है, और विप अभा बनता है। हिंदुमान में क्या, सारी दुनिया में फल मजदूरों से ही होती है। इसलिए हर एक के लिए काम करना लाजमी है।

आज देहानी लोग भी कहते हैं कि हमारे बच्चों को टालीम मिलनी चाहिए। टालीम जिनलिए मिलनी चाहिए। इसलिए नहीं कि लड़का जानी बनेगा, धर्मग्रन्थ पढ़ सकेगा और जीवन में हर एक काम विचारपूर्वक करेगा। पर इसलिए कि लड़के को नीकरी मिलेगी और हम जैसे दिनभर सटते हैं वैसे उन्हें खटना न पड़े। मजदूर भी ऐसा सोचते हैं। भाइयो, काम के प्रति ऐसी धृणा मजदूरों में भी है। काम न करनेवालों में तो है ही।

दिमागी काम करनेवाले लोग मजदूरों को नीक समजते हैं। ऐसी वृत्ति ही बन गई है। उन्हें तो काम से नफरत है ही पर मजदूरों को भी काम से नफरत है। वह मजदूरों तो करता है पर उसने उसे गौरव नहीं लगता। किसी मेहनत की पूछो कि क्या करते हो तो वह बड़े दुःख से कहेगा कि मेहनत का काम करता हूँ।

अच्छे माता-पिता चाहते हैं कि लड़की अच्छे घर में जाय। अच्छे घर के क्या लक्षण ? जिस घर में पानी भी नहीं खींचना पड़े। जहाँ पानी भी नहीं खींचना पड़ता वहाँ उसे अनाज भी नहीं पचता और डाक्टरों के बिल

मार्ने पड़ते हैं।

आपने सुना कि पावनी ने कहा था कि मैं तो राकर को ही दूँगी। ता बड़े-बड़े जूयि-महपियोंने कहा कि राकर फकीर है, बहा जाकर क्या करेगी ? किनी जच्छे घर में जाना। तो उगने कहा, मुझे उमोके यहा जाना है।

रामायण में भी एक कहानी है। जन्मो है। सुनने लायक है। रामजी को वनवास हुआ, तो सीताजी ने कहा मैं भी जाऊगी। उसे आदत तो नहीं थी ऐसे जीवन की, पर उनने निश्चय किया था कि जहाँ रामजी बहा में। पर जब बीशान्या ने सुना तो बहा राम जानगा और सीता भी जायगी, तो सीता का बने होगा। मैंने तो उने दीप की बानी भी जलाने नहीं बी। याने कहा भी काम की प्रतिष्ठा मानी नहीं गई। हममें अच्छाई भी है कि स्वगुर के घर लडकी गई तो उमे बेटी के समान माना, पर मेहनत को हीन माना गया यह हममें दिखता है।

कहते हैं लडको के खेदने का समय है, तो खेलने ही देना चाहिए। काम नहीं देना चाहिए। लडको की टालीम का समय है, तो टालीम ही लेने देनी चाहिए। काम नहीं देना चाहिए। टालीम के साथ-साथ काम देते हैं, तो वह फँकटरी बन जाती है। मा भी अपने बच्चे से पढती है कि बेटा न पढ़, अम्पाग कर। काम तो लडको करेगी।

स्कूल में शिक्षक पढ़ायेगे, विद्यार्थी पढेगे पर मफाई तो नीकर ही करेंगे। कचरा करने का काम अम्पापको था और माफ करने का काम नीकर का।

धर्मराज ने राजमूय-यज्ञ किया था। कृष्ण भी बहा गये थे। कहते लगे, मुझे भी काम दो। धर्मराज ने कहा आपकी क्या काम है। आप तो हमारे लिए पूजनीय है। आदरणीय है। आपके लायक हमारे पाम कोई काम नहीं है। भगवान ने कहा कि आदरणीय है तो क्या नाजायक है ? हम काम कर सकने है। तो धर्मराज ने कहा आप ही अपना काम दूड लीजिये। तो भगवान ने क्या काम लिया ? जूठी पतल उडाने का और लीने का।

यह उदाहरण हमारे सामने है, पर फिर भी विद्यार्थी-प्रोफेसर काम नहीं करेंगे, व्यापारी काम नहीं करेंगे। वह तो केवल लिता-पढी करेंगे। दग के सौ बनाना है तो दग मुना काम नहीं करता है, उसे तो केवल एक शूल

उसपर रख देना है। और जो ज्ञानी हैं वे काम करेंगे तो बहुत बुरी बात है। ज्ञानी तो सा मकते हैं और आशीर्वाद ही दे सकते हैं। काम नहीं कर सकते। अगर कोई सवेरे उठकर पौसना ही, तो वह ज्ञानी नहीं मजदूर कहलायगा। ज्ञानी को, योगी को, काम नहीं करना चाहिए। बूढ़ों को काम से भुक्त रखना ही चाहिए। बूढ़ों को काम देना निष्ठुरता मानी जायगी। याने बूढ़ा, बच्चा, योगी, ज्ञानी, व्यापारी, वकील, अध्यापक, विद्यार्थी किसी को काम नहीं करना चाहिए। इतना बेकार वगैरे खाटा हो जायगा तो बेकारी बढेगी। अगर ऐसा होना कि जो काम नहीं करता वह खाटा ही नहीं, तो कुछ ठीक था पर वह तो अधिक खाने को मागता है। ऐसी ममाज-रचना जहा हुई है वहा मजदूर ममजते हैं कि हमें भी काम करने से छुट्टी मिले तो अच्छा होगा। ऐसे समाज में जहा लोग खावातो से काम करत हैं, वहा बर्मयोगी हो ही नहीं सकते। जो काम टालते हैं, जो काम नहीं करते हैं उनका जीवन धार्मिक होता ही नहीं। इस तरह अपना समाज दुखधारी बना है। इसका कारण अपने समाज में धर्म की प्रतिष्ठा नहीं रही।

ऐसे समाज में लोग जाकर समझते हैं कि धर्म करना चाहिए, धर्म की बहुत प्रतिष्ठा है। लोग कहेंगे आप कहते हैं कि धर्म करना चाहिए, धर्म की प्रतिष्ठा है, तो आप क्यों धर्म नहीं करते? लाग कहते हैं हम दूसरा काम करते हैं इसलिए हमें धर्म नहीं करना चाहिए। तो भाइया, यह मोचने की बात है।

घरीर-धर्म करनेवाले को हम नीच मानते हैं। उन्हें किसी प्रकार की छुट्टिया नहीं होती। मेहनत को अगर एक दिन की छुट्टी दें तो सारा गांव गन्दा हो जायगा। इतना जो उपकारी है उसे हम नीच मानते हैं। उसे हम साधु रखने के लिए साधुन आदि भी नहीं देने। न उसे इज्जत है, न प्रतिष्ठा है, न सम्मान है। मेहनत याने क्या? मेहनत याने तो "महत्तर" ऐसा जो महत्तर है उसे हमने नीच माना।

महत्तर को तो नीच माना ही पर अपनी जो माना है उसे भी हमने नीच माना। शास्त्रों में आया है कि दस उपाध्याय के बराबरी में एक शिक्षक और सौ शिक्षकों की बराबरी

में एक पिता। और हजार पिताओं से भी एक माता बढ कर है। माता का ऐसा भौरव दिया है। यह तो शास्त्र की बात है। पर हम स्त्रियों को हीन मानते हैं। स्त्रिया खेत पर मजदूरी के लिए जाती हैं, तो उन्हें मजदूरी कम देते हैं। स्त्रियों को तो ज्यादा देनी चाहिए क्योंकि उन्हें घर का भी सब देखना होना है। बच्चों का लालन-पालन करना होना है। ज्यादा तो नहीं देते, पर बराबरी का भी नहीं देते। हर जगह स्त्रियों को कम मजदूरी दी जाती है और स्त्रियों को भार समझते हैं। स्त्रिया ता रात-दिन काम करती हैं फिर भी उनका भार लगता है। क्योंकि काम की प्रतिष्ठा ही नहीं है। कहते हैं स्त्रिया उत्पादन का काम नहीं करती, मिर्कें रमोईं करती हैं। मिर्कें रमोईं क्या है यह हम समझते नहीं। रमोईं उत्पादन का काम नहीं, तो क्या बढई का उत्पादन का काम है? बढई क्या करता है। बाठ लेता है और उसमें नई चीज बनाता है। बैसे ही स्त्री आटा लेकर रोटी बनाती है। अगर नई चीज पैदा करने को उत्पादन कहो, तो ब्रह्मदेव के सिवा उत्पादन करने वाले और किसी का हमें पता नहीं है। किशान क्या करता है? परमेस्वर का पैदा किया बीज खेत में बोता है। उसमें हजार गुना बढता है, तो वह भी तो परमेस्वर ही करता है। बाठ की कुर्सी बनाना, चमड़े का जूता बनाना, याने एक चीज का दूसरी में रूपांतर करना है। हम नई चीज नहीं बना सकते। हम खुद ही बनाये गये हैं। हम कृति हैं, कर्ता नहीं हैं।

जैसे बाठ की कुर्सी बनाना बाठ का रूपांतर करना है बैसे ही गेहू का आटा बनाना, रोटी बनाना रूपांतर है। इसे उत्पादन सब समझेंगे जब हमारी मातायें और बहों कहेंगी कि हम रोटी बनायेंगे बसों, कि हमें अटापह आने रोख मित्रें?

हम आरम्भ में शरणाधियों में भूमते थे। सरकार ने पहले उन्हें कोई काम नहीं दिया था। आटा मिलना था और उसीकी रोटी बना कर खाते थे। तो हमने क्या देना? वहा के सारे लोग इधर-उधर बैठे हैं। हुक्का पी रहे हैं। मजा कर रहे हैं। पर स्त्रिया तो काम ही कर रही थी। वे बेकार नहीं थी। क्योंकि उन्हें पानी लाना, चूहा मुलगाना और रोटी बनानी पड़ती थी। याने स्त्रिया

कितनी भाग्यवान है। बेकार जमात की स्त्रिय भी बेकार नहीं है। पर स्त्रिया अपने को भाग्यवान नहीं समझती। वे तो यही कहती हैं कि पिछले जन्म में कोई पाप किये थे जो स्वर्ग का जन्म मिला।

पुराने जमाने में शाहाण को और गूद को अलग-अलग पंसा मिलता था। दोनों के काम में भिन्नता थी। पर शाहनों में यह भेद नहीं था। शाहनों ने तो कहा कि दोनों को सगान मोक्ष मिलेगा अगर प्रामाणिकता से अपना-अपना काम करेंगे।

आज तो प्रोफेसर को इज्जत भी ज्यादा और पंसा भी ज्यादा देते हैं। इसलिए दो बातें होनी चाहिए। हरएक को थोड़ा-थोड़ा धम करना चाहिये। अगर बिना काम किए खाते हैं, तो हमारा जीवन पापी बनता है। और दूसरी चीज, कामों का मूल्य समान होना चाहिए। यह जब होगा तब धम की प्रतिष्ठा होगी। आज तो धम करने वाले कहते

हैं कि हमें ज्यादा छुट्टिया मिलनी चाहिए। आठ घंटे काम करना पड़ता है उसके बजाय सात घंटा काम होना चाहिए और छ घंटा हो जाय तो और भी अच्छा। ऐसा सब क्यों हो रहा है। इसलिए कि ऊपर के वैसा करते हैं। प्रोफेसर साल में ६ माह छुट्टी लेते हैं। मेहतर को तो छुट्टी दे ही नहीं सकते थे तो पोस्टमैन को छुट्टी देने लगे।

बेकारी बढती है, तो उन्हें रिजाने के लिए मिनेमा मुरु हो गये। बेकारी की उद्योग तो नहीं मिला पर उनका तो वह मनोरंजन हुआ और मिनेमा वाले का उद्योग हो गया। और इतने बुरे-बुरे मिनेमा वाले हैं कि पूछिए मत। पर कोई रोकता नहीं। कहते हैं कि रोकेंगे तो विधान के खिलाफ होगा। यह सब हमें भिडाना है और इसलिए हमने भूदान-यज्ञ और सपत्ति-दान शुरू किया है।

मुंगेर जिला के जमालपुर पड़ाव का प्रार्यना प्रवचन]

मृत्यु

देवराज 'दिनेश'

तुम्हारे साथ मानव ने सृष्टि के आदि से अटूट सम्बन्ध बनाए रखा, और अन्त तक उसे निभाना है।

जीवन के दुखों से ऊब कर उसने तुम्हारी शरण ली।

जीवन के सुखों में वह तुमसे भयभीत रहा।

ओह! और तुम उसके कितने निकट हो इसका उसने तनिक भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया।

तुमने अंधकार की भाँति व्यापक बन कर उसके जीवन को घेर रखा है।

धीरों ने तुम्हें भादक समझा।

बिलासिपों ने विष।¹

योगी तो तुमसे अठथेलियाँ करते रहे!

पर तुम क्या हो, इस रहस्य की खोज में रत मानव भी तुम्हें समझ न सका।

उसने तुमसे अधिक परिचय प्राप्त करना ठीक न समझा।

किन्तु तुम्हारे आने पर वह तुम्हारे साथ ही लिया!

तुम विषम समस्या हो। तुम्हें देष संसार चोत्कार कर उठता है। पर कलाकार मुस्करा पड़ता है। यह सम-

झता है सृष्टि में मैं तो अमर हो चुका हूँ।

तुम्हें अपनी हार पर क्षीम तो होती होगी।

राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद

सावल्याविहारीलाल वर्मा

आत्मा की अमरता का ज्ञान कराने के पश्चात् जब भगवान ने अर्जुन के मुख और दुःख को समान बल्ले पर रसकर, सफलता और अमफलता का स्थाल न बरते हुए, समत्व की भावना से प्रेरित होकर, युद्ध करने का आदेश दिया, तब अर्जुन ने स्वभावतः यह जानने की जिज्ञासा की कि स्थित प्रज्ञ की पहचान किस भाति हो सकती है। उत्तर में भगवान ने जो स्थित प्रज्ञ की परिभाषा की वह सब समय और काल के लिए लागू है।

जो सब कामनाओं को त्याग कर अपनी आत्मा में सलुप्त रहते हुए, न दुःख में विह्वल हो जाता है और न सुख में आनन्द-मग्न, जो भय और क्रोध से मूढ है, जो मान अपमान में समभाव अनुभव करता है, वही स्थित-प्रज्ञ है।

प्राचीन भारतीय-साहित्य हमारे समक्ष स्थित-प्रज्ञ के अनेक उदाहरण उपस्थित करता है किन्तु वर्तमान काल में जब सत्तार भौतिक सुख मायनों के ही जीवन का चरम आदर्श समझता है, उस हालत में स्थित-प्रज्ञ का हमें विरले ही दर्शन होता है। आज सत्तार में कुछ ऐसी हवा सी बह चली है कि लोग ईश्वर का नाम लेने में सकोच करते हैं, शरमाते हैं। भगवान में निष्ठा हुए बिना स्थित-प्रज्ञ होना सम्भव नहीं है। चारवाक सिद्धान्त का अनुयायी वर्तमान सम्य समाज, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है कि स्थित प्रज्ञ की अवस्था प्राप्त करना सम्भव है और यदि सम्भव भी हो तो वे इसे प्रगति का चिह्न नहीं मानते। वर्तमान सम्य सत्तार स्थित प्रज्ञ की अवस्था को नपुंसक की अवस्था मानता है। इसका विद्वान है कि यदि मनुष्य में आकाशा न होगी, सफलता पर अट्टहास होने की भावना न होगी तो प्रगति असम्भव है। क्योंकि मनुष्य समृद्धि, मान, मर्यादा और उच्च पद प्राप्ति के लिए ही अनाश्रित प्रयत्न करता है।

किन्तु इस युग में भी महात्मा गांधी ने यह स्पष्टतया प्रमाणित कर दिया कि स्थित-प्रज्ञ की कहानियाँ जो

हमारे प्राचीन ग्रन्थों में बिलखी पड़ी हैं वे कपोल बन्धित नहीं हैं और ईश्वर को पहचानने और याद रखने से मनुष्य का सारा जीवन शुद्ध, सुगम और पवित्र होकर गीता में वर्णित स्थित-प्रज्ञ की अवस्था प्राप्त कर सकता है।

गांधीजी तो चले गए किन्तु श्री विनोबा और राजेन्द्र बाबू को छोड़ गए जिन पर देश की अविश्वास है। आज भी हम भौतिक सुख को ही जीवन की चरम परिणति समझने वालों को चुनौती दे सकते हैं। संयोग-वश भारत के इन दोनों महापुरुषों का स्थान और कार्य क्षेत्र जुदा-जुदा है और यह कम कौतूहल की बात नहीं है।

श्री विनोबा महात्मा गांधी के मार्ग पर चलते हुए जहाँ हमें कपिल और व्यास का स्मरण दिलाने है, वहाँ राजेन्द्रबाबू विदेह जनक का, जिसने मुक्तदेव मुनि को भी पिता के आदेशानुसार ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लेना पड़ा था।

लगभग ३५ वर्षों से मैं राजेन्द्र बाबू के परिवार में निरन्तर सम्पर्क में रहा हूँ। आपने अप्रज महेन्द्र बाबू का तो मैं विशेष कृपापात्र था। इस प्रकार राजेन्द्रबाबू को सफल और सुख, दोनों समय निरन्तर से देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। जब मैंने गीता का अध्ययन करता आरम्भ किया तो दूसरे अन्वय में आते ही स्वतः राजेन्द्र बाबू हमारे सम्मुख आ गए और आज के चारवाक दर्शन के वस्तु अनुयायी समार में, हमें राजेन्द्र बाबू में स्थित-प्रज्ञ का प्रतीक पात्र स्वभावतः मनोप हुश्रा।

राजेन्द्र बाबू ने राजनैतिक जीवन में अनेक कष्ट सहे किन्तु मैंने उन्हें कभी कष्टों से उद्विग्न होने न देता। सौभाग्यवश मैं उस समय भी उनके पास था जब वे स्वतन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। राजेन्द्र परिवार में बनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण स्वभावतः हम आनन्द विह्वल हो गए थे। किन्तु जहाँ वे भवन में एव भाग्य रहते हुए भी हम उनकी बातचीत, हावभाव, रूढ़न-सहज से यह नहीं भाग सकते कि वे भारत-गणतन्त्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी आनन्द अनुभव कर रहे हैं, भयना नहीं। जनक

भूदान और विचार-क्रान्ति

श्री जयप्रकाशनारायण

इधर कई महीनों से मैं विविध प्रांतों में घूम रहा हूँ। इस सिलसिले में मुझे कई तरह के अनुभव हुए हैं। शिक्षित लोगों से बात करने का जो मौका मिला, उससे मानना पड़ेगा कि विचार-क्रान्ति का हमारा काम पढ़े-लिखे लोगों के बीच जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। मैंने प्रेस के प्रतिनिधियों से भी बातें की हैं उनसे भी प्रचार करने को कहा है। कार्यकर्ताओं की कमी की बात प्रायः सभी लोगों ने कही है। यह तो सही है जो लोग अपने को गांधीजी के अनुयायी बताने हैं उनका भी सक्रिय सहयोग नहीं मिल रहा है। (आन्दोलन का समर्थन वे अवश्य करते हैं) दूसरे लोगों का तो कहना ही क्या है। इस बात की बहुत जरूरत है कि युवकों को भूदान का क्रान्तिकारी विचार समझाकर इस काम की ओर आकर्षित किया जाय। इसके लिये शिक्षितों का आयोजन करना चाहिए। देशान्त के दाताओं में से भी कुछ कार्यकर्ता निकाल सकते हैं। विनोबाजी ने तो कुछ राजाओं को भी कार्यकर्ता बना लिया है। यह तो एक चमत्कार ही है।

कोई-कोई राजनीतिक कार्यकर्ता ऐसा समझ सकते हैं कि दल से छुटकारा होना चाहिए पर मैं एक नई सभावना देखता हूँ कि दल के बिना भी समाज का रूप बदल सकता है। पर प्रजा समाजवादी पार्टी के ही बहुत से लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि क्रान्तिकारी परिवर्तन का साधन दल ही हो सकता है। मैं अक्सर उनमें बहस करता हूँ पर मुझे इतनी सफलता नहीं मिली है। मार्क्सवाद सत्य में यह भी है कि जो दल होते हैं वे वगैरे से बनते हैं। अतः जबतक वर्ग हैं तबतक दलों की जरूरत होगी। अगर हम भूदान के जरिये वर्ग खत्म कर दें, तो दल के माध्यम की जरूरत नहीं रहेगी।

हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, उसका विचार

स्पष्ट होना चाहिए। सर्वोदयवादियों को प्रवाह के विरुद्ध काम करना पड़ रहा है। इसलिए विचार को सफाई की और भी अधिक जरूरत है। लोग यह भी समझना चाहते हैं कि उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में सर्वोदय क्या करना चाहता है। कुछ पूंजीपतियों से भी भेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे कहा कि आजकल राष्ट्रीयकरण की जो चर्चा होती है उससे भयभीत होकर पूंजीपति नये उद्योगों में रुपया लगाना नहीं चाहते हैं। इसने औद्योगिकरण रूका है, और देश का नुकसान होता है। मैंने उत्तर दिया कि मेरे ऐसे लोग यदि आपकी बात मान लें, तो जमाना तो रुकनेवाला नहीं है, इसलिए जैसे भूमिपति समझ रहे हैं कि जमीन रहनेवाली नहीं है, उन्हीं तरह आपको भी समझना चाहिए कि यह सम्पत्ति जाने वाली है। यदि आप मुनाफे के बिना देश की सेवा नहीं कर सकते हैं तो यह आपके लिए शोभा की बात नहीं है। गांधीजी की दृष्टीशेष की बात भी मैंने इनसे कही। वे जवाब देते हैं कि यदि गांधीजी होते तो उनके पास हम पूंजीपति जाते और वे जो कहते उसपर दस्तक करके चले आते पर अब क्या करे। इसलिए यह जरूरी है कि गांधीजी के विचारों को अमल करने के लायक रूप में रखा जाय।

बेदखली के बारे में विनोबाजी ने जो कुछ कहा है, उससे अधिक करना भूदान कार्यकर्ताओं के लिए न उचित है और न सम्भव, पर एक दूसरा पहलू है जब आदमों के जीवन का, जो बेदखल हो रहा है। बचहरी में वे कुछ कर ही नहीं सकते, और ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जब हम उसके लिए कुछ अधिक न कर सकें। सब के स्वयं कुछ करने की उतारू हो जाय। ऐसी अवस्था में भूदान कार्यकर्ताओं का क्या रस होगा और उतकी मदद हम कैसे कर सकेंगे यह जानना जरूरी है।

भूमि तो सबकी जननी है

नटवर लाल 'स्नेही'

नहीं दान का प्रश्न, भूमि तो सबकी जननी है।

दान नहीं, यदि स्वत्व किसी का कोई देता है,
दैन्य नहीं यदि वस्तु स्वयं की कोई लेता है।
मां का प्यार समान सभी पर रवि-किरणों जैसा,
वह तो सबका 'स्वत्व' सहज कवि के वरणों जैसा।

आज युगों से रूठी मन की सन्मति मननी है।
नहीं दान का प्रश्न भूमि तो सबकी जननी है।

नहीं शस्त्र से काट सका कोई रत्नकर को,
काट सका कोई न सुविस्तृत नीले अम्बर को।
वांट सका कोई न जननि के ममतामय मन को,
बांट सका दुर्मानव केवल धरती के तन को।

दस्यु भावना यह जन-जन के मन की हतनी है।
नहीं दान का प्रश्न भूमि तो सबकी जननी है।

जननी की भमता अपहृत है कुछ पुत्रों द्वारा,
कुछ पुत्रों तक पहुंच नहीं पाती ममत्व-धारा।
है कुछ गृह आलोक और कुछ गृह में अंधियारा,
इसीलिए तो गूज रहा 'सम वितरण' का नारा।

मां की पावन गोद सभी को सुखकर बननी है,
नहीं दान का प्रश्न, भूमि तो सबकी जननी है।

भारत का देहाती बोला

गुस्दयाल मल्लिक

(१)

सुदूर पश्चिम से आये हुए समाज-मुद्धारक और ग्राम-सेवक से भारत के मास्टर देहाती ने यों कहा :

“तुम्हारा स्वागत है परदेसी ! हमारे इस मूने अमावा से लदे और वज्र से बोझिल गाव में, जिसे सरकारी मेजेंटेरिएट और शहरानी इन्सान दोनों ने वेगाना समझ कर छोड़ दिया है। मेहमान की जो से सेवा करना हमारा पुराना धर्म है। तुम साज समुन्दर लाध कर हमारे पास आए हो, मगर हमारी आसों की गगा-जमना हमें अलग नहीं करेगी—बल्कि एक दूसरे से जोड़ने के लिए सेतु का काम देगी। इसलिए एक बार फिर तुम्हारा स्वागत है। परदेसी ! भरोसा रखो, हमारे दिल का प्यार तुम्हें अलद ही अपने सगे भाई से बढ कर समझने लगेगा, क्योंकि आखिर हमारा हित करने के लिए ही तो तुम आए हो। और हमारे बाबा गोसाईं तुलसीदास कह गये हैं कि “पर-हित सरित धरम नहि भाई”। एक दिन अवेर-सवेर—सारी दुनिया को इसी धरम के मृताविक ही तो चलना होगा।

“सो है मुनहरी दुनिया के मेहमान ! हमपर दया करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि हमारे मुख-दुग्ध को तुम्हें खुद भी महसूस करना होगा। तभी तुम्हें मालूम होगा कि वह कौन-सी चोट है, जो हमें आहत कर रही है और वह कौनसा दर्द है जो हमारे दिलों में टीस रहा है। बाहर और भीतर की गरीबी ने जुग-जुग से हमें जकड रखा है और हम एक ऐसे बुरे सपने को बलेजा धामकर देख रहे हैं जिसमें निस्तार नहीं मिलता। नौद टूटे बिना निस्तार मिले भी तो क्योंकर ?

“मगर एक बिनती है। हमारे दुख दूर करने के लिए जल्दबाजी से काम न लेना। प्रसव की पीड़ा से छटपटाने वाली मारी की सेवा करने के लिए जिस तरह कुशल पाप धीरज से काम लेती है, वैसे ही हमारी तबलीफों की तरफ तुम्हें धीरज रखना होगा। मकीन रखो, भाई हमारे, कि

जहा इन्सान ने इन्सान की तरफ भाईचारे की भावना को भुला दिया है, वहा भगवान् ने हमें अवतक भी लाइलाज समझ कर नहीं छोड़ा। इसलिए हमारी सबसे बड़ी सेवा यह है कि हमें इस सचाई में और भी भरोसा रखना सिखा दो कि हर इन्सान के दिल में भगवान् का निवास है। यह हकीकत कभी-कभी हमारी नजरो से ओझल हो जाती है या फिर उसकी सचाई में हमें शुबहा होने लगता है, जब हम देखते हैं, कि हमारा बोझ अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है।

“अतएव हे धानी देवता, नवजन्म-दान की हमारी प्रसव-वेदना को कुछ सहने योग्य बनाने के लिए तुम्हें असीम धैर्य से काम लेना होगा। अवश्य ही यदि हमारे हृदय में निवास करनेवाले परमात्मा में तुम्हारी श्रद्धा होगी, तो ऐसा करना तुम्हारे लिए सहज हो जायगा। कहते हैं, श्रद्धा-विश्रवास में पहाड़ों को हिलाने की शक्ति होती है, यही नहीं; पहाड़ की राई में बदल देने की ताकत होती है। इसलिए आजो, हमारी इस दैनिक प्रार्थना में शामिल हो जाओ, “प्रभु, हमें जीवात्मा की एकता में जीना सिखा दो जिससे हम सदा ऊँचे चढ़ने की ली जगाए रहे और निरन्तर उभे सच बनाने के लिए कर्म करते रहें।”

(२)

गाव में आने पर दूसरे ही दिन अजनबी ने गाववालों की प्रातःकालीन प्रार्थना में योग दिया। वे लोग पूरव की तरफ मुह करके चुपचाप सूर्योदय की वाट जोह रहे थे। पोखर के तिनारे के ताड़ के पेड़ों के पीछे जैसे ही निराभ्र सूर्योदय हुआ, सबके मस्तक बरबस झुक गए और हाथ अनायास नमस्तार की मुद्रा में जुड गए। कुछ क्षण इती नीरव प्रार्थना में बीते। चारों ओर के सृष्टे आकाश ने इस नीरवता को और भी गहरा कर दिया। अन्त में गाव के मुखिया ने गभीर स्वर में प्रार्थना शुरू की और ध्यान-वासिधियों ने उनके स्वर में स्वर मिलाया।

“हे प्रेममय प्रभु, हृदय के राजा, बिध तच्छ पूर्व का

प्रकाश संसार के अंधेरे को दूर करता है उम्मी नन्हु तुम हमारे मन के अंधेरे को दूर करो। जब तक तुम्हारा उज्ज्वल आलोक हमारे चित्त को प्रज्वलित नहीं करता, तब तक हम अपने-आपको, तुम्हारे उद्देश्य को और इस मूर्छित से नहीं समझ सकते। जब हमारे मन का सुर तुम्हारे सुर के एक हो जायगा, तभी हम तुम्हारी योग्य मन्तान और तेवक के हृदय में अपना परिचय दे सकेंगे।”

श्रापीणो के कंठ से निकली हुई ओकार-ध्वनि ने मारा वातावरण गूज उठा—उसकी प्रतिध्वनि सर्वत्र समा गई।

(३)

तीसरे दिन आगन्तुक गाववालो की माझ की प्रार्थना में शामिल हुआ। सूरज डूब रहा था और प्रकृति के रमणीक मन्दिर में श्रापीणो का कण्ठ स्वर उद्धोषित हो रहा था :

“हे मंगलमय, जिस प्रकार तुम स्वयं नदा सर्वत्र विद्यमान हो, उसी प्रकार सूर्य भी हमारे बीच नदा-निवासी हो। तुम्हारी सत्ता का सूर्यालोक हमारे हृदय के गहनतम अन्तर में सर्वदा चमकता रहे और हमारे भावों, विचारों तथा कर्मों को उद्भासित करता रहे।”

प्रार्थना के उपरान्त सम्मिलित कठों की ओकारध्वनि ने वातावरण में फिर एक पवित्रता तथा आत्मा के मौनमय स्वर की लहर दौड़ा दी। तब गाव के मुखिया ने अतिथि में प्रार्थना की कि वे सामाजिक जीवन-प्रणाली के विषय में गाववालो को कुछ समझाए। सबको गमस्कार करके अतिथि ने कहना आरम्भ किया—

“प्रभु की प्रेममयी सत्ता में नेह के बन्धनों से बंधे मेरे बन्धुओ! सामाजिक जीवन-प्रणाली प्रभु के अस्तित्व का बाहरी प्रकाश है, जिस तरह प्रेम उनके आध्यात्मिक

प्रकाश का परिचायक है। इस सबसे बड़े सत्य को हम सम्मिलित परिश्रम, सम्मिलित भोजन और सम्मिलित मनोरंजन के भीतर से व्यवन करते हैं।

“हम उन्हीं एक प्रभु की शीरष उपासना करते हैं जो नाम और रूप की सीमाओं में नहीं बंधे, जो आचार-विचार की जजीरो में नहीं जकड़े, जो शुद्ध और मुक्त हैं।

“हम सबकी भलाई के लिए अपनी-अपनी ध्वनि और योग्यता के अनुसार पूरा परिश्रम करते हैं।

“हम जो भोजन करते हैं उसपर पशुता की खून छाप नहीं होगी।

“हमारे मनोरंजन और मनोविनोद के माध्यम आत्मा की सहज प्रमत्तता को प्रकट करने, इन्द्रियों की दासता को नहीं।

“संक्षेप में हमारा सम्मिलित समाज-जीवन पवित्रता को पाना चाहेगा; बाहरी नटक-मटक का दिखावा नहीं करना चाहेगा। हमारा बद्धपन आत्मा का बद्धपन है, खूबता का नहीं। हम पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं—केवल सुख-समृद्धि और विलास-वैभव को नहीं।”

और तब भारत के शाश्वत देहाती तथा पच्छिम के समाज-सेवक ने मिलकर अपने खेत के हल को हाथ लगाया—इस भावना में कि प्रकृति के साथ जब ये सहयोग करेंगे और धरती माता को अपनी सेवा से प्रसन्न करेंगे तो भारत के सुने गावों में—नहीं, सारे पूरब के कर्ज में बोजिल्य और अभावों से लदे सत्तारों में सुख-शांति का साम्राज्य स्थापित होगा। उनका धर्म सुदूर भविष्य के सुनहले स्वप्न को निकट ला सकेगा। तथास्तु!

आलोक

एक सूरदासजी हाथ में लालटेन लिये हुए सबसे पुकार कर कह रहे थे—“शाहिनी ओर के भयंकर गड्ढे से बचना, भैया!”

एक राहगीर ने पूछा—“सूरदासजी! आपके लिए तो बाहर की दुनिया निपट अंधेरी है। फिर भला आप लालटेन दिखाकर क्यों पथ-प्रदर्शन करते हो?”

सूरदासजी ने हँसकर उत्तर दिया—“इसलिए कि मेरी भीतरी दुनिया में आलोक है।”

भगवान् बुद्ध की मानवता

भरतसिंह उपाध्याय

भगवान् बुद्ध देव और मनुष्यो के शास्ता थे, देवातिदेव थे। परन्तु सबसे पहले वे मनुष्य थे। मनुष्य बदबुर देवता बनता है—यह प्राचीन मान्यता थी। आज भी हम मनुष्यत्व के ऊपर देवत्व की बात कहते हैं। परन्तु तर्कागत ने इस क्रम को उल्टा दिया। उन्होंने कहा, “यह जो मानुष्य है वही देवताओं का सुगति प्राप्त करना कहलाता है।” “मनुस्सत्त खो भिक्खवे देवान सुगतिगमनसखात्।” देवता जब सुगति प्राप्त करता है तब वह मनुष्य बनता है। देवताओं में विलास है। राग, द्वेष, ईर्ष्या और मोह भी वहाँ है। निर्वाण की साधना वहाँ नहीं हो सकती। इसके लिए देवताओं को मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्यो में ही बुद्ध-गुरु का आविर्भाव होता है, जिसको देवता नमस्कार करते हैं। अतः मनुष्य-धर्म देवता धर्म से उच्चतर है, जैसे कि विराण भोग से महत्तर है।

मानवता-धर्म का उपदेश देने वाले भगवान् तथागत स्वयं मानवता के मूर्तिमान रूप थे। यहाँ हम उनके जीवन से सवधित कुछ प्रसंगों और घटनाओं का उल्लेख करेंगे ताकि उनके व्यक्तित्व में पीछे छूई गहरी मानवता के कुछ दर्शन हम कर सकें जो हमारे लिए कल्याणकारी हों।

भगवान् का परिनिर्वाण होनेवाला है। रात का पिछला पहर है। भिक्षु भगवान् की शय्या को घेरे हुए बैठे हैं। भिक्षु सच को भगवान् अन्तिम उपदेश दे रहे हैं। शास्ता कह रहे हैं, “भिक्षुओ! बुद्ध, धर्म और सच में सम्बन्ध में यदि किसी भिक्षु को कुछ शका हो तो पूछ लो। पीछे अफसोस मत करना—शास्ता हमारे सम्मुख थे, किन्तु हम भगवान् से कुछ पूछ न सके।” कोई शिष्य नहीं बोलता, सब मौन है। तीन बार भगवान् बहते हैं किन्तु कोई भिक्षु पूछने को नहीं उठता। भगवान् को शर्मा हो जाती है कि वही शास्ता के गौरव का विचार कर तो शिष्य पूछने में सकौच नहीं कर रहे। अतः वाचनिक शास्ता फिर बहते हैं, “शायद भिक्षुओ! तुम शास्ता के गौरव के कारण नहीं पूछ रहे। तो भिक्षुओ! जैसे मित्र (सहायक) मित्र

से पूछता है वैसे तुम मुझसे पूछो।” “एहमको पि भिक्खवे सहायकस्स आरोचेतूति।” शास्ता शिष्यो की समान भूमि पर आ जाते हैं। उन्हें चिन्ता है कि उनका विद्यालय लोकोत्तर व्यक्तिरत्न शिष्यो के कल्याण में बाधक न बने। अतः वे उनके सखा बनते हैं ताकि शिष्य नि सकौच भाव से उनसे पूछ सकें। धर्म-स्वामी की यह विनम्रता मनुष्य-धर्म की आधारभूमि है। भगवान् बुद्ध ने अपने को भिक्षुओं का ‘कल्याण-मित्र’ (आध्यात्मिक मित्र) कहा है जो उनकी मानवीय सहृदयता और विनम्रता को सूचित करता है। वे अपने शिष्यो के शास्ता हैं और उससे बड़कर वे उनके मित्र या ‘कल्याण मित्र’ हैं।

एक दूसरा दुःख भी भगवान् के परिनिर्वाण के समय का है। चुन्द कर्मारिपुत्र (सोनार) के यहाँ भगवान् ने अन्तिम भोजन किया था। उसके बाद ही भगवान् को खून गिरने की कड़ी बीमारी उत्पन्न हो गई थी, जो उनके शरीरान्त का कारण बनी। तथागत को चुन्द कर्मारिपुत्र के हृदय का बड़ा ह्याल था। भक्त उपासक को यह अफसोस हो सकता था कि उसका भोजन करके ही भगवान् परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इसलिये शरीर छोड़ने से पूर्व भगवान् आनन्द को आदेश देते हैं, “आनन्द! चुन्द कर्मारिपुत्र की इस चिन्ता को तू दूर करना और कहना, आयुष्मान्! लाभ है तुझे, तूने बड़ा लाभ कमाया कि तेरे भोजन को पर तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। आनन्द! चुन्द कर्मारिपुत्र की चिन्ता को तू दूर करना।” जिसके हृदय में अगाध करुणा का अधिवास था, वह ऐसा क्यों न बहता?

चिन्ता क्रियाशील था तथागत का जीवन। जिस रात को उनका परिनिर्वाण हुआ और जब कि वे राण और कलान्त शय्या पर पड़े हुए थे उन्होंने रात के पहले पहर में कुसीनारा (कुसीनगर) के मल्लो को उपदेश दिया, बीच में पहर में सुभद्र को और पिछले पहर में भिक्षु सच को उपदेश देकर बहुत प्रात ही

महापरिनिर्वाण में प्रवेश किया। यह सुभद्र कौन था, जिसे मध्य रात्रि में उपदेश देने के लिए भगवान ने उस अवस्था में समय निकाल लिया ? सुभद्र एक परित्राजक था जो अपनी शकाओं को लिए हुए उस विषम घड़ी में भगवान् गौतम बुद्ध से मिलने आ निकला। आनन्द ने उसे यह कहकर ठीक ही रोक दिया, "सुभद्र तथागत को तकलीफ मत दो। भगवान् धके हुए हैं।" भगवान् ने आनन्द की बात सुन ली। उन्होंने आनन्द से कहा, "नहीं आनन्द ! सुभद्र को मत मना करो। सुभद्र ! को तथागत का दर्शन पाने दो। वह परम ज्ञान की इच्छा से पूछना चाहता है, तकलीफ देने की उसकी इच्छा नहीं है। पूछने पर जो मैं उससे कहूँगा, उसे वह जल्दी ही जान लेगा।" मध्य रात्रि में उस अवस्था में, सुभद्र को भी तथागत से उपदेश सुनने का सौभाग्य मिला। अधिकांश शिष्य को उपदेश करने के लिए तथागत के पास कोई अवसर न था।

वह एक बड़ी दुखियारी स्त्री थी। पति, पुत्र, परिवार सब उसका नष्ट हो गया था। दौकांतिक में वह पागल हुई फिरती थी। कपड़े पहनने का होश उसे कहा था ? वह नगो ही फिरती थी। नाम उसका पटाचारा था। एक दिन घूमती हुई जेतवन आराम में ही आ निकली, जहाँ भगवान् ठहरे हुए थे। सीधी विहार की ओर आती हुई उस नग्न उन्मत्त स्त्री को देख पुरुषों ने कहा, "यह पागल है, इसे इधर मत आने दो।" परन्तु भगवान् ने उन्हें रोकते हुए कहा, "इसे मत रोको।" जैसे ही स्त्री समीप आई भगवान् ने कहा, "भगिनि ! स्मृति लाभ कर।" स्त्री को कुछ हौषा आया, लोगों ने उस पर नपड़े डाल दिये जिन्हें उसने ओढ़ लिया। स्त्री फूट-फूट कर रोने लगी। भगवान् ने कहा, "पटाचारे ! विन्ता मत कर। शरण देने में समर्थ व्यक्ति के पास ही तू आ गई है।" भगवान् ने अपने उपदेशानुत्त से उसके शोक को दूर किया और वह एक प्रमूल साधिका हुई। कष्टना, विधेयतः स्त्री जाति के प्रति कष्टना, जिसके जीवन को भगवान् पुरुष के जीवन से अधिक पुज्य मानते थे, तथागत के स्वभाव की एक प्रमूल विशेषता थी।

तथागत ने अपने व्यक्तित्व को धर्म के रूप में खो दिया

था। यदि प्रवेनजित् तथागत के प्रति अपूर्व सत्कार प्रदर्शित करता था, यदि अनेक देश और विदेश के लोग तथागत की पूजा करते थे तो इसका कारण स्वयं भगवान् बुद्ध की मान्यता के अनुसार धर्म ही था। तथागत उन्मत्त हो या न हों धर्म-नियामता फिर भी रहती है, ऐसा उनका कहना था। इसलिए अपने बाद धर्म की शरण में ही उन्होंने भिक्षु-मध्य को छोड़ा था। परिनिर्वाण प्राप्त करते समय उन्होंने भावनापूर्ण शब्दों में आनन्द ने कहा था "आनन्द ! शायद तुमको ऐसा हो कि हमारे शास्ता तो चने गये। अब हमारे शास्ता नहीं है। आनन्द ! ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और उपदेश किये हैं वही मेरे बाद तुम्हारे शास्ता होंगे।" भगवान् नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य उनसे छिपटे रहें। उनको 'आत्मदीप', 'आत्म शरण' बनने का उपदेश था। इसलिए जब आनन्द ने भगवान् के परिनिर्वाण के समय उनसे पूछा कि 'तथागत के शरीर के प्रति हम क्या करेंगे' तो उन्होंने यही उत्तर दिया, 'आनन्द ! तथागत की शरीर पूजा से तुम बंधवाह रहे।' 'अव्यावृत्ता तुम्हें आनन्द हीय तथागतस्स शरीरपूजाय'। तथागत अपनी शरीर-पूजा नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि हम सच्चे अर्थ में लभें। तथागत ने अपने व्यक्तित्व को धर्म में खो दिया। यह उनकी अनासक्ति थी। परन्तु जब उन्होंने धर्म को बंधे के समान तरने के लिए, न कि पकड़ रखने के लिए बतलाया तब तो उन्होंने धर्म से भी आसक्ति छोड़ देने का उपदेश दिया। तप धर्म की शरण में छोड़ा गया और धर्म से बुद्ध एतान्कार किये गये। बाद में प्रयोजन पूरा हो जाने के बाद धर्म को भी छोड़ देने का आदेश दे कर भगवान् ने उस अनासक्ति योग का उपदेश दिया है जो इस लोक की सीमा के पार ही देखा जा सकता है।

महापुरुषों के जीवन-काल में ही उनके देवीकरण की प्रवृत्ति प्रायः दिखाई पड़ने लगती है। भगवान् इसके प्रति बड़े सन्नत थे। वे नहीं चाहते थे कि लोकोत्तर देवी पुरुष की तरह उनकी पूजा हो या गुरुवाद उनके धर्म में फँसे। इसलिए जब एक बार उनके महाप्रसन्न शिष्य धर्मसेनापति ने उनसे कहा, "भन्ते ! मेरा ऐसा विश्वास है कि सर्वोधि में भगवान् से बड़कर कोई दूसरा श्रमण या ब्राह्मण न हुआ, न होगा, न इस समय है।" तो भगवान् ने उल्टे हाथ लेते

हुए सारिपुत्र ने कहा, "सारिपुत्र ! तूने बहुत उदार वाणी बही। बिलकुल सहिष्णु ही किया। सारिपुत्र' अतीतकाल में जो सब ज्ञानी पुरुष हुए हैं क्या तूने उन सबको अपने चित्त से जान लिया है ?" धीमे स्वर में सारिपुत्र ने उत्तर दिया, "नहीं भन्ते।" इसी प्रकार वर्तमान और भविष्य के ज्ञानियों के सबध में पूछे जाने पर भी सारिपुत्र को "नहीं भन्ते" कहना पडा। "तो सारिपुत्र जब तेरा अतीत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञानियों के सबध में ज्ञान नहीं है, तो तूने यह उदार वाणी क्यों बही ?"

तथागत अपनी शरीर-पूजा नहीं चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि इष्टदेवकी तरह लोग उनकी पूजा करें। इसके सबध में एक महत्वपूर्ण प्रमण और है। वक्कलि नामक उनका एक अनुरक्त भिक्षु शिष्य था। एक बार वक्कलि बीमार पडा। उसने अपन एक साथी भिक्षु द्वारा इच्छा प्रकट की कि वह भगवान् के दर्शन करना चाहता है। भगवान् उसकी इच्छा को पूरी करने के लिये उसके पास गये। दूर से ही भगवान् को आता देखकर वक्कलि उनके सम्मानार्थ एव उनके लिए आसन देने के लिए चारपाई पर इधर-उधर होने लगा। भगवान् ने बहणापूर्वक उसे रोवते हुए कहा कि अलग आसन तैयार है, उसे हिलने-डुलने की आवश्यकता नहीं है। भगवान् बिछे आसन पर बैठ गये। वक्कलि ने भगवान् की वन्दना करते हुए उनसे निवेदन किया कि उमे उनके दर्शन की वडी इच्छा थी जिसे कृपापूर्वक उन्होंने पूरा कर दिया है। भगवान् ने कोमल शब्दों में वक्कलि से कहा, "ज्ञात वक्कलि ! जैसी तेरी गन्दी काया है वैसी ही मेरी 'काया' है। वक्कलि ! इस गन्दी काया को देखने में क्या लाभ ? वक्कलि ! जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वह धर्म को देखता है।" भगवान् बुद्ध का अपने शरीर के सबध में अपने शिष्य से यह कहना कि 'इस गन्दी काया के देखने से क्या लाभ ?' (किमिना पूतिक्यायेन दिट्ठेन) , एक

ऐसी साहसिक वाणी है, जिसे कोई धर्मशास्त्रा गुरु शिष्य या शिष्यों से आज तक नहीं कह सका है। रूप की आसक्ति तथागत की बिलकुल नष्ट हो गई थी। और उमे दूर किये बिना कोई बुद्ध शिष्य नहीं बन सकता।

भगवान् बुद्ध धमण थे, परन्तु गृहस्थों के प्रति सहानुभूति से रहित नहीं थे। कोलिय-बुद्धिहा सुप्रवासा ने, जो गर्भ की असह्य वेदना से पीडित थी, जब अपने पति के द्वारा भगवान् के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करवाया था, तो भगवान् ने उमे आशीर्वाद देते हुए कहा था, "कोलिय-पुत्री सुप्रवासा सुखी हो जाय, चगी हो जाय। सुखी और चगी होकर वह बिना किसी कष्ट के पुत्र प्रसव करे।" इसी प्रकार ब्राह्मणों के साथ भी जैसे कि विरव के सब प्राणियों के साथ भी, भगवान् की पूरी सहानुभूति थी। वावरि ब्राह्मण के शिष्य ने जब अपने गृह की ओर से भगवान् के चरणों में प्रणाम अर्पित किया तो भगवान् ने आशीर्वाद देते हुए कहा "शिष्य सहित वावरि ब्राह्मण सुखी हो। माणवक ! तुम भी सुखी हो, चिरजीवी हो।" इन आशीर्वाचनों में शाकती हुई तथागत की कथना के मानवीय स्वरूप को हम स्पष्टतः देख सकते हैं।

तथागत स्वागतवादी थे। छोटा हो या बडा, सबसे उनका कहना होता था 'एहि सागत'। आओ स्वागत। उनकी वाणी में लोकोत्तर श्लक्ष्णता थी। श्लेषपूर्ण शब्द कभी उनके मुख से नहीं निकला था। सकल्प उनके वचन में थे। वे मनुष्य थे, परन्तु मनुष्य की दुर्बलताओं और असमर्तियों से ऊपर उठ चुके थे। इसीलिए वे पूर्ण पुरुष थे। न हम उन्हें अन्तत 'मनुष्य' कह सकते हैं (क्योंकि मनुष्य में स्वाभाविक दुर्बलताओं का रहना अनिवार्य है, जो तथागत में नष्ट हो चुकी थी) और न देवता। बुद्ध केवल बुद्ध हैं, जिनके जीवन और च्यवितान्त में भगवन्ता की शुभ्र ज्योत्स्ना, धर्म की स्थिति बन कर चमकी है।

भूदान-यज्ञ आन्दोलन द्वारा विनोदा देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में रक्तहीन शान्ति करने जा रहे हैं।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न

सिद्धराज ढड्डा

[निम्नलिखित लेख में दयपुर सिद्धराज ढड्डा ने वर्तमान समय की एक आवश्यक समस्या की ओर पाठकों, शासनाधिकारियों एवं सार्वजनिक व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया है। इसमें मद्देह नहीं कि हमारे आजके बहुत से शासनाधिकारियों का पर्याप्त समय शासनेतर प्रवृत्तियों में जाता है। उनके पीछे जो प्रवृत्तियाँ रहती हैं, उनके संबन्ध में मतभेद हो सकता है। लेकिन अधिकांश समय और शक्ति उन प्रवृत्तियों में जाती है, इनमें दो मत नहीं हो सकते ।

निरमद्देह जिन पर शासन का दायित्व है, उनके लिए शासन में अधिक महत्व का दूसरा कोई कार्य नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे सार्वजनिक सभाओं में जाय ही नहीं। इसका अर्थ केवल इतना है कि उनके सार्वजनिक सभाओं में भाग लेने का प्रभाव उनके शासकीय दायित्व पर विपातक रूप में नहीं पड़ना चाहिए। हमें विश्वास है कि हमारे शासक और कार्यकर्ता इस ओर ध्यान देंगे।] —सम्पादक

इन पत्रियों के द्वारा हम एक महत्व के सार्वजनिक प्रश्न की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों में जो मंत्री हैं वे जनता के चुने हुए लोग हैं। जनता ने उन्हें इसलिए चुना था कि वे शासन का काम सुचारु रूप से जनता के हित में चलायें। इस कर्तव्य को अजाम देने के लिए यह आवश्यक है कि इन मंत्रियों की सारी शक्ति, बुद्धि और समय शासन के काम में लगे। चूकि शासन की जो परंपरा और उसका जो ढांचा हमें अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में विरासत में मिला है, वह अधिनाश में जनहित-विरोधी है और जहाँ विरोधी नहीं, बल्कि कम-से-कम उसके प्रति उदासीन अवश्य रहा है। इसलिए शासन के काम में अपनी पूरी कुशलता और बुद्धि का उपयोग करना जनता के इन प्रतिनिधियों के लिए और भी ज्यादा जरूरी है। मंत्रित्व का पद एक पूरे समय का काम है। इसके लिए उन्हें माहवारी वेतन भी मिलता है। पर हम देखते हैं कि आज तो अधिकांश मंत्रियों का अधिकांश समय सभाओं में भाग्य देने, किसी-न-किसी चीज का उद्घाटन या किसी समारोह की अध्यक्षता करने आदि में ही जाता है। इन कामों से इतना कम समय और शक्ति इन लोगों के पास बच पाती है कि उनके लिए शासन-सम्बन्धी मामलों में किसी नई नीति के बारे में सोच सकना तो दरकिनारा, वे शासन के चालू कामों को कुशलता से कर सके न सके।

समय भी कानजात की देखने आदि का नहीं निकाल पाते। ऐसा छुट कई मंत्रियों ने कई बार स्वीकार भी किया है।

साधारण तौर पर अगर हमारा कोई मनस्वादात्मक नौकर अपनी नौकरी के काम के अलावा दूसरे कामों में ही अपना वक्त खर्च करे तो हम क्या करेंगे, यह कहने की जरूरत नहीं है। मंत्रियों की जिम्मेदारी एक साधारण नौकर से बहुत बड़कर है, क्योंकि उनकी कर्मण्यता और अकर्मण्यता या कुशलता-अकुशलता का अन्तर किसी खास मालिक के काम पर ही नहीं, बल्कि सीधे सार्वजनिक जीवन और सार्वजनिक हित पर पड़ता है। कोई भी विवेकशील या बुद्धिमान आदमी यह नहीं कह सकता कि आज जितने उद्घाटन मना या समारोहों में हमारे मंत्री जाते हैं, उनमें से शायद ही कुछ को छोड़कर बाकी में जाना उनके जिम्मे सीधे हुए शासन का काम का कोई अर्थ है। हम झूठी धारणाओं में न पनें। नच नों। यह है कि इनमें से अधिकांश समारोहों में मंत्री तो इसलिए जाते हैं कि उन्हें सार्वजनिक मान-सम्मान मिलना रहे, और उनके विचार में उनकी 'लोकप्रियता' बनी रहे और दुश्मनवाले इसलिए बुलावे हैं कि समारोहों का आकर्षण बढ़ने के साथ-साथ मंत्रियों के सम्पर्क में आकर उन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ प्राप्त का कुछ मौका मिल जाता है।

‘गांधीजी की देन’

बनारसीदास चतुर्वेदी

महात्मा गांधी के जन्म-दिवस पर श्रद्धेय बाबू राजेंद्रप्रसाद जी के ग्रंथ “गांधीजी की देन” का प्रकाशन साहित्यिक दृष्टि से निस्संदेह एक महत्वपूर्ण घटना है। गांधीजी की प्रतिभा संपन्नोमुखी थी। उनका चार्षश्रेय बहुत विस्तृत था और छोटे-से-छोटे पामो से लेकर महान-से-महान कार्यों तक उनकी पंनी और व्यापक दृष्टि शहूष जाती थी और सभी-कभी तो निम्न-निम्न परिस्थितियों से कहे हुए उनके बचनो में परस्पर विरोध भी प्रतीत होता था। महात्माजी अन्न प्रेरणा के अनुसार चलनेवाले व्यक्ति थे। अतएव विमुक्त तर्क से साम लेनेवाले व्यक्तियों को उनकी बातों में पेशोदयी नजर आती थी। आज जब कि महात्माजी हंगारे बीच में विद्यमान नहीं हैं, उनके गुणो, कार्यों तथा सिद्धांतों का विस्तारण करना और भी कठिन हो गया है। कौरमकौर विद्रोहा से यह कार्य संभव नहीं। उसके लिए अल्प अक्षा की जरूरत है। तौभाग्य को बाल है कि इस पुस्तक के सुयोग्य लेखक ने वह अक्षा असाधारण रूप से विद्यमान है। अपने एक निबंध के अन्त में उन्होंने स्वयं लिखा है

“कुछ श्रेय गांधीजी से मेरी या औरों की अनन्य शदा और अय-विश्वास की बात रहते हैं। हा, मैं भी कहता हूँ कि उनमें मेरी अथ-अक्षा क्यों न हो? मेरी अथ अक्षा या ही नहीं हो गई। वह तो तमजुर्वे का फल है। किन्तु ही मरतवे उनके और मेरे विचारों में काफी भेद रहा है, किन्तु पीछे चलकर मैंने महत्सूक्ष्म किया है कि उनके ही विचार ठीक थे। ऐसा बहुत बार हुआ है, इसलिए अब तो मैं उनके विचारों को तुरन्त मान लेना ही अपना कर्तव्य समझता हूँ।” इस अक्षा के कारण ही सुयोग्य लेखक महोदय अनेक गुटियों को मुक्तान में सफल हुए हैं।

एकगो नौ पृष्ठ की यह छोटी-सी पुस्तक श्रद्धेय बाबू राजेंद्रप्रसादजी के व्याख्यानो का संग्रह है। इनमें सबसे

अधिक महत्त्वपूर्ण व्याख्यान ‘गांधीजी की देन’ इस पुरतक के अन्त में दिया गया है। विख्यात के एक सुप्रसिद्ध पद ने इस निबंध की मुक्तकठ में प्रमगा करने हुए लिखा है -

“यह बड़े दुःख की बात है कि श्री राजेंद्रप्रसादजी के भाषणों के प्रचार की व्यवस्था मतोपजनक नहीं है, क्योंकि यदि उनके भाषण उनमें ही साक्षात्भित हुआ करते हैं जिनका सारसंभित उनका यह वर्तमान निबंध है तो ममार उनके विचारों को श्रवण सुचना पाहेया।”

यह बात ध्यान देने योग्य है कि उन पत्र की गणना ममार के मर्षधेय पत्रों में की जाती है और जब वह टेलक के इस निबंध को “अत्यंत स्पष्टतापूर्ण प्रभावोत्पादक और रचनात्मक व्याख्या” बतलाना है, तो हम गौरव के साथ-साथ कुछ लज्जा का भी अनुभव करते हैं। गौरव इस बात पर कि हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति विद्यमान है जो ममार के उन सर्वोच्च महा-पुरुष के विचारों को व्याख्या फाश्चाय जगत के लिए प्रभावोत्पादक ढंग पर कर सकता है और लज्जा इसलिए कि हम लोगों की प्रसार प्रवृत्ति किन्तु बुद्धिपूर्ण है।

बरलगा तथा स्पष्टवादिता के साथ-साथ विनम्रता इन व्याख्यानो का सबमे सजा गुण है। एक वाक्य मुन लीजिये।

“गांधीजी बहुत बड़े महापुरुष थे और उनके नजदीक रहकर भी मैं उतना लाभ न उठा सका, जितना उनके निकट रहनेवालों को उठाना चाहिए। . . . जिन तरह गंगा नदी हिमालय से लेकर समुद्र तक १५००-१६०० मील बराबर बहती है, उनी तरह महात्मा गांधी अपनी ८० वर्ष की अवस्था तक लोगों को सिखाते गये और हमारे ऐहिक-वरलीक जीवन में सर्वत्र रसनेवांनी बाने बनाने गये। गंगा तो सध जगह होकर बहती है, मगर उसने किन्तु की ज्यादा

लाभ मिलता है और किसी को कम। सबको बराबर लाभ नहीं मिल पाता। जिनमें जितनी शक्ति होती है, वह उतना ही उससे लाभ उठाता है। कोई छोटे-से टोटे में उसका जल निवाल कर भी सकता है और किसी के लिए वह भी संभव नहीं होता। गांधीजी का जीवन ऐसा ही था। जिसकी जितनी शक्ति थी, वह उतना लाभ गांधीजी की जीवन-गाथा से हासिल करता था। मैं उनके नजदीक रहकर उनकी जीवन-गाथा से एक लोटा भर ही अमृत ले सका।”

इस महत्वपूर्ण वाक्य में कृत्रिमता का कोई नामो-निशान नहीं, वह लेखक के हृदय से निकला हुआ है और साधारण जनता के हृदय तक बड़ी आसानी से पहुंच जायगा। पर श्रद्धेय लेखक से हमारी एक शिक्षायत है कि जब वे बापू की जीवन-गाथा में अपने ३०-३१ वर्ष के अवगाहन से प्राप्त लाभ को एक लोटा भर ही बतलाते हैं, तो हम लोगो को यह मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि हम लोग तो शायद एक बूढ़ भी नहीं ले सके।

इस पुस्तक के कई स्थल ऐसे हैं, जिन्हें प्रत्येक शासक अथवा साधन संपन्न कार्यकर्ता को नकल करके अपने कमरे में टांग दान चाहिए।

“हम यह भूल जाना चाहिए कि त्याग का समय चला गया और भोग का समय आ गया। जब हथकड़ियो, जेलखानो, लाठियो और गोलियो के सिवाय हमें कुछ दूसरा मिल ही नहीं सका था, तो हम त्याग क्या कर सकते थे? हा, अकर्मण्य बनकर कारगरतापूर्वक हम भाग सकते थे। जब हमारे हाथों में कुछ-कुछ अधिकार हो, जब हमको इसका अवसर हो कि हम अपने हाथों को गरमा सकें, अपनी प्रतिष्ठा को ससुर की आंखों में बहुत बड़ा सके और अपने को एक बड़ा अधिकारी दिखला सकें, फिर भी उस अधिकार की परवाह न कर, सेवा का ही खयाल रखें, धन के लोभ में न पड़े और सादगी में बडप्पन देखें, तब हम कुछ त्याग दिखला सकते हैं। आज जब हम कुछ साधारण वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके त्यागने को ही त्याग कहा जा सकता है। जब वह प्राप्य नहीं था उस वक्त त्याग क्या हो सकता था?”

महात्मा गांधी से लेखक की जो बातचीत समय-समय पर हुई थी वह निस्संदेह महत्वपूर्ण थी और उनके उद्धरणों ने इस पुस्तक को सजीव बना दिया है।

“नामक-सत्याग्रह के समय जब महात्माजी सत्याग्रह के लिए रवाना हो रहे थे तो हम लोगो में से बहुतो ने महात्माजी का अन्तिम संदेश रेकार्ड करवा कर देश के शहरो और गावों में सहज ही प्रचलित करने की बात मोची। मुझने इसके लिए कोशिश करने को कहा गया। लोगो का विश्वास था कि मेरा कहना गांधीजी अधिक मुनते हैं, शायद गुन ले। हम लोगो का एक तरह का डेपूटेशन गया, किंतु हम लोगो ज्यो-ज्यो अनुरोध करते गये, गांधीजी अडते गये। जब हम लोगो ने बहुत जोर लगाया तो उन्होने कहा कि मुझे अपनी ध्वनि में अपना संदेश रेकार्ड करवा कर नहीं फेंलाना है। यदि मेरे संदेश में सत्य है तो वह बिना रेकार्ड के ही घर-घर पहुंच जायगा और अगर इसमें सत्य नहीं है तो इसे एक वान से दूसरे कान तक जाने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग समझ गये।”

“एक बार मैंने उनसे कहा था कि स्कूली पुस्तको की भांति अपने मोटे-मोटे सारे विचारो को बही छोटी-सी पुस्तक के रूप में लिख देते तो बड़ा अच्छा होता। उन्होने यह स्वीकार नहीं किया और कहा,

“यह काम मेरा नहीं है और न मैं कर ही सकता हू, क्योंकि मैं तो हमेशा ही सत्य के प्रयोग करता रहता हू, नित्य नई आगे आने वाली समस्याओं को सत्य की कसौटी पर कसता रहता हू। इसमें कुछ भूल की समावना बनी रहती है। उनमें कल ही कुछ सुधार हो सकता है। वही, फिर, मैं इस तरह की कोई पुस्तक कैसे लिख सकता हू।” इस पुस्तिका का ‘गांधीजी की महानता’ नामक अध्याय तो बहुत ही महत्वपूर्ण है।

इस पुस्तक से जहां गांधीजी की विचारधारा पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, वहां लेखक की परिपक्व अनुभूतियो को जानने का भी अवसर मिलता है। पोंडे में बड़े पते की बात यह देना उनकी दौली का एक उल्लेख-योग्य गुण है। एक महत्वपूर्ण वाक्य गुन लीजिये।

“आज दुनिया में नये-नये आविष्कार हो रहे हैं, वैज्ञानिक आविष्कारों के फल आज हमको मिल रहे हैं, उनको देखकर हम लुभा जाते हैं, पर इस लोभ को दैतकर मुझे अक्सर डर लगता है कि कहीं हम लोग गलत रास्ते पर न चले जायें। पहले भी ऐसा हुआ है। दूसरे देश के लोगों ने यहाँ की शिक्षा से फायदा उठाया और हम देश में रहते हुए भी उसी वचिंत रहे। गांधीजी के जीवन से हमने लगभग कुछ नहीं सीखा। हो सकता है कि उन्होंने जो कुछ बताया उसको हम भूल जाय और दूसरे देश के लोग, जिन्होंने उनकी शिक्षा की अपनाया हो हमारे यहाँ आकर हमको उनकी शिक्षा का पाठ नये सिरे से पढ़ावें। भगवान बुद्ध भारत में पैदा हुए। हमने उनमें जो कुछ सीखा था, हम उसको भूल गये। देश के बाहर के लोगों ने उनके सिखाये हुए मार्ग पर चल कर बहुत-कुछ लाभ उठाया और वही लोग आज हमको उनका संदेश गुना रहे हैं”।

“गांधीजी के जीवन से हमने लगभग कुछ नहीं सीखा”

इस बात को कहते हुए वक्ता को जितनी हार्दिक वेदना हुई होगी, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। श्रद्धेय लेखक महोदय ने गगनत देश के लिए, एक गभीर चेतावनी दी है, भयंकर स्वप्न की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

अपनी सरकार की स्पष्ट जानी-बूझी नीति से भी वे नहीं चुके, और मनु १९४२ के आन्दोलन के विषय में उनका यह कहना कि वह रास्ता मिझासो, सच्चाई तथा अहिंसा का नहीं था, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे अपने आराध्य गुरु की तरह अपनी अन्तरात्मा के प्रति वफादार हैं। गांधीजी के जीवन-दर्शन से भले ही कोई सहमत हो या न हो, पर उसकी मुल्यज्ञा हुई व्याख्या की जितनी आवश्यकता आज है, उतनी गहले कभी नहीं थी, और यह बात निर्दिष्ट है कि उस व्याख्या के सर्वोच्च अधिकारी इस पुस्तक के लेखक महोदय ही हैं, क्योंकि उन्होंने गांधी-दर्शन को अपने जीवन में उतारने का निरन्तर प्रयत्न किया है।

‘आल इंडिया रेडियो’ के सौजन्य से]

नया आदर्श

रावी

एक व्यक्ति की किसी कृति से प्रसन्न होकर ईश्वर ने एक बार उसे अपने स्वर्गलोक के महल में निमन्त्रित किया। अपने महल के जिस बड़े हाल में उसने उस व्यक्ति का स्वागत-सत्कार किया, उसकी दीवारों पर सभी प्रसिद्ध मानव-महापुरुषों के तथा कुछ बड़े देवताओं के भी चित्र टंगे हुए थे। उनमें से कृष्ण, बुद्ध, शंकर, प्लेटो, पाइथागोरस, कनफ्यूशस, ईसा, सीजर, अशोक, शेक्सपियर, रवीन्द्र, गांधी आदि अनेक महापुरुषों के चित्र आसानी से पहचाने जा सकते थे।

चित्रों की इस गैलरी की ओर सकेत करके ईश्वर ने उस व्यक्ति से कहा — “तुम इनमें से किसे अपना आदर्श बनाना चाहते हो? तुम किसी को अपना आदर्श चुनो तो वैसे बनने में मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ।” उस व्यक्ति ने पूरी सावधानी के साथ उन चित्रों को एक-एक करके देखा, और जब सबको देख चुका तब उत्तरने लगा :—

“मैं इसमें से किसी को भी अपना आदर्श बनाने का हीसला अपने भीतर नहीं देखता।”

उसी समय ईश्वर ने तुरन्त अपने चित्रकार को बुला कर उस व्यक्ति का एक छोटा-सा चित्र बनवाया और उसे भी उस गैलरी में एक जगह टंगवा दिया।

भारतीय दर्शन और अरविन्द

डा० इन्द्रसेन

श्री अरविन्द अमाधारण रूप में गभीर व्यक्ति थे। अपने विद्यार्थी जीवन में वे बड़े अध्ययनशील रहे। जब वे २१ वर्ष की अवस्था में शिक्षा समाप्त करते इंग्लैंड में लौटे, तब वे ग्रीक और लैटिन के विद्वान थे, अफ्रीकी साहित्य के अधिष्ठित पंडित तथा जर्मन, फ्रेंच और इटालियन साहित्यों के अच्छे जानकार। प्रवास के कुछ एक अन्तिम वर्षों में बन्धुन वे अपने पढ़ाई के विषयों की कुछ उपेक्षा करते भी यूरोपीय सम्प्रदाय, सभ्यता और विज्ञान का समझने के लिए अन्य विषयों को स्वल्प रूप में पढ़ने लगे। भारत में लौटने के बाद उन्हें भारतीय सभ्यता के मर्म को जानने की प्रबल इच्छा हुई और इसके लिये उन्होंने मस्तिष्क मोखी और मस्तिष्क साहित्य पढ़ा। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय जीवन का आधारभूत मूल्य तथा उच्चतम ध्येय आध्यात्मिक रहा है। सयोग-वदम उन्हें एक योगी में आध्यात्मिक तत्व की विशेषता तथा उसकी क्लियर शक्ति देखने का अवसर भी मिला। उन्हें विश्वास हो गया कि आत्म-तत्त्व ही सत्ता का अलौकिक तत्व है, बन्धुओं और घटनाओं का आधार है, और इसे जानने, इसे अनुभव करने, इस पर अधिकार प्राप्त करने को उनकी श्रद्धा उत्तरोत्तर प्रबल होगी गई। वे शुरू से ही गभीर थे, चिंतन मननशील थे, सार तत्व के ज्ञानार्थी थे, अब सत्रण रूप में सत्यान्वेषी और आत्मसाधक बन गये। परन्तु देश की स्वाधीनता, भारतमाता की विमुक्ति, उनका एक प्रबल 'पागलपन' था। अवसर आने पर वे बड़ोदा की प्रोफेसरी छोड़कर स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। 'वदे मातरम्' का नयादन किया और जनता में एक अपूर्व देशभक्ति तथा देश-सेवा की प्रगति चल पड़ी। परन्तु उन्हें एक और 'पागलपन' भी था—यह था ईश्वर का पाना, जगत् के सत्य आधार को उपलब्ध करना और एक समय आया जब यही उनके जीवन का पूर्ण विषय बन गया। उन्होंने अनुभव किया कि सत्य और सत्ता को जाने और अधिष्ठित करने के बिना देश और जाति

की वास्तविक सेवा और सहायता नहीं की जा सकती। अथवा इन्हें अधिष्ठित करने के बिना जाति की सेवा और सहायता अधिष्ठित शक्तिशाली आध्यात्मिक साधनों से की जा सकती है। तब वे सामान्य व्यावहारिक बातों से पूर्णतया तटस्थ हो गये और गभीर रूप में मानव, व्यक्ति और जगत् के मौलिक तत्व की खोज में निमग्न हो गये। सन् १९१० में, जब कि वे पांडिचेरी पधारे, उनकी यह खोज, उनकी पूर्ण व्यस्तता बन गई। चार वर्ष बाद उन्होंने एक पत्रिका निकाली और उसमें ६७ वर्षों में अपनी खोज तथा उपलब्धि की देन प्रस्तुत कर दी। उनका दार्शनिक ग्रंथ *The Life Divine* (दिव्य जीवन) उन्हीं दिनों की उपज है, जो कि उनके दर्शन का विस्तार पूर्ण निरूपण है। इसमें जीवन तथा सत्ता के सभी महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है और विचारणीय पाठक उसमें अपने विभिन्न दार्शनिक प्रश्नों का समर्थन प्राप्त कर सकता है। यह ग्रंथ भारतीय आध्यात्मिक ज्ञानार्थी की उपज होने से प्रेरणा और प्रवाह में भारतीय है तथा आधुनिक सजीव अनुभवों की सृष्टि होने से वर्तमान समय में समर्थ पथ प्रदर्शन प्रस्तुत करता है। श्री अरविन्द के व्यक्तित्व में पाश्चात्य और पूर्वात्य सभ्यताओं के समुच्च अनुभव की सृष्टि होने से आज के लिए एक विश्व-दर्शन का रूप है और यह बस्तुना समार के अनेक देशों में, व्यक्तियों तथा विश्वविद्यालयों के लिए, अध्ययन का विषय बनना जा रहा है और इसके समाधान उन्हें सतोंप प्रदान कर रहे हैं।

परन्तु मूलतः, स्वभाव, प्रेरणा और स्वल्प से यह भारतीय है। प्राचीन भारतीय परम्परा की ही नवीनतम अभिव्यक्ति है और उसी परम्परा की ही अधिक समृद्ध बनाना है। शंकर, रामानुज, मध्व, बल्लभ आदि के वैशाल दर्शनों की धंली का ही यह वेदान वर्णन है। इसका अर्थ यह है कि इसके लिए भी अन्तिम सत्ता नित्य और अतन्व चेतन तत्व ब्रह्मा है। परन्तु ब्रह्मा के स्वरूप, ब्रह्म और जगत्

तथा ब्रह्म और मानव-व्यक्ति के संबन्ध में इसने विचार अपने हैं। कर्म-सिद्धांत और पुनर्जन्म के बारे में इसका दृष्टिकोण तथा है। जगत् और मानवजाति के भविष्य के संबंध में इसका भाव विकासात्मक है। दुःख और ताप का इसका समाधान तथा है। कर्म और व्यवहार को यह नई सार्थकता प्रदान करता है। जीवन के पक्ष पर, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर यह मौलिक दृष्टि प्रस्तुत करता है। मशीन और जीवन के संबन्ध तथा आधुनिक मकटमय अवस्था का यह एक विश्लेषण प्रस्तुत करता है तथा इनका समाधान देता है—ये सब इस दर्शन के स्वरूप के अनिवार्य अंग हैं। ये हगारा वर्तमान अवस्था में पथ-प्रदर्शन करते हैं। ये भारतीय दर्शन की नवीनतम अभिवृद्धि है और यही प्रधान रूप में श्री अरविन्द की भारतीय दर्शन को देते हैं।

अब इसमें कुछ एक प्रधान देनो को हम कुछ व्याख्यापूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। वित्तो भी ससृष्टि के इतिहास में अनेक उतार-चढ़ाव आते हैं, सृजनारम्भक युग आते हैं तथा परम्परा छद्म और रूढ़ समय आते हैं। भारतीय जीवन में अनेक शताब्दियों से हमारा भाव सृजनारम्भक न रहकर अधिकांश में रूढ़ तथा परम्परा-बद्ध रहा है। वेद और उपनिषदों के समय जहाँ हमारा भाव आत्मविश्वास और सृजन का था वहाँ पीछे यह वैसा नहीं रहा। हम तब ज्यादातर पहले की रचनाओं और आदर्शों की ओर देखते रहे तथा उनके अनुगामी बनने की कोशिश करते रहे। विशेषकर पिछली कुछ शताब्दियों में हम समझते रहे कि सृष्टि के प्रारम्भ में जीवन और जगत् बड़े सुन्दर थे, सुन्दर थे, उज्ज्वल थे और जैसे-जैसे समय बीतता गया मलिनता ही बढ़ती गई। सत्य, धार, प्रेता और कलियुग ये चार युग इस विचार के पोषक माने जाते रहे हैं। कलियुग तो लोकोक्ति के रूप में भी अत्यन्त निन्दित समय बन गया है। इसके साथ ही हमारा यह भी विश्वास रहा है कि जीव और प्राणियों को योनियाँ जिस रूप में आज हैं; उसी रूप में भगवान् ने शुरू में बनाई तथा वे बेसी ही तब से चली आ रही हैं। इन दोनों भाषनाओं का अर्थ यह है कि जगत् तथा मानव में विकास नहीं और न ही इनका कोई

विशालतर भविष्य है! परिवर्तन, केवल आपूर्ति मात्र है, वस्तुओं तथा घटनाओं का बार-बार उपस्थित होना मात्र है।

ये व्यापक लोक-विश्वास वास्तव में दार्शनिक विचारों पर प्रतिष्ठित तथा उनमें पोषित है। नंकर, रामानुज आदि आचार्यों के वेदान्त विचार में व्यक्ति अज्ञान से मुक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, परन्तु जगत् में कोई व्यापक विकास भी चला रहा है—यह उन्हें स्वीकार नहीं।

श्री अरविन्द इस विचार और भावना में एक शोधन और परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं। ये कहते हैं कि जगत् ब्रह्म की वर्द्धनशील अभिव्यक्ति है। जड़, प्राण और मन इस अभिव्यक्ति की क्रमिक अवस्थाएँ हैं। इनमें हम चेतना की उत्तरोत्तर वृद्धि देखते हैं और क्योंकि मन पूर्ण चेतना नहीं है, वह इन्द्रियरूप है, वहिर्मुख है, आत्म-अनभिज्ञ है, अज्ञान युक्त है, अतः इसमें उच्चतर चेतनाएँ प्रकट होंगी। ये चेतनाएँ प्राकृतिक विकास के रूप में चरितार्थ होंगी। मन के बाद की चेतना का वे आंतरात्मिक चेतना कहते हैं—जो कि इन्द्रियरूप नहीं बल्कि समग्र भावापन्न है, सुख और ताप-पीडित नहीं बल्कि सहज रूप में आनन्दपूर्ण है, हममें द्वेष और विभाजन नहीं बल्कि प्रेम और एकता है।

इस चेतना को विकसित करने के लिए प्रकृति सतत प्रयत्नशील है, और अपने सब प्रकार के उतार-चढ़ाव द्वारा इस ध्येय की ओर अग्रसर हो रही है। इस विचार की श्री अरविन्द भारतीय दर्शन के प्राचीन तथा विस्मृत सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि उपनिषदों में अस, प्राण और मन की क्रमिक अवस्थाओं का बार-बार उल्लेख है। यह उल्लेख मानवीय व्यक्तित्व के संबन्ध में है तथा जगत् के संबन्ध में भी। फिर दशावतार का विचार विकास का अपूर्व दृष्टांत है। विभिन्न अवतार चेतना के विकास की उत्तरोत्तर अवस्थाओं को ही प्रदर्शित करते हैं। श्री अरविन्द के अनुसार चतुर्मुख भी वैसे ही द्वार-द्वार नहीं आते-जाते। विभिन्न युग, मानव और जगत् के लिए अपने-अपने अनुभव प्रदान करते हैं जिनसे विकास सदैव आगे बढ़ता है।

ये विकासाम्भव भाव श्री अरविन्द की भारतीय दर्शन की अपूर्व देन है। यह मानव को एक अनिर्वाय उज्ज्वल भविष्य की आशा दिलाता है, प्रत्यक्ष बुद्धि-बुद्धि अवस्था में भी निहित लाभ का दर्शन कराता है, उसे यह दृढ़ आशावादी बना देता है। इस विकासाम्भव गति को दुनतर बनाने और उच्चतर चेतना को शीघ्र प्राप्त करने का मार्ग भी यह दर्शन बनाता है। प्रकृति बड़ी धीमी गति में विकसित हो रही है किन्तु व्यक्ति अपनी अपनी आशा और प्रयत्न में, योग और साधना द्वारा इस विकास को तेज गति से सकता है और इस प्रकार वह वैभव अपना ही हित साधन नहीं करता, बल्कि मानव समाज के लिए भी चेतना के स्तर का ऊँचा उठा सकता है। श्री अरविन्द का कहना है कि यदि ऐसे विकास द्वारा कोई व्यक्ति आंतरात्मिक चेतना में अत्य उच्चतर चेतनाओं का अधिगम करता हुआ अविनाशनीय की महान् आध्यात्मिक, शुद्ध अन्तः-चित्त सत्यमय चेतना को प्राप्त कर लेता है और फिर उसे अपने शरीर, प्राण और मन में व्यावहारिक बना लेता है, तो उसमें वह मानवमात्र की चेतना में अपूर्व अन्तर ला सकता है। इसी कार्य को सिद्ध करना, अन्तु उनके आश्रम का ध्येय है। इस प्रकार श्री अरविन्द भारतीय दर्शन को एक अपूर्व नई दृष्टि प्रदान करते हैं। वह यह कि अध्यात्म जीवन व्यक्तिगत ही नहीं है बल्कि इसका एक अनिर्वाय सामाजिक पक्ष भी है। वैयक्तिक विकास में सामाजिक लाभ सिद्ध होता है और व्यक्ति अपने विकास के लिए सामाजिक अवस्था में भी निहित भी रहता है। जैसे-जैसे सामाजिक चेतना का स्तर ऊँचा उठता है वैसे वैसे व्यक्ति भी अधिक ऊँचा उठ सकता है। ये सामाजिक भाव, व्यक्ति और समाज का अत्यन्तार्थप्रिय भाव, हमारे वर्तमान जीवन के लिए हमारे सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए विशेष रूप से सहायक है।

जहाँ भारतीय दर्शन काफी समय से विकासाम्भव नहीं था वहाँ यह जगत् और जीवन के सच में नका-

त्मक भी था। जगत् और जीवन माया है, त्याग्य है, तुच्छ है—यह विचार हमारी सामान्य मानसिकता में भी गहरा उतर गया है और इसके राजनीतिक परिणाम हमारे लिए विशेष दुःखद रहे हैं। राजपाट कुछ नहीं, धन-संपत्ति कुछ नहीं, अधिकार और सत्ता कुछ नहीं। मला फिर राजनीतिक स्वतन्त्रता को जानि कैसे सुरक्षित रख सकती। अब स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद भी हमने अनुभव किया है कि पराधीनता की अवस्था में हम त्याग कर सकते थे, निस्वार्थ रह सकते थे, परन्तु सत्ता और ऐश्वर्य को प्राप्त करते हम विचलित हो गये हैं। हम अपने त्याग और निस्वार्थ भाव को बनाने नहीं रख सके हैं। कारण, हमारी मानसिकता मायावादी थी। त्याग की अवस्था में हम स्वस्थ रह सकते हैं, परन्तु ऐश्वर्य का यथार्थ उपयोग कठिन पाते हैं।

श्री अरविन्द बलपूर्वक कहते हैं कि जगत और जीवन माया नहीं, बल्कि सर्वव्यापक भगवान् की विकासाम्भव अभिव्यक्ति है, यह क्षम है भगवान् को चरितार्थ करने के। भगवान् जड़, प्राण, और मन द्वारा उच्चतर चेतनाओं को विकसित करते हुए अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए यत्नशील है। मृगों के उत्तार-वृद्धाव, देवों और जातियों के सघर्ष तथा सहयोग इसी पूर्ण अभिव्यक्ति के उपक्रम हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह इस निहित आशय को देखे तथा अनुभव करे और इसे जगत् और जीवन में चरितार्थ करने का यत्न करे।

दार्शनिक विचार मदा ही देश और जाति के स्वभाव और समय की सामूहिक अवस्था में प्रभावित रहता है और इसे परिवर्तित अवस्थाओं के साथ नए समाधान प्रस्तुत करने होते हैं। सब सजग जातियाँ आत्मविश्वास पूर्वक इन समाधानों को मंजूर करती हैं तथा नए दर्शन रचा करती हैं। श्री अरविन्द का दर्शन भारतीय दर्शन का तबीनतम स्वरूप है, इसमें भारतीय दर्शन ने नए सृजनशील भाव को प्राप्त किया है और यह हमारे वर्तमान जीवन का वास्तविक पथ-प्रदर्शन कर सकता है।

नागपुर रेडियो के सौजन्य से]

ग्रामीण समाज के मानस का विश्लेषण

श्रद्धा पाराशर तथा रामकृष्ण पाराशर

यदि हम स्थायी भावों को मानव का शक्ति स्रोत कहे तो अतिशयोक्ति न होगी क्योंकि उनके द्वारा उसे विशेष प्रकार के कार्यों को करने की प्रेरणा मिलती है। मानवी कार्यों में उनकी प्रधानता रहती है। एक ही व्यक्ति के प्रति अनेक प्रकार के भावों और प्रवृत्तियों को बार-बार उत्तेजित करने से स्थायी भाव उत्पन्न होता है। जब हम किसी वस्तु के प्रति बार-बार अभि-संचिपूर्ण या द्वेषयुक्त भावों का अनुभव करते हैं तो हमारे मन में उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति विशेष प्रकार के राग या द्वेष के स्थायी भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में प्रेम के स्थायी भाव होते हैं उसके प्रति कल्याण की भावना मन में लाने से हमें प्रस-प्रता होती है। स्थायी भावों के अनुसार काम करने से मनुष्य की मानसिक शक्तियों का विकास होता है और उनके प्रतिकूल काम करने से उसकी शक्तियाँ का ह्रास होता है। वह पागल भी हो सकता है। पागलपन, बुद्धि और हृदय के विरोध का नाम है।

मनुष्य के मन में दो प्रकार के स्थायी भाव होते हैं। एक वे जिन्हें वह स्वीकार करके गंज का अनुभव करता है और दूसरे वे जिनकी उपस्थिति को स्वीकार ही करना नहीं चाहता। कितनी ही कुलीन घर की स्त्रियों में अपने पति के प्रति द्वेष का स्थायी भाव रहता है। यह स्थायी भाव उनके विधेक के प्रतिकूल होता है। इस प्रकार के स्थायी भावों को मानसिक ग्रंथि कहा जाता है। जो कभी-कभी मनुष्य के बिबेक को बिल्कुल हर लेता है और रोगी और विक्रमा बना देता है।

जो बातें हमारे व्यक्तिगत मन के सम्बन्ध में ठीक हैं, वे सामाजिक मन के विषय में भी सही हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य के स्थायी भाव उसका विकास करते हैं और उसकी मानसिक ग्रंथियाँ उसमें रखावट डालती हैं उसी प्रकार समाज के स्थायी भाव उसके सामाजिक जीवन का विकास करते हैं और मानसिक ग्रंथियाँ जीवन में

रखावट डालती हैं।

ग्रामीण जीवन का नवनिर्माण करने के लिए ग्रामोप-जनों के स्थायी भावों के अनुगार कार्य करना चाहिए। उनकी मानसिक ग्रंथियों को मुक्ताना आवश्यक है। गाव के लोगों के स्थायी भाव स्थिर वस्तु के प्रति होते हैं। मनुष्य का मन स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। शहर के लोग नये विचारों की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं परन्तु गाव के लोग इनकी जड़ों में। ग्रामीण जनता देती से चीजों को पसन्दी है और देरी में छोड़ती है। वह अपने धर्म तथा नैना के प्रति अपने जीवन की भी बाजी लगा देती है। वे लोग अपने इस प्रकार के स्थायी भावों के कारण ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग और कष्ट भोगने को सँवार हो जाते हैं। सच्चा धर्म गावों में रहता है इसका कारण यह है कि धर्म को स्थायी बनाने की शक्ति ग्रामीण मन में रहती है। गाव के उत्सवों तथा ग्योहारों में हमें उनके हृदय की श्रद्धा तथा विभाग का भावपूर्ण होना है।

कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि भारतीय गावों में जो जापति हुई है वह पूज्य गांधीजी के महात्मा के रूप में गाव के जीवन में प्रवेश करने से हुई है। ग्रामीण जनता का धर्म के प्रति दृढ़ स्थायी भाव है। इसी स्थायी भाव का सहारा लेकर गांधीजी अपने नव-जापति के कार्य में इतनी जल्दी सफल हुए। गाव की जनता आसिक और राजनीतिक बातों में उतनी जल्दी प्रभावित नहीं होती जितनी धार्मिक स्थायी भावों से। ग्रामीण जनता के स्थायी भाव उन बस्तुओं के प्रति होते हैं जिन्हें वे प्रति दिन देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं अथवा जो उन्हें रात-रात लाम पड़वाती रही हैं। जिस भूमि पर वे रहते हैं उसे वे धरती माना कहते हैं। ये भाव दूसरे लोगों में होना सम्भव नहीं है। उनके अपने घर, अपने गाव, अपने समाज अथवा परिवार के प्रति स्थायी भाव होते हैं। यही स्थायी भाव ग्रामीण समाज को मजठित बनाये हुए है। ग्रामीण जनता

रूढ़िवादी है। उसकी रूढ़िवादिता ने उसे हानि पहुँचाने के साथ-साथ उसके अस्तित्व को जीवित भी रखा है। जिन लोगों में किसी प्रकार की रूढ़िवादिता नहीं होती उनमें चरित्र बल भी कम होता है। परम्परा और रीति समाज की आदतें हैं। यही आदतें उस समाज और संस्कृति की रक्षा करती हैं। उनमें विकास होना आवश्यक है। जब कोई समाज सच्चा रीतियों और परम्पराओं से मुक्त होने का प्रयत्न करता है तो वह संस्कृति विहीन हो जाता है। ऐसा समाज प्राकृतिक प्रवृत्तियों में प्रवाहित होने लगता है। इस प्रवाह से रुकने को उसमें शक्ति नहीं रहती। मानव जीवन के सञ्चालन में प्रकृति और संस्कृति का विशय महत्व है। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियाँ और उससे सम्बन्धित समवेग प्रकृति हैं और मनुष्य के स्थायी भाव और आदतें संस्कृति के परिणाम हैं। संस्कृति वह तत्व है जो प्रवृत्ति के प्रवाह को रोक कर उसे समाजोपयोगी बनाती है। सामाजिक जीवन में प्रकृति और संस्कृति दोनों ही कार्य करते हैं। प्रकृति के कार्य मनुष्य के आर्थिक जीवन में बाल-बच्चों के पाठन-पोषण और लड़ाई-झगड़ों में देख जाते हैं और संस्कृति सम्बन्धी कार्य उसकी आदतों और स्थायी भावों में देख जाते हैं। संगीत बला, देव देवियों की उपासना भजन, क्या आदि संस्कृति हैं। समाज के त्यौहार, धर्म सम्मेलन और सामाजिक वर्याएँ उसे दृढ़ बनाते हैं। ग्रामीण जनता जिस उत्साह से त्यौहार मनाती है जिस प्रकार की श्रद्धा से क्या में भाग लेती है और जिस जोश से मेले में जाती है वैसे शहर के लोग नहीं कर पाते। ग्रामीण जनता वे इन स्थायी भावों को समाप्त कर देना उनके साथ बड़ा अन्ध्याय होगा। उनमें नवनिर्माण करने के लिए इन भावों से लाभ उठाना आवश्यक है। समय परिवर्तन के साथ इनमें भी परिवर्तन आवश्यक होगा परन्तु यहाँ पर मार्गान्तरीकरण पर्याप्त होगा।

गाव के लोगों में बहुत-सी रूढ़ियाँ पाई जाती हैं जिनके अत्यधिक प्रबल होने के कारण ग्रामीण जीवन में तरह-तरह की रूढ़ियाँ पैदा हो जाती हैं। शादी-विवाह तथा मृत्यु आदि के समय ग्रामीण जन इतना खर्च कर डालते हैं कि उन्हें बर्ज लेकर अपनी आवश्यकता पूरी

करनी पड़ती है। इस तरह के उनके रीति रिवाज उधे पतन की ओर ले जाते हैं। इसी प्रकार दहेज की प्रथा, स्त्रियों के पर्दे की प्रथा, जाति-पाति की प्रथा, छुआछूत आदि की प्रथाएँ सामाजिक विवास में बाधक हैं। इनमें सुधार की नितान्त आवश्यकता है। जो मानसिक शक्ति इन प्रथाओं में फँस गई है उसमें परिवर्तन करने ही हम ग्राम्य समाज में सुधार कर सकते हैं।

मानव-जीवन में आत्म-हीनता और वाम-वासना की मानसिक ग्रथियों से अनेक प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते। आज हमारे ग्रामीणों के मस्तिष्क इस प्रकार की मानसिक ग्रथियों से ग्रसित हैं जिससे वे अपना आत्म विदवास खो चुके हैं। उनमें जीवन में अनेक प्रकार के आंतरिक सघर्ष आरम्भ हो गये हैं। वाम-वासना जिन लोगों में अधिक प्रबल होती है वे अपनी वासना से बदला लेने के बदले अपनी स्त्रियों से बदला लेने लगते हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति चरित्र हीनता और इच्छा शक्ति की निर्बलता का परिणाम है। आत्म हीनता की ग्रथि के कारण मनुष्य दूसरे से अपने को सम्मानित प्रमाणित करने के लिए धोयी टीप-टाप में बड़ा खर्च करता है और थोड़े से अपमान से आपसे बाहर हो जाता है और मरने-मारने को तैयार हो जाता है। ग्रामीण समाज में इस प्रकार की आत्म-हीनता पग-पग पर पाई जाती है। मुक-दमेवाजी, लड़ाई-झगड़े, छूत-अछूत आदि के भाव इन्हीं ग्रथि की उपज हैं। ग्राम्य समाज को विकसित करने के लिए ग्रामीणों के मस्तिष्क से इन दोनों हानिकारक ग्रथियों का निराकरण आवश्यक है।

आत्म-हीनता से मुक्ति पाने के लिए दृष्टिकोण में परिवर्तन, साहस और धैर्य की आवश्यकता है। रचनात्मक कार्य करने, व्यक्तियों अथवा ग्रामीण समाज को विकसित करने के लिए कार्यकर्त्तियों को चाहिए कि वे उनके निवास, भोजन, रोजगार की समस्या का व्यावहारिक दृष्टि से सुलझाकर अपने में विदवास पैदा करें। फिर उन्हें विन्ता, भय और निराशा से मनोवैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा मुक्त करने का प्रयत्न करें। ऐसा होगा तो ग्रामीण समाज का विकास जल्दी हो सकता है।

एक जैन ग्रन्थ में कुरान की कथा

भबरलाल नाहटा

विश्वप्रेम और मैत्रीभाव के लिए जैन धर्म का औशार्थ्य गुण श्रेष्ठ प्रसिद्ध है। अपने से विरोधी विचार वाले लोगों के प्रति भी जैनधर्मात्मकस्त्रियों व जैनाचार्यों ने सभी युष्मा के भाव न रखकर उनके गुणों का आदर करते अपनाया है। जैन धर्म-गुरुओं की स्वसमय व पर समय का धारण होना आवश्यक माना जाता है। यही कारण है कि उनकी दार्शनिक भित्ति बड़ी सुदृढ़ रही है। उन्होंने सभी जैनेतर धर्म व सभी विषय के धर्मों का तलस्पर्शी अध्ययन किया। जो जितना अधिक उदार होता है दार्शनिक विचार धारा का उतना ही आदान-प्रदान कर अपनी सोचप्रियता एवं हार्दिक निम्नोक्ता में अभिवृद्धि कर सकता है। स्वयं भगवान महावीर ने वैदिक धर्मानुयायी ११ महादिग्यज पण्डितों को उन्होंने वेदोक्त ऋचाओं द्वारा प्रतिबोध देकर सत्स्यो शिष्य परिवार के माय आने प्रदान शिष्य बनाये थे। गणपरवाद इन बात का उन्नत उदाहरण है। जिन्नी भी प्रतिसर्द्धों को समझाने के लिए उनके माय धर्मग्रंथों के उदाहरण दिये जाय तो वह शीघ्र समझ लेगा। जैनाचार्यों में जैनेतर पौराणिक दृष्टांतों व लोक-कथाओं का प्रचुरता से उपयोग किया है। यह बात निविवाद है कि घृणा से घृणा बढ़ेगी और प्रेम व्यवहार में प्रेम। किसी भी भाषा में घृणा करना ठीक नहीं। वह तो विचार प्रकाश का माध्यम है। Water और पानी में जिनका अन्तर है उतना ही गुदा और परमेस्वर में, तब फिर इनके पीछे क्षमता क्यों? जैन मनीषियों ने इस वाक्यनिवृत्ता को समझा और पारसी आदि वान भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया और उन भाषाओं में स्तवन-छन्द आदि मान्य वृत्तियाँ रचीं। जैन विद्वानों ने जैनेतर धर्मों के पठन-भाष्य और लेखन व ग्रंथ आदि तक ही सीमित न रहकर जैनेतर धर्मों पर पदान्त जैन टीकाएँ रचीं। जिस जमाने में कुरान धार्मिक जैने धर्मों के पवित्र धर्मों को घृणा धर्मच्छष्ट हो जाना माना जाता था, जैना-

चार्यों ने गुणानुरागवशा उगमों से भी कथाओं को अपने धर्मग्रंथों में स्थान दिया। आलोच्य कथा कुरान-धार्मिक से ही उद्भूत है। जैन धर्म का अपरिग्रहवाद तर्क विवित है। गृहस्थ के लिए आवश्यकता से अधिक सग्रह करना ही जहा पाप माना जाता है वहा अपने ग्राहिय में एकड़ी उदाहरण रह्यो हुए भी वाचक सुरचन्द्र ने यथन कथा को अपने 'पदैकविमति' ग्रंथ में सम्भृत के ३४ श्लोकों में गुणित किया है। "भीषा मिलेमा धोवी फत्तू उदाहरण" के द्वारा अनसाधारण को अन्य परिग्रह में सतोप रखने वा उपवेश दिया गया है। इन ग्रंथ में महत्तु शब्दोंको में निम्नोक्त पारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है—
लगालीम, मूना, सुदा, अरज, पैगंबर, बरखेत, खालिक, मुनुक दुनीया, सोदागर, घाना, म्मस्ति (विहित), दंगक मुदीर और रूई। अन्त में "इतिभी पदैकविमती गतोया सतोपपरि सस्तु निषेध वा सत्प्राथंकिमेलमा फत्तू नाम्नों कौराणिको दृष्टात ॥ —रामा लिखा है।

सिलेमा और फत्तू की कथा

जिसको परिग्रह में बाधा नहीं उसके घर लक्ष्मी आवी है और जो धन की बाधा करता है उसके मूल से ही चली जाती है। जैने मिया मिलेमा और धोवी फत्तू के वृत्तानुक्रम से जानना।

एक बार सुदा ने विहित में मूणा पैगंबर से कहा—
मूना! तुम दुनिया का आवरण देखने के लिए जाओ!
मूना ने सुदा से सम्झीम करके विदा ली और चराचर मनुष्य लोक को देखने चला। रामों में एक जगह फत्तू नाम की बुद्धिया मिली जो बसत्रामाय में अपने अणु धूलि में अच्छादिन किये बंटी थी और मुख में बोड रही थी 'गुदा देवो, दिग्वां!' मूणा को देखकर उसने कहा—
"हे मूणा" तुम सुदामे अरज करके मुझे एक वस्त्र दिलाओ!
जो गुदाया वन में के नाम बावे, चाहे पुराना ही हो! मेरी उदर पूर्ति के लिए ही प्रार्थना करता!"

इसके बाद मूसा आगे चला और सिलेमा के घर के समुल पहुँचा। द्वार पर मूसा को खड़ा देख कर वह अभिवादनपूर्वक अपने घर में ले गया। उसने आदर सत्कार से सत्पुट होकर जब मूसा चलने लगा तो उसने कहा—“हूँ पंगवर मूसा! खुदा से मेरी अरज करना कि सिलेमा के घर वृषा वर धन की बमी कर दो ताकि निश्चित होकर वह आपकी सेवा कर सके।” मूसा उससे ‘अच्छा!’ कह कर आगे बढ़ा तो दरवेशो को देखा। उसने दरवेशो से कहा, “तुम खुदाई के खाने सेवक हो यदि खुदा से कुछ कहना हो तो कहो।” दरवेशो लोभ भूखे थे उन्होंने कहा, ‘हमारे लिए दो बकरी व डेढमन घृत व चीनी दिलाओ अन्यथा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारा मस्तक कुत्तो से छेदेगे।’

इस प्रकार लोगो का स्वरूप देखकर मूसा खुदा के पास आया और प्रणाम करके उठा तो खुदा ने पूछा, “दुनिया कौसी है?” मूसा ने कहा ‘देव! सब आपने सेवक हैं। मैं इस बार तीन ध्यकितया से मिला।” खुदा के पूछने पर फत्तू आदि से जो बात हुई वह उसने प्रमश बतलाई। खुदा न बहान, ‘बूढा के लिए तुमने अधिक् कहा तो मैं धूल भी नहीं दूगा।’ मूसा ने कहा, ‘बयो स्वामिन्! उसना क्या अपराध है?’ खुदा ने कहा, ‘उमने सुखी अवस्था में वभी मेरा नाम भी नहीं लिया। अपनी लिप्सा और लोभ के मारे अब मेरा नाम याद करती हैं। वह स्वामिनी हैं, उमका नाम भी मत लो। सिलेमा सौदागर के धन-सकोच की बात ही मुह से मत निकालो। यदि फिर कहोगे तो मैं उसका धन दस गुणा से सौ गुणा बढ़ा

दूगा।’ मूसा ने कहा, ‘प्रभो! जो नहीं चाहता, क्यो उसे विपुल धन देते हो?’ खुदा ने कहा, ‘इसमे पहले उसने मेरी बहुत भक्ति की है। फिर भी खुदा ने कहा, ‘दरवेशो ने जो मागा है, भर देना।’ मूसा ने कहा, ‘अपने सिलेमा और बुडिया के प्रति अयुक्त किया, एव दरवेश जो अनौचित्यवादी है उन्हे बैसे छोड दिया?’ खुदा ने कहा, ‘मूसा! विहिस्त और दोजन नामक जो दो राने हैं, मुझे भक्त और धर्म साधको से विहिस्त वा तथा देव-गुरु निन्दक, द्रोही और धर्म विरोधक लोगो से दोजक वा खाना प्राप्त करना है। दरवेश पृथ्वी पर वेप धारी हैं। ये अवमंण्य, शूद्र और मद्यपहे, दुराचारी महाद्रोही और घमण्डी हैं। अत मेरे द्वारा ये दोजक भेजने योग्य हैं।’ धन्य-धन्य कहनेवाले मूसादि सर्व पापंद खुदा की आज्ञा को शिरोधार्य करने स्वस्थचित से खडे रहे।

हे मनुष्यो! इस प्रकार मिलेमा और फत्तू बुडिया के सबध को मनन करके अल्प परिग्रह में रुचि रखने, जिसने सिलेमा की तरह धन बढ़ेगा।

यह क्या जिस पदैकविशति ग्रथ से ली गई है उसमें महानारत आदि की कई पौराणिक कथाएँ भी हैं। इस ग्रथ की अभी तब अपूर्ण प्रति ही प्राप्त हुई है। इमने रचयिता वा सूरचन्द्र गणि खरतरगच्छीय सुकवि १७ वी शती म हुए। आपके रचिन जैनतत्व सार सटीक, स्थूलिभद्र चरित महाकाव्य, पचतीर्थी श्लेपालकार चित्रस्तय आदि बडे विद्वत्तापूर्ण ग्रथ हैं। आप का ग्रथ रचनाकाल १६५९ से १६६४ वा है।

हिरा ठेकिता ऐरणी, वाचे मारिता तो घणी।
तोचि मोल पावे खरा, करणीचा होय चुरा ॥

मुक्तराम

हीरे को निहाई पर रख कर उस पर धन मारे जाय तो भी वह साक्षत रहता है। वही असली कीमत पाता है, मकली हीरा घूर घूर हो जाता है।

गुणों के भेद को समझाने हुए भगवान ने उद्धव से कहा था :

हे उद्धव ! जुड़ा-जुड़ा गुणों में मे जिस गुण के कारण पुरुष जैसा हो जाता है वह अब मैं तुम्हें बताता हूँ। शम (मनो निग्रह) दम (बाह्य इन्द्रियों का निग्रह) चिन्तिधा (सहनशीलता) विवेक, तप, मय्य, दया, स्मृति (पूर्वापर का विचार रखना) सतोप, त्याग (घनादि का यथोचित सर्व करने का स्वभाव), अस्पृहा (विषयों में अनिच्छा), श्रद्धा, लज्जा, आत्म स्वल्प के ऊपर प्रीति, वैराग्य, दान, सरलता और विनय यह सब सत्व गुण की प्रवृत्तियाँ हैं।

कामना (इच्छा), कर्म (व्यापार), गद (अभिमान) तृष्णा (अमंतीप) दम्भ (गर्व), घनादि की कामना से देवताओं का यजन, भेद-बुद्धि विषय-भोग सुख-मद मे युद्ध वगैरा का आवेश, स्व-प्रशंसा में प्रीति, हास्य भाव, पुरस्कार, बल और उद्यम यह सब रजोगुणों वृत्तियाँ हैं।

क्रोध, लोभ, मोह, अमत्य, हिंसा, याचना, दम्भ श्रम, कलह, शोक, क्लेश, झीनता, निद्रा, आशा, भय और उद्यम न करना यह सब तमोगुणों वृत्तियाँ हैं।

२५ १ ४. ॥

हे उद्धव ! सत्व रज और तम यह बुद्धि के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम दोनों को जीते और फिर सत्व की वृत्ति को भी सत्व (विचारदि) के द्वारा शान्त कर दे। बुद्धि पाया हुआ सत्व गुण मेरी शक्ति रूप धर्म प्राप्त करने में कारण मूल होता है। पीछे वह भक्ति रूपी धर्म रजोगुण तथा तमोगुण का नाम करता है और उन दोनों का नाश हुआ कि, तुल्य हो। उन दोनों गुणों रूपी मूल बाला अधर्म भी नाश हो जाता है।

आगे भगवान फिर कहते हैं :

हे उद्धव ! यह सत्व, रज और तम, तीनों गुण चित्त के हैं, आत्मा के नहीं हैं। चित्त के उन गुणों से देहादि पंच भूतों में आसक्त होनेवाला जीव बन्धन में पड़ता है।

प्रवासक, स्थूल और शान्त ऐसा मत्व गुण जब दूसरे दोनों गुणों को जीत लेता है तब पुरुष मुक्त, धर्म तथा ज्ञान वगैरा में युक्त होता है। उतका चित्त प्रसन्न होता है, उसकी इन्द्रिया मान्य होती हैं, उसके शरीर में निर्मयता प्रतीत होती है और उसका मन मग रहित बनता है। जब मग करने में कारण रूप और प्रवृत्ति के स्वभाव वाला रजोगुण शक्ती के दो गुणों को अभिभावक बरके बहता है तब पुरुष दुःख, कर्म यत्न तथा लक्ष्मी से युक्त बनता है उसकी बुद्धि चारी और विशिष्ट बनती है। उनकी ज्ञानेन्द्रिया तथा कर्मेन्द्रिया असहस्य बन जाती है और उनका मन चलक बन जाता है। जब विवेक का नाश करनेवाला आवरण रूप तथा अनुद्यम स्वरूप तमोगुण शक्ती दोनों को दबा कर बहता है तब पुरुष शोक, मोह, निद्रा, हिंसा तथा आशा में युक्त होता है। उसका चित्त भ्रान्त मगना है, उसका अज्ञान और खेद बढ़ जाता है। उसका चित्त चिदात्मा के ग्रहण में स्थित और असमर्थ बन कर लय हो जाता है वैसे ही मकलपात्मक मन भी मूल्यवत हो जाता है। २५ १२-१८. ॥

हे उद्धव ! आत्मा की अभंगता का ज्ञान सात्विक है, उसको जर्ना भोक्ता जानना राजस है तथा माभारण सासारिक ज्ञान नामस है और भेरे स्वरूप का ज्ञान निर्गुण है। २५ २४ ॥

हे उद्धव ! जीव को देव, मनुष्य आदि सब जन्म गुण तथा कर्म से प्राप्त होंगे हैं और चित्त में ही प्रकट होते हैं। जिन जीवों ने इन गुणों को जीता है वह जीव भक्ति-योग द्वारा मेरे में निष्ठावान बन कर मुझको प्राप्त करने योग्य बन जाते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके, मनुष्य गुण संग का त्याग करके मेरा भजन करे और सत्व गुण के सेवन से रजोगुण तथा तमोगुण को जीते। उसके पीछे सावधान बन कर, उपवास रूप उस सत्व गुण से ही, शान्त बुद्धि वाला वह मुनि, सत्व गुण को भी जीत लेवे। इस प्रकार गुणों से मुक्त बना जीव, जीवपन के कारण रूप लिय शरीर का

त्याग करने मुझे प्राप्त होना है। इसके पीछे अन्त करण में उत्पन्न होनेवाले गुणों से तथा लिंग शरीर से मुक्त बना वह जीव ब्रह्मस्वरूप ऐसा, मेरे से ही पूर्ण बन कर बाहर या अन्दर किसी प्रकार की आवाधा नहीं रखता। २५ ३१-३६ ॥

भगवान गीता में यही बात इस प्रकार कहते हैं।

जानी जब ऐसा देखता है कि गुणों के सिद्धा और बर्ता कोई नहीं है और जो गुणों से परे है उसे जानता है तब वह मेरे भाव को पाता है। १४ १९ ॥

देह के सग से उत्पन्न होनेवाले इन तीनों गुणों को पार करके देहधारी जन्म, मृत्यु और जरा दुख से छूट जाता है और मोक्ष पाता है। १४ २० ॥

ससार में यह जो कुछ दौड़-धूप है, जो कुछ क्रिया है, यह इन तीनों गुणों का ही खेल है जिनके आधीन हो कर जीव मरने जीने के, धर्मार्थ के, पाप-मुन्य के चक्कर में पड़ा रहता है। सत्य गुण भले ही सबसे ऊंचे दर्जे का हो मगर जीव को वाधने में वह भी तो वारण है। जजीर चाहे सोने की हो, चाहे लोहे की, बाध रखने में दोनों समान हैं, अन्तर इतना अवश्य है कि लोहे की जजीर कठिनाई से टूटेगी, सोने की आसानी से टूट जायगी। और बाज दफा यह सोने की जजीर बाधने में अधिक मजबूत हो जाती है, क्योंकि वंदो यह महमूस करना भूल जाता है कि वह क्या है, उसको अपने बन्धनों से ही मोह होने लगता है। इसीलिए जबतक तीनों गुणों से छुटकारा न हो, चाहे वह सत्व हो, चाहे रज और तम, जीव चक्कर में ही रहेगा। लेकिन जिसने इन गुणों से छुट्टी पाली है, जो इन्हे तर गया है, वह बन्धनों से मुक्त हो जाता है।

बन्धनों से मुक्त होने का अर्थ क्या? गुण तो रहेगें, लेकिन उनका प्रभाव न पड सकेगा, उनकी क्रियात्मक शक्ति जाती रहेगी। अर्थात् वह साम्यावस्था में आ जायगे। जहा पलटा बराबर हुआ कि बन्धनों की जजीर टूटी। जमी साम्यावस्था को गुणों से छूटना कहते हैं। इसी अवस्था को जानने के लिए अर्जुन ने भगवान से पूछा :

हे प्रभो! इन गुणों को तरने वाला किन लक्षणों

से जाना जाता है। उसके आचार क्या होते हैं? और वह तीनों गुणों को किस प्रकार पार करता है। १४ २१ ॥

उत्तर देते हुए भगवान कहने लगे।

हे पाडव! प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, सत्व, रज और तम प्राप्त होने पर जो दुख नहीं मानता और इनके प्राप्त न होने पर इनकी इच्छा नहीं करता, उदासीन की भाति जो स्थिर है, जिसे गुण विचलित नहीं करते, गुण ही अपना काम कर रहे हैं, यह मान कर जो स्थिर रहता है, ऐसा बुद्धिमान जिसे अपनी निन्दा या स्तुति समान है, जिसे मान और अपमान समान है, जो मित्रपक्ष और शत्रुपक्ष में समान भाव रखता है और जिसने ममस्त आरम्भों का त्याग कर दिया है, वह गुणातीत कहलाता है। १४ २३ २५ ॥

महात्मा गांधी लिखते हैं।

'जो गुणों को पार कर गया है, उस पर गुणों का कोई प्रभाव नहीं पडता। पत्थर प्रकाश की इच्छा नहीं करता, न प्रवृत्ति या जडता से द्वेष करता है, उसे बिना चाहे शान्ति है। उसे कोई गति देता है, तो वह उमका द्वेष नहीं करता, गति दिये पीछे उसे ठेरा करके रख देता है। तो इससे प्रवृत्ति-गति बन्द हो गई, मोह-जडता प्राप्त हुई, ऐसा सोच कर वह दुखी नहीं होता, वरन तीनों स्थितिया में वह एक समान वर्तता है। पत्थर और गुणातीत में अन्तर यह है कि गुणातीत चेतनमय है और उसने ज्ञान-पूर्वक गुणों के परिणामों का, स्पर्श का त्याग किया है और जब पत्थर-सा बन गया है। पत्थर गुणों का अर्थात् प्रवृत्ति के कार्यों का साधी है, पर वर्ता नहीं है। वैसे ही ज्ञानी वे साम्यमय में यह कल्पना की जा सकती है कि वह, २३वें श्लोक के अनुसार गुण अपना काम किया करते हैं, यह मानता हुआ विचलित नहीं हाता, और अचल रहता है, उदासीन-सा रहता है, अडिग रहता है। यह स्थिति गुणों में तन्मय हुए हम लोग, धर्मपूर्वक केवल कल्पना करके समझ सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते। परन्तु उन कल्पनाओं को दृष्टि में रखकर हम 'में' पन को दिन दिन घटाते जाय, तो अन्त में गुणातीत की अवस्था के समीप पहुच कर उसकी शाकी कर सकते हैं। गुणातीत अपनी स्थिति अनुभव करता है। उमका वर्णन नहीं कर

सकता। जो वर्णन कर सकता है वह गुणानीत नहीं है, क्योंकि उसमें अहंभाव मौजूद है। जिसे सब लोग सहज में अनुभव कर सकते हैं वह शान्ति, प्रकाश, माधल्य वर्णन प्रवृत्ति और जयता-मोह है। गीता में स्थान-स्थान पर इसे स्पष्ट किया है कि सात्त्विकता गुणातीत से समीप-से-समीप की स्थिति है। इसलिए मनुष्य मात्र वा प्रयत्न शक्त गुण का विकास करना है। वह यह दृढ़ विन्यास रखे उसे कि गुणातीतता अवश्य प्राप्त होगी।

ऊपर यह बताया गया है कि जिते 'मे' पन का भान है, वह गुणातीत तो हो नहीं सकता। इन अहंभाव से मुक्तों के लिए ही भगवान ने कहा है -

सब कर्म प्रवृत्ति के गुणों द्वारा किये हुए होते हैं। अहं-कार से भूत बना हुआ मनुष्य 'मे कर्ता हूँ', ऐसा मानता है। लेकिन गुण और कर्म के विभाग का रहस्य जाननेवाला पुरुष गुण गुण में बँट रहे है ऐसा मान कर उसमें जानकत नहीं होता। ३.२७-२८ ॥

इसी बात को अधिक स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं :

हे महात्माहो ! सब कर्मों को सिद्धि के लिए पाच कारण बताये गये हैं : १. अधिष्ठान (स्थान) २ कर्ता ३. कारण (विभिन्न साधन) ४. कर्ता की अनेक प्रकार की पृथक्-पृथक् चेष्टाय अर्थात् व्यापार और ५. देव। शरीर है, बापी मे, अथवा मन मे मनुष्य जो-जो कर्म करता है वह न्याय हो या विचरीत उसके उक्त पाच साधन हैं। वास्तविक स्थिति ऐसी होने पर भी जो सङ्घट बुद्धि न होने के कारण यह समझे कि मैं ही अकेला कर्ता हूँ, समझना चाहिए यह दुर्भ्रंति मुझ भी नहीं जानता। लेकिन जिसे यह भावना नहीं है कि मैं कर्ता हूँ तथा जिसकी बुद्धि अल्प है, वह यदि इन लोगों को मार भी डाले तथापि (समझना चाहिये) उसने किसी को नहीं मारा और यह कर्म उसे ब्ययनकारक नहीं होता। १८. १३-१७ ॥

जैसे मनुष्य खेत जोतता है, बीज उमरपे डालता है। क्षेत्र है, मिमान है, हल जोता, बीज डाला, पानी दिया, यह साधन और चेष्टा हुई तो खेती लहलहाने भी लगी मगर ओले पत्र गये और खेती तप ही गई तो उसमें कर्ता वा क्या ?

गुणों को पार करने का साधन बनाने हुए भगवान् बाने कहते हैं 'हे अर्जुन ! जो एवनिष्ठ भक्ति द्वारा मेरी सेवा करता है वह इन गुणों को पार करके ब्रह्म रूप बनने योग्य होता है। ब्रह्म की स्थिति में ही हूँ, वास्तव मोक्ष की स्थिति में ही हूँ। जैसे ही मनावन धर्म की और उत्तम मुख की स्थिति भी में ही हूँ। १४. २६-२७ ॥

यहां तक गुणों का, स्वभाव का, सहज कर्म का, ब्रह्मा का, चिन्तेन हो चुका और यह बना दिया गया कि स्वभाव ही भय मुक्त करवाता है। जैसे 'स्वभाव नियत कर्म कुर्वन्नामोनि किन्चियम्'। स्वभाव नियत कर्म करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता।

और अन्त में यह भी बना दिया कि गुणातीत अवस्था प्राप्त करने में देहधारी जन्म, मृत्यु और जरा के दुःख से छूट जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

गुणों को पार करने के लिए अन्त में दो साधन बताये हैं १ साम्यावस्था की प्राप्ति अथवा २. भक्ति योग। या तो समता प्राप्त कर लो, तो तीनों गुणों के चक्कर में से छूट जाओगे या भक्ति योग द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयत्न में लग जाओ, तो वह अपनी बसीम कृपा से इन तीनों गुणों के जाप में से तुम्हें बिकाल देगा, क्योंकि भगवान् ने कहा है

'इन विगुण भावों से सारा ममार भोहित हो रहा है और इसलिए उनसे उच्च और भिन्न ऐसे मुझ को— गुणातीत को यह नहीं पहचानता। इन मेरी तीन गुण वाली देवी माया से तरल कठिन है पर जो मेरी ही शरण लेते हैं वे इस माया से तर जाते हैं।'

सफलता के तीन मूलमंत्र

'भारती'

प्रभावशाली जीवन के लिए हमें सबसे पहले जिम चीज की आवश्यकता है, वह यह कि हमें अपना कोई लक्ष्य चुन लेना चाहिए। बिना लक्ष्य निश्चित किए हम कदापि सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि एक सफल व असफल व्यक्ति में सबसे बड़ा व पहला अंतर यह है कि सफल व्यक्ति यह जानता है कि वह क्या चाहता है और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए—उसे पूर्ण करने के लिए अतः सब सही समय प्रयत्न करता है। जब कि असफल व्यक्ति जो कुछ वह करना चाहता है उसका एक सदिग्ध और अनिश्चित विचार मात्र रखता है। ऐसा व्यक्ति दिन में भी सपने देख सकता है, किसी भी प्रकार के कार्य की योजना बना सकता है (यद्यपि उसके सभी कार्य सदिग्ध एवं अनिश्चित होते हैं।)

अपानो अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं। अपने चिन्तनों से ही पूँजिए—उनके जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अधिकांश लोग इस प्रश्न पर मुह फाड़कर देखने लग जायेंगे और आपके इस प्रश्न का निश्चित उत्तर देने में काफी परेशानी अनुभव करेंगे, पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एवं मनोरंजक बात यह कि अपने आपसे यह प्रश्न पूछिए।

आपके अपने जीवन का प्रधान व निश्चित उद्देश्य क्या है? आप क्या करना और क्या बनना चाहते हैं? किसी भी क्षण कार्य की अपेक्षा वह ऐसा कौन-सा कार्य है जो आपको सबसे अधिक प्रिय है। जबतक इस प्रश्न का उत्तर आप तुरन्त ही निश्चित रूप से नहीं दे सकते, यह समझिए कि अभी आपने जीवन की सफलता के मार्ग पर गहला चरण भी नहीं रखा है।

उद्देश्य के लिए, तबदीर आजमाने के समान किसी आश्चर्यजनक चीज की आवश्यकता नहीं और न इसके लिए किसी भी देशप्राप्ति व्यापार की ही आवश्यकता

है। सुनिश्चित व नियमित पठन द्वारा आपकी सामान्य संस्कृति का विस्तार हो सकता है। वह किसी भी प्रकार का कैसा भी कार्य हो सकता है, जिसे आप सभाव्य रूप से अपना सकते हैं, भले ही वह कार्य किसी सीमा में बंधा हो। वह किसी प्रकार की सामाजिक व सैनिक सहायता भी हो सकती है। वह किसी रूप में धार्मिक भावना भी हो सकती है।

इनमें से कोई भी उद्देश्य सतोपजनक एवं एकाग्रता वाला हो सकता है, जो आपने स्वर्णमय जीवन को कसौटी पर बमकर उसे उज्ज्वलतर बना सकता है, आपकी प्रतिभा का विकास कर उसे प्रकाश में ला सकता है और उस समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है जिसमें कि आप रहते हैं।

जबतक आपने अपने लिए यह पहला मूलमंत्र नहीं सीध लिया है, तबतक आपका यह खेल पढ़ने का श्रम व्यर्थ ही होगा। इसके आगे पढ़ना तो समय का व्यर्थ व्यय ही होगा। यदि आपने जीवन-निर्वाह अथवा कार्य करने के लिए कोई निश्चित उद्देश्य चुन लिया है अथवा आप इस स्थिति में हैं कि अपना उद्देश्य निश्चित कर सचें तो भी आपका इतना परिश्रम व्यर्थ गया नहीं समझिए।

मानवात्मा प्रायः अवल्पनीय विजयी को प्राप्त करने योग्य है। हम अपने आपको अनावश्यक निराशाओं और हृदय की गति बन्द होने आदि में बंधा सकते हैं, यदि हमारा चुनाव हुआ लक्ष्य हमारी प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत हो।

एक बार उद्देश्य निश्चित कर लेने के पश्चात् हमें उसके लिए निश्चित आवश्यक नियमों का पालन करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित ज्ञान तथा योग्यता प्राप्त करनी चाहिए।

किसी विद्वान ने कहा है कि कल्याण-शक्ति १ प्रतिशत ईश्वरीय प्रेरणा व ९९ प्रतिशत श्रम का फल है। बहुत से व्यक्ति अपनी उद्देश्य-पूर्ति में इसलिए अग्रगण्य

सफलता के तीन मूलमंत्र

रहते हैं, क्योंकि वे उद्देश्य में तो काफी अनुरक्त रहते हैं, पर उसकी पूर्ति के लिए जिन प्रयत्नों की आवश्यकता होती है, उनकी ओर बहुत ही कम ध्यान देते हैं। वे किसी सफल व्यक्ति के समान बनना तो पसंद करते हैं; पर उस व्यक्ति को वैसा बनने के लिए क्या-क्या करना पड़ा, कितना थम करना पड़ा, इस ओर ध्यान नहीं देते। वे बड़े भारी लेखक बनना चाहते हैं, अपने नाम को रवीन्द्रनाथ ठाकुर अथवा प्रेमचन्द के समान प्रतापित देखना चाहते हैं पर रवीन्द्र व प्रेमचन्द को रवीन्द्र अथवा प्रेमचन्द बनने के लिए क्या करना पड़ा, कितने देसों व प्रान्तों की भूल छाननी पड़ी, अपने जीवन के कितने वर्ष अपने उद्देश्य के लिए खपाने पड़े, इसकी ओर वे ध्यान नहीं देते। वे तो केवल यही कल्पना करते हैं कि केवल साधारण रूप से विचार करते रहने से, क्याली पुनाव पकते रहने से ही वैसा बना जा सकता है।

हमारा उद्देश्य चाहे जो हो, हममें उसके जग का अनुपम वृष्णा होनी चाहिए। एक प्रसिद्ध विद्वान की कब्र के पत्थर पर ये शब्द लिखे हुए हैं :—“अध्ययन में ही उसने अपना सारा जीवन खपा दिया।” यह कानो वद्वान था। तरह-तरह की पुस्तके पढ़ने का उसे व्यसन था पर उसने कभी अपने मन में यह भावना तक न आने दी कि जो कुछ वास्तव में जानना चाहिए, जो कुछ जानने की आवश्यकता है, उसका वह सतान भी जानता है (यद्यपि वह पूर्ण पण्डित था)।

पर केवल सैद्धान्तिक ज्ञान ही उद्देश्य की सफलता के लिए पर्याप्त नहीं है। जो व्यक्ति दौड़ में विजयी होना चाहता है, उसे दौड़ शुरू करने के तरीके, भारतुल्यता एवं सास लेने-छोड़ने के संबन्ध में पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है। पर वह दौड़ने के अभ्यास से ही दौड़ सीख सकता है। इसी प्रकार कलाकार, चित्रकार, दृश्यरूपों, शरीर-विज्ञान, रंग मिलाना आदि का ज्ञान रखता है;

पर इन सबके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण चीज होती है, वह है अभ्यास। अपनी कला में वह व्यावहारिक ज्ञान से चित्रकारी करके ही पूर्णता प्राप्त करता है।

असीम दुःखनिश्चय के बिना किसी भी उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। कठिनाइयाँ, जिनपर विजय प्राप्त की जा सकती है और समस्याएँ जो हल की जा सकती हैं तथा सफलताएँ जो इच्छाशक्ति के अभ्यास द्वारा प्राप्त की जाती हैं, साधारणतः आश्चर्यजनक होती हैं। यहाँ मानवात्मा की वास्तविक शक्तियों का पता चलता है।

पर इच्छा-शक्ति के साथ ही भावमय कल्पना का मिश्रण भी आवश्यक है। हमारी रचि और उत्साह जिसे कि हम किसी काल में श्राय डालते हैं, हमारे द्वारा प्राप्त की जाने वाली सफलता की सीमा का बहुत हद तक निर्धारण करते हैं। हम उन्हीं कार्यों को सबसे अधिक अच्छे रूप में व सफलता से कर पाते हैं, जो हमें प्रिय होते हैं, जिन्हे करने में हमारी मानसिक प्रेरणा होती है।

और सबसे अन्त में हमें जो बात कहनी है और जो इन सबकी निम्ति है—वह है विश्वास। विश्वास—अपने आपमें विश्वास, उस कार्य की महानता, उसके मूल्य में विश्वास, जो कि हम कर रहे हैं, अथवा करने जा रहे हैं। कोई भी मनोवैज्ञानिक गहरी धर्म-श्रद्धा एवं विश्वास के विश्वसनीय प्रभाव से इन्कार नहीं कर सकता। मनुष्य की असफलता पर यही सबसे बड़ी विजय होती है। उसने अपने अल्पशक्ति साधनों को इसी विश्वास के बल पर अपने से बाहर उन अमूल्य शक्तिशाली साधनों में परिवर्तित कर लिया है, जो सफलता की रीढ़ का काम करते हैं। और जिनकी सहायता के बिना वह कभी सफल नहीं हो सकता था।

•

इस संसार के अहंकारियों से कह दो कि अपनी पूंजी को कम कर दें। हानि और लाभ यहाँ समान हैं।

—हाफिज

कसौटी पर

१ तीर्थंकर चर्द्धमान ले—श्रीचन्द्र रामपुरिया :
प्रकाशक—हमीरमल पूनमचन्द रामपुरिया, मुजानगढ़
(बीकानेर) पृष्ठ सख्या लगभग ५०० बडा साइज ।
मूल्य ५) मात्र ।

प्रस्तुत पुस्तक में जैन-धर्म के अन्तिम तीर्थंकर
महावीर स्वामी का जीवन तथा उनके प्रवचन दोनों हैं ।
जीवन को यथाशक्ति प्रामाणिक बनाना का प्रयत्न उसमें
प्रत्यक्ष है । हर तथ्य के लिए मान्य जैन ग्रन्थों के प्रमाण
प्रस्तुत किये गये हैं । इन ग्रन्थ के पीछे एक योजना है
और है अपूर्व श्रद्धा जिसके कारण इसमें रस है और
शक्ति भी है । ज्ञान तो है ही । इन पुस्तक से जैन-धर्म
को समझने में निःसन्देह सहायता मिलेगी और जन-
साधारण में जो अनजानेक ग्रम फैले हुए हैं उनका
निराकरण होगा । यद्यपि इस ग्रन्थ के पीछे जैन-धर्म के
सम्प्रदाय विशेष की दृष्टि है, तो भी कुछ मतभेद की बातों
को छोड़ कर यह चर्द्धमान के जीवन और तत्त्वज्ञान का
प्रामाणिक कोष है । भाषा सरल और मजबूत हुई है । हा,
प्राचुर्य से अनुवाद करते समय उसका प्रभाव स्पष्ट है ।
'प्रवचन' के अन्तर्गत जो वर्गीकरण हुआ है वह पाठक के
लिए बड़ा उपयोगी है ।

पुस्तक एक बड़े अभाव की पूर्ति है । वह जैनधर्म
की सूक्तियों की एक प्रामाणिक चयनिका है । धार्मिकों
के लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी इसका मूल्य है ।
बल्कि उन्हींके लिए यह उपादेय है । मूल्य बहुत कम
है । रूप-रंग सुन्दर है ।

२. सम्मेलन परिचय : लोक सङ्कृति अक सम्पादक-
रामनाथ सुमन प्रकाशक—हिन्दी साहित्य सम्मेलन
प्रयाग मूल्य ६)

सम्मेलन पत्रिका बैसे तो सदा ही अच्छा साहित्य देती
है, पर इस बार उसने लोक सङ्कृति अक निकाल कर
बहुत ही सुन्दर और ठोस साहित्य दिया है । लोक सिद्धान्त,
छोक-गीत, लोक-कला और लोकवाचन स्तम्भों के अन्तर्गत

प्रामाणिक विद्वानों ने जो लेख लिखे हैं वे लोक सङ्कृति
और लोक मानस का सम्पूर्ण और स्पष्ट चित्र उपस्थित
करते हैं । सम्पूर्ण यहाँ 'अन्तिम' और 'इससे अधिक नहीं'
अर्थों में नहीं है बल्कि भावना की सम्पूर्णता से यहाँ
तात्पर्य है । लोक साहित्य में जो मासल जीवन छलछलाता
है, प्रेम और करुणा की जो रसवती धारा बहती है, अनुभव
और ज्ञान की जो सूक्तियाँ संचित हैं, वे सब इस अक में
सम्पादक ने सजोयी हैं । इसके पीछे योजना है और है
परिश्रम की विपुलता । इसमें इतिहास है, काव्य है और
सम्पूर्ण मानव का अध्ययन है । इसके लेखक भारत के वे
विद्वान हैं जो इस विषय पर साधिकार लिख-बोल सकते
हैं । कुछ सामग्री हल्की पद सक्ती है पर ठेठ दक्षिण की
छोड़ कर दोष भारत के लोक-जीवन का पूरा अध्ययन
प्रस्तुत करने का नियोजित प्रयत्न इसमें है । उसका वर्तमान
साहित्य और कला पर क्या प्रभाव पड़ा है यह भी बताया
है । यह अक साहित्यिक के लिए साकार प्रेरणा है ।

सम्पादन ही सुन्दर नहीं है — छपाई, सफाई, रूप रंग
सब कलात्मक है ।

३. द्रौपदी-विनय अपना कृष्ण-बहतररी - ले—
श्री रामनाथ कवियः सम्पादक—श्री कन्हैयालाल
सहल । प्रकाशक—बंगाल हिन्दी-मण्डल, कलकत्ता ।
पृष्ठ स ६० मूल्य ॥।)

द्रौपदी विनय के लेखक चारण रामनाथ जी अपने
युग के प्रतिभाशाली वीर पुरुष थे । वे लेखनी और
कटार दोनों का प्रयोग समान रूप से कर सकते थे ।
आज से लगभग १०० वर्ष पूर्व जेल में ही उन्होंने यह
पुस्तक लिखी थी । यह कहानी पुस्तक की भूमिका में दी
हुई है । पुस्तक की कविता बड़ी ओजपूर्ण है । द्रौपदी की
विनय में वातरता नहीं है, आक्रोश है और है अधिकार ।
चीर-हरण की क्या लोक-प्रसिद्ध है । उसीको कवि ने
अपनी स्वभाविक ओजपूर्ण वाणी में कहा है । ये सौठे
पद कर मन फडक उठता है और रोमांच ही भाता है ।

द्रौपदी ने जिस प्रकार पाण्डवों पर, भीष्म-द्रोण पर, कौरवों पर आक्षेप किये हैं वे सती के आन्तरिक आक्रोश को स्पष्ट करते हैं। कवि जैसा स्वाभिमान, वीर और बृद्ध प्रतिष्ठा या वैरो ही है उसकी कविता। उसमें वे वीरता और स्वाभिमान बड़े पढ़ते हैं। वैसे उसमें कुछ ऐतिहासिक भूलें रह गई हैं। सम्पादक ने भी उन्हें नहीं देखा। द्रौपदी का भाई 'धृष्टद्युम्न' या 'प्रद्युम्न' नहीं। सम्भवतः यह छापे की भूल है। (मीरठा ४६) वह गलत है। कर्ण कुन्ती-पुत्र है यह सबको महाभारत के युद्ध के बाद पता लगा। पहले तो भीष्म, कृष्ण, कुन्ती आदि दो-चार व्यक्ति ही जागते थे। फिर कवि का यह कहना कि धीरे बड़ जाने के बाद बसुदेव का पुत्र यमुना के किनारे 'रास में रम गया' भी गलत है। तब तो कृष्ण डारका में रहते थे। एकबार वज्र छोड़ कर कृष्ण फिर वहा नहीं गये। सम्पादक इन बातों की ओर संकेत करते तो अच्छा था। शेष सब प्रयत्न स्तुत्य हैं।

पुस्तक की छपाई, सफाई, रूप-रंग मूल्य ये सब भी उचित हैं।

४. साहित्य के पथ पर. ले.—रवीन्द्रनाथ ठाकुर अनुवादक सर्वश्रीधरनाथकुमार जैन तथा हंसकुमार तिवारी प्रकाशक—रवीन्द्र साहित्य मन्दिर, पी १५, कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता ७। पृष्ठ संख्या लगभग १५०, मूल्य २।)

प्रस्तुत पुस्तक रवीन्द्र साहित्य का २४ वा भाग है। इसमें कवि के 'साहित्य सम्बन्धी' ११ निबन्धों का संकलन है। इन निबन्धों में साहित्य की मूलतत्त्वा 'मानवता' का जपघोष हुआ है। आन्तरिक अनुभूति और आत्म प्रसाद ही कवि का अवलम्बन है (पृष्ठ १७) खेल छुट्टी और आनन्द उसका सदेश (२१) श्रद्धा और प्रेम के संयोग से जैसे बान गुग्गर होता है वैसी ही साहित्य भी। मनुष्य के साथ मनुष्य का जो सम्बन्ध बाह्य प्रकृति के तथ्य-राज्य को अतिक्रम करके आत्मा के सम्बन्ध में ले जाता है जो सौन्दर्य का सम्बन्ध है, प्रेम का सम्बन्ध है, कल्याण का सम्बन्ध है उन्हीं में। वही मनुष्य का मूँट का राज्य है। (पृष्ठ ५७) साहित्य का विचार साहित्य की व्याख्या है, साहित्य का विदलेपण नहीं। यह व्याख्या प्रधानतः साहित्य विषय के 'व्यक्ति' को लेकर होनी चाहिए

उसके जाति कुल को लेकर नहीं।' (७७) मन को वे कला का बाह्य मानते थे विज्ञान का भी। साहित्य का सहज अर्थ उनकी राय में था नैकतय अर्थात् सम्मिलन। (२२९) उन्होंने स्पष्ट कहा है—'जो साहित्य समग्र रूप में मनुष्य की महिमा को प्रकाशित नहीं कर सकता उस पर गौरव नहीं किया जा सकता।' (१३४) कवि के ये सूत्र-नायक आत्मा में उतारने योग्य हैं।

प्रतापबश कवि ने हिन्दी की प्राचीन कविता की प्रशंसा भी की है पर वह गीण है मूल्य, तो साहित्य का विवेचन ही है। उसे हिन्दी-पाठकों को भेंट करके अनुवादक ने निरसदेह प्रशंसनीय कार्य किया है। इन निबन्धों को पढ़ने पर कविता का रस, कथा का कोरूहल और विज्ञान का ज्ञान सहज ही पाठक के मन में उतरता चला जाता है। जिम मानव के साहित्य का लक्ष्य मान कर रवीन्द्र विश्व कवि हुए, उसी 'मानव' की साहित्य के माध्यम द्वारा कवि ने इस पुस्तक में व्याख्या की है।

५. गृह-दाह. शरत साहित्य भाग १६-१८: अनुवादक—श्रध्वकुमार जैन : प्रकाशक—हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई। पृष्ठ सं. ३००। मूल्य ३)

प्रस्तुत उपन्यास शरत के अति प्रसिद्ध उपन्यासों में से न होकर भी लोकप्रिय काफी हुआ है। इनका भिन्न चित्र भी बन चुका है। इस पुस्तक का भी यह तीसरा संस्करण है। तीसरा संस्करण कोई गौरव की बात नहीं, पर हिन्दी पाठकों की जो दया है उसको देखते हुए इसे लोकप्रियता का प्रमाण माना जा सकता है। शरत की लोकप्रियता का कारण उसकी नारी का चले आये अर्थात् स्तुतिगत प्रेम के प्रति विद्रोह है। वे उच्छ्वल नहीं हैं। उनके प्रेम में मूक बलिदान कूट-कूट कर भरा है। वे मात्र विरोहिणी नहीं हैं। उनका विद्रोह बलिदान की आभा में दमकता है। 'गृहदाह' को 'मृगाल' उम मूक बलिदान का गौरवपूर्ण चित्र है पर वह उपन्यास की नायिका नहीं है। नायिका है अचला जो प्रेम करता जानती है, विद्रोह करना जानती है पर बलिदान करते-करते रह जाती है। इसी शक्ति के अभाव में यह दो प्रेमियोंके बीच टूटती रहती है। एक है महिम—'तीक्ष्ण बुद्धिमान, अल्पभापी, जो मुस-दुख कुछ भी हो अपने प्राप्य के सिवा तिलमात्र भी अधिक पान

की आशा नहीं करता, पाने पर भी लेता नहीं।" दूसरा है उसका धनी मित्र सुरेस—“किसी का दुख बच्य, किसी की आफत-विपत्त उससे सही नहीं जाती। अपने प्राणों की आशा छोड़ कर वह विपत्ति में बूढ़ पड़ता है। जो पाप-पुण्य कुछ नहीं मानता। दोनों अभिन्न हैं। रूपवती अचला उनमें भिन्नता का कारण बनती है। वह महिम की है पर सुरेस वे गुण, उसका पीछे उमे उसकी ओर खींचते हैं। या कहे सुरेस जब अन्याय से उमे अपनी ओर लुभाता है और उठा कर ले जाता है, तो भी वह विद्रोह नहीं कर पाती। महिम भी कुछ नहीं कहता। वही मूक स्वीकारोक्ति जंमे दोनों को बेचैन करती रहती है। सुरेस अपने को सेवा के लिए होम देता है। वह आत्महत्या-जंमी बात है। अचला अपने ही पति से किसी आश्रम का पता पूछती है। वह आश्रम बताने का भार मृणाल पर छोड़ कर वहां से हट जाता है। कया इतनी है। वैसे उसमें अचला के ब्रह्मसमाजी पिता है जो पैसे को प्यार करते हैं। रुड़ियों में फने हुए निरच्छल हृदय रामबाबू भी है। ममतामयी 'राक्षसी' भी है। पर वे सब गौण हैं। मुख्य तो मानव के मन का अध्ययन है। शरत न गृहदाह में उसने भीतर के पतं खोल कर रख दिये हैं। शिव में शैतान और शैतान में शिव के जो दर्शन इस उपन्यास में हुए हैं वे अपूर्व हैं। चौदें मानव शिल्पी ही इन मूर्तियों में प्राण डाल सकता था। सघर्ष और फिर उसका दमन, रुड़ियों का प्रहार और फिर उनका दमन, और फिर न चाह कर भी उनका शिवार हो जाना यह मानव की विवशता है, पर मृणाल का चरित्र और उसके द्वारा वेदार बाबू का परिवर्तन ये उस विवशता को चुनौती देनेवाले हैं, ये मानव की चिर विजय के प्रतीक हैं। अपनी अनेक दुर्बलताओं के बावजूद शरत का यह उपन्यास जल्दी-जल्दी 'विपत्त-स्तम्भ' है।

हमारे सहयोगी

सदा की भांति इस वर्ष भी अनेक पत्र पत्रिकाओं ने दीपावली के अवसर पर अपने विशेषांक निकाले हैं। उनमें कुछ उल्लेखनीय ये हैं—

१. मध्यभारत सन्देश, ग्वालियर। अवसरानुबल कविताओं और लेखों से सज्जित यह अक सुन्दर बना है।

२. योगी पटना। 'दिनकर' के रूप से आरम्भ करके सम्पादक ने सर्वथी राधाहृष्ण, बनीपुरी, राधाहृष्ण प्रसाद, जगन्नाथप्रसाद मिश्र, नैसरी, आरम्भी, विद्वनाथ प्रसाद, नलिनी विलोचन तथा शिवसागर मिश्र की रचनाओं में इस अक को सजाया है। सामग्री सुन्दर और सामयिक ही नहीं ठेग भी है।

३. सम्मति—(मराठी), पूना। ४. फूलछाव, (गुजराती) ५. ध्यापार (उर्दू) ६. कर्मवीर, सण्डवा, ७. रामराज्य, बानपुर ८. प्रजासिधक, जोधपुर ९. नई बुनिया, इंदौर के अक भी सुन्दर बने हैं। अतिम पत्र ने एक अच्छा सुझाव दिया है कि लक्ष्मी-युग के अनुसार होनी चाहिए। इसका आवरण पृष्ठ बड़ा सुन्दर और प्रभावपूर्ण है। वह अकेला चित्र बहुत कुछ कह देता है।

इनने अतिरिक्त 'भूदान-यज्ञ बिहार' का गांधी जयन्ती अक भी उपादेय सामग्री से पूर्ण है। अपने नाम के अनुरूप उनमें भूदान पर जोर दिया है। वह युग की मांग है। ब्रेशबन्धु, मथुरा का 'ब्रज सस्त्रुति अक' ब्रज भाषा, साहित्य और सस्त्रुति का अच्छा परिचय देता है। अक के पीछे काफी परिश्रम है। लेखकों में अधिकांश विद्वान हैं। बिशोर, पटना ने श्री रामदेहन मिश्र की स्मृति में श्रद्धांक निकाला है। उनके जीवन और कार्य का पूरा लेखा-जोखा इसमें है। वे स्वयं एक सत्या थे। यह अक निकाल कर 'विशोर' ने अच्छा ही किया है। दूसरे लोग भी मिश्र जी के शक्तिशाली व्यक्तित्व की झांकी देख सकेंगे।

उद्योग ध्यापार पत्रिका—भारत सरकार की सज्जित है। जुलाई १९५३ के प्रकाशित हो रही है। यह पत्रिका प्रकाशित कर सरकार ने एक कमी दूर की है। इस क्षेत्र में सरकार कया कर रही है, देश की कया स्थिति है—यह जानकारी तो हममें है ही अनेक उद्योगों पर जान-कारी से मरे लेख भी हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। इसका चन्दा ६) वार्षिक है।

‘रिजा व कैरी ?

रोग का स्थाई इलाज

सिद्धे दिनों लखनऊ विरयविद्यालय के छात्रों और उत्साहियों के शासन के बीच जो मचने हुआ और जिन्को पल्लवकन अथ स्वामी पर भी छात्रों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन और उत्सव किये, वह एक आम खोज देनेवाली घटना है। इसमें जिनका क्लिमा दोष है, इनका निर्णय करना कठिन है, पर इसमें शक नहीं कि छात्रों ने कानून हाथ में लेकर और अशांतिपूर्ण तथ्यों को मनाना करने का अयत्न देकर, छात्र प्रश्नों की मनास का उल्लंघन किया। उत्तर शासन ने शोली चलाकर, भले ही वह कैरी ही विषय परिस्थिति में क्यों न चलाई गई हो, अनुभवपूर्ण कार्य नहीं किया।

हमें की बात है कि अब नियति कावू में आ गई है और सब कुछ पूर्ववत् चलने लगा है, लेकिन इसने ये हम घटना को और उत्पत्ती की दृष्टि में देखकर भविष्य के लिए आज भूद लेना सुझाना नहीं होगी। बुराई को अब में जाने और उसे समझ कर दूर करने की आवश्यकता है।

मुख्य प्रश्न यह उठता है कि क्या इसकी बड़ी घटना, विफल गारे देश की चिन्ता कर विना, विद्यापियों का अधिकारियों के तनिक उत्तेजननाश में घट गई ? हुनारा जोरदार उत्तर है—नहीं। हमारी निरिचय राय है कि इसके पीछे एक गहरी बुराई है और जबतक वह दूर नहीं होती, इस प्रकार के उत्सव आने दिन होने रहेंगे।

और यह बुराई है कालेजों और विरयविद्यालयों की शिक्षा-व्यवस्था की अनुपयुक्तता और निर्यत्कता। हम पुछते हैं कि जो शिक्षा हमारे युवकों में कर्तव्य-भावना, शील और श्रद्धा का उत्पन्न नहीं करती, जो उन्हें स्वायत्तता नहीं बनाती और जो लोकहित के लिए बलिदान होता नहीं मिलता, वह उपयोगी और कल्याणकारी कैसे नहीं जा सकती है ?

हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हम आज भी

उन निकम्मी शिक्षा-प्रणाली में बिरके हुए हैं, जिन्को एक विदेशी सरकार ने इन देश की नींव की सम्भार करने के लिए ब्रह्म और पीपल दिया था। देश के शासन की बागडोर अपने हाथ में आ जाने पर भी हम उनका अधानुकरण किये जा रहे हैं। शिक्षा विद्या भी देश के सामरिक जीवन की रीढ़ होगी है, लेकिन इनके महत्व की हमारे शासकों ने अभी तक नहीं समझा या समझ कर भी उन विद्या में कोई ध्यान कदम नहीं बढ़ाया है। हाँ, कानोशम-पर-कानोशम बैठे हैं, कानोशम-पर-कानोशमें हुई है, पर हम जहाँ-कहाँ हैं।

विनोबा के शब्दों में “हमें तो आश्चर्य इन बात का होता है कि हमारे छात्र अपना सम्पन, शक्ति और मा-भार का स्वया बर्बाद करने के लिए विद्यालयों में जाने क्यों है ?”

यदि हम चाहें हैं कि हमारे युवक कर्तव्य-परायण नागरिक बनें, उनमें जिम्मेदारी आये, देश के मार को उठाने के लिए उनके कदम मजबूत हो, तो उन्हें वैनी ही शिक्षा देनी होगी। आज तो हम बबूज का पैठ लगा कर आज पाने की धर्य आशा कर रहे हैं।

हम शिक्षा-शास्त्री नहीं हैं, पर परलोक-हित की दृष्टि में हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि हुनारी उच्च शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन होना चाहिये। मैट्रिक तक भके ही शिक्षा अनिवार्य रहे, लेकिन उनमें उत्तर की शिक्षा विद्यापियों को किसी विषय में पालन करनेवाली होती चाहिये। कहते का तात्पर्य यह है कि उच्च शिक्षा पाकर युवक को नौकरी के पीछे मजबूत न परे, बल्कि विभिन्न ध्युग करने के वाद तत्काल उनकी चला हो पाय। इसमें विविध काम होगा. (१) विद्यापीठों केकार नहीं रहेंगे, (२) विविध विषयों के विशेषज्ञ बनेंगे, (३) उनकी विशेषज्ञता में देश को मनुष्य बढेंगे।

केंद्रीय शिक्षासचिव मौजगता आजाद लोक ही इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नौकरी के लिए उच्च शिक्षा की— बी. ए. या एन. ए.—की बंद नहीं होगी चाहिये। हम

इनके माथ इतना और जोड़ देना चाहते हैं कि वर्तमान रूप में उच्च शिक्षा रहनी ही नहीं चाहिए।

सूचना में कार्य शक्ति होनी है, उल्हाह और उमग है। यदि हम चाहते हैं कि उस शक्ति, उल्हाह और उमग का उपयोग समाज और राष्ट्र के सूत्रनामक कार्यों में लगे, ध्वसात्मक कार्यों में नहीं, तो उन्हें वैसा ही शिक्षण मिलना चाहिए। आज नैतिक शिक्षा की जितनी उपेक्षा हमारे शिक्षालयों में हो रही है, उतनी धायद ही और किन्हीं चीज की होती ही।

विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को हमारी सलाह है कि वे जोरदार शब्दा में माग करें कि मौजूदा शिक्षा हमें नहीं चाहिए और यदि उनकी सुनवाई न हो, तो शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें उच्च शिक्षालयों का बहिष्कार कर देना चाहिए। शिक्षाधिकारियों से हमारा अनुरोध है कि वे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होना देने से पहले ही सावधान हो जाय और शिक्षा में बुनियादी परिवर्तन कर के उसे राष्ट्रीयवाणी बना दें। बिना ऐसा किये इस बुराई का स्थायी हल क्यापि नहीं निकलने का। शिक्षा-विभागों का आज जैसा रवसा है, उमने तो मजं दिनदिन बढ़ेगा और एक दिन अनाप्य हो जायगा। आज भी वह बानी पुपुना हो गया है। उसकी और अधिक उपेक्षा देना के लिए विनाशकारी ही होगा।

दिल्ली-शासन का सूभ भरा काम

दिल्ली शासन की प्ररणा स रिठडे वर्ष की भाति इन वर्ष भी प नेह्म की वर्षगाठ के अवसर पर, १४ नवम्बर को, बच्चा द्वारा जो खेल्-बूद और प्रदर्शन किये गये, वह निम्नदेह एक बडी सूभमरी चीज थी। सब जानते हैं कि नेह्मजी को बच्चे बहुत प्रिय हैं और उनके बीच वह बडा मुवद आनन्द प्राण करते हैं। सनवत इसी कारण शिक्षा-विभाग ने विभिन्न स्कुल के छात्र और छात्राओं के मनोरञ्जक खेल्-बूदों और मासृष्टिक कार्यक्रमों की एक ऐसी अनिनन्दनीय परिपाटी का धीगणेश किया है, जा आगे बराबर चलनी चाहिए। नेदन्तल स्टेटियम में उक्त अवसर पर आयोजित प्रदर्शनों में, बच्चा के सुसफ-टित व्यायाम, बच्चियों के लोव-नृत्य तथा अन्य खेल्-बूद देखकर न केवल नेह्मजी का मनोरञ्जन हुआ,

अपितु हजारों बान्बों और उनके अभिभावकों को भी रोमाष हो आया। बच्चों का अनुशासन तो देखने योग्य था। धूप और प्यास की चिन्ता न करके वे मन्मग्य से अपने सगी-भायियों के खेल्-बूद देखने और उनकी सराहना करने रहे।

बच्चों के शिक्षण की दृष्टि से भी इन प्रदर्शनों का बडा महत्व था। यदि छोटी आयु से ही उन्हें अनुशासन की शिक्षा मिले और उनका चरित्र-गठन हो, तो वह दुदिन क्यों देखने को मिले, जो आज प्रायः दिखाई देता है।

अपनी वर्षगाठ के अवसर पर नेह्मजी ने कहा था, "आज के बच्चों की आयुओं में मैं बल का हिन्दुस्तान देखना हू। यह सूभ है कि आज के बच्चे बल के भारत हैं। इसलिए बच्चों जैसे अब मिल-जुल कर खेल्ते हैं, वंसे ही बडे होकर भी आपस में मिल कर रहें। उनमें ऊच-नीच नहीं होनी चाहिए। जो लोग धर्म और मजहब के नाम पर आपस में लडते हैं, वे देश की सेवा नहीं करते। उन्हें बडे होकर भी बराबर के बनकर रहना है और देश का काम करना है। अगर यह भावना उनमें बनी रही तो देश मजबूत होगा और तरक्की करेगा।"

इन उद्गारों की सचाई से कौन इन्कार कर सकता है ?

'जीवन-साहित्य' के ग्राहकों से

'जीवन साहित्य' के अक न मिलने की इधर हमें कई गिकायतें प्राप्त हुई हैं। वंसे प्रत्येक अक यहा से देख माल कर भेजा जाता है, फिर भी भून् हो सकना असमय नहीं है। ऐकिन यदि पाठक हमें सीया लिखने की बत्राम पहेडे अपने डाकखाने से पता लगा लें और डाकखाने के उत्तर के माथ हमें लिखें, तो कारंवाई करने में हमें विशेष सुविधा होगी। प्रत्येक अक रजिस्ट्री से नहीं भेजा जा सकता। फिर कुछ ग्राहक बन्धु तो अपना पता इतनी अस्पष्ट लिखावट में लिखते हैं कि पूरी सावधानी के बाव-जूद महज ही भूल हा सकती है। हमारा निवेदन है कि जिन ग्राहकों के नाम या पते में कोई अनुद्धि रहती हो, वे उनकी सूचना देकर टीक करा लें। फिर भी अक मिलने में गडबड हो, न मिले या समय पर न मिले तो पहेडे, अपने डाकखाने से जाच करें। तत्पश्चात् डाकखाने के

पत्र के साथ हमारे कार्यालय को लिखें। प्रत्येक ग्राहक को अपनी ग्राहक-सूची हर हालत में लिखनी चाहिए, अन्यथा कार्रवाई करने में विलम्ब हो जायगा।

पाठकों से निवेदन—

‘जीवन-साहित्य’ के पिछले अंकों में हमने अपने पाठकों से अनुरोध किया था कि वे पत्र की वर्तमान सामग्री के विषय में लिखने की कृपा करें कि उनमें क्या परिवर्तन-परिवर्द्धन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ‘जीवन-साहित्य’ अधि-अधिक प्रचारित और प्रसारित हो। यह सभी मभव हो सकता है जब उसे सामान्य पाठकों का सहयोग मिले।

इस तीन मुद्दाव हमारे पास आये हैं। एक कन्धु वा कहना है कि पत्र में भूदान-यज्ञ की प्रगति का मतिष्ण विवरण रहना चाहिए। दूसरे कन्धु की राय है कि पत्र में ग्रामोपयोगी रचनाएँ अवश्य रहें। उनका तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसी रचनाएँ भी दी जाय, जिनका ग्रामों और उनकी समस्याओं में सीधा सम्बन्ध हो। तीसरे भाई का कहना है कि प्रत्येक अंक में एक लेख विद्याविधोपयोगी रहना चाहिए। यह मुद्दाव अध्यापकों की ओर से आया है। उनका कहना है कि ‘जीवन-साहित्य’ बहुत से स्कूलों में जाता है। उन वे चाहते हैं कि कुछ सामग्री छात्रों के लिए भी रहे।

‘जीवन-साहित्य’ की रचनाओं का चुनाव बहुत सावधानता से किया जाना है। इतना ही नहीं, उनमें विविध रचियों का भी ध्यान रखा जाता है। एक दृष्टि यह भी रहती है कि उसे पढ़ कर पाठकों की रूचि और नैतिक धरात्मक ऊँचा उठे।

ऊपर के तीनों मुद्दावों का हम स्वागत करने हैं। उन्हें पर्याप्तिकरण के साथ-साथ प्रत्यक्ष करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ सामग्री अपने पाठकों में भी प्राप्त हो। पत्र की नीति के अनुसार जिन भी आवश्यकताओं के विषय पर यदि वे मधोय में और माफ़ अक्षरों में विचारपूर्ण सामग्री भेजेंगे तो हम उनका उपयोग करने का प्रयत्न करेंगे। अस्वीकृत होने पर यदि वे रचना को वापस चाहते हैं तो उनके लिए आवश्यक टिकट आने चाहिए।

—५०

यह मास

दिसम्बर का महीना यू तो कई बारणों से महत्वपूर्ण है। हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म इसी मास की २५ तारीख को बम्बई में हुआ था। इसी मास में हमारे वर्तमान राष्ट्रपति का जन्म हुआ। उन पर एक लेख इस अंक में जा रहा है। उन जैसे माधुमता और सजग प्रहरी के कारण ही भारत को स्वतंत्रता आन्दोलन मविष्ण की ओर मवेक कर रही है। वे चिरायु हों। ईसा जयन्ती भी इसी मास में पड़ती है। क्षमा और अहिंसा का जयघोष करने वाले उग महापुरुष की वाणी आज यद्यपि लोण है, फिर भी मविष्ण भी आना यही है।

इसी मास में भारत के दो महाप्राण मानवों ने पाषाण शरीर से मुक्ति पाई थी। वे थे योगी, अरविन्द और गन्दार पटेल। अरविन्द उन योगियों में थे जिन्होंने योग की ध्यति के चतुष्टय में विद्यालय का समाज के मुक्त प्राण में प्रतिष्ठित किया था। वे अपनी मुक्ति में विश्वास नहीं करने थे। मानव मात्र का प्राण उनका लक्ष्य था। एक वैज्ञानिक की भांति इसी लोष में उन्होंने प्राणों की आहुति चढ़ा दी। उनके मनभेद बहुताओं को ही गवता है पर अविमानता की मोत्र करके उन्होंने मनुष्य को शक्ति का बहु अक्षय भंडार गीया है जिसका महुपयोग करके बहु अजेय हो सकता है।

गन्दार पटेल हमारी आजादी की नींव ही नहीं थे उनके मसार भी थे। उनकी बुद्धता, निष्पुणता और वापेक्षमता अनुपम्य है। भारत की गवता के वे अपर गिणी यने और जब नवराज स्वतंत्रता युवाओं के भवर में पगकर गीय ताड़ने वाली थी, तब उन्होंने अद्भुत बुद्धता और कटात्मता से अपना मायिर्मा ने साथ करके वे कल्या भिक्षा कर, उनका उदार किया। स्थितिकर्तक तत्पश्चात् एव उद्देश्ये आत्मत के लक्ष्य-मण्ड होने से ही नहीं बचता बरिन्त क्षमितायै मुक्तार्थी से भी उनकी रक्षा की। पविष्ण ६ महीने में पत्र भारत की बन्दरवाट करने का स्वप्न ले रहा था। उनको उन्होंने अगुदा दियाया और बताया कि जो आजादी ने मकने है वे उनकी रक्षा भी कर सकता है। युवा की मुक्तार्थी से भारत को मणुभव नहीं बना दिया है। इन महामानवों में प्रति श्रामा मन्वक नय है।

‘मण्डल’ की ओर से

सहायक सदस्य योजना

‘जीवन-साहित्य’ के पिछले अकों में हम निवेदन करते रहे हैं कि ‘मण्डल’ की सहायक सदस्य-योजना को देना के विभिन्न स्थानों में कितनी लोकप्रियता प्राप्त हुई है और वह किस गति से आगे बढ़ रही है। अभी हाल में हमें उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री गोविन्दवल्लभ पन्त का पत्र मिला है जो उन्होंने श्री हरिभाऊजी उपाध्याय का लिखा था। उसका निम्नलिखित अंश ‘मण्डल’ की इस योजना की लोकप्रियता और उसके सम्बन्ध में ‘मण्डल’ के हिन्दीपिया की महयोगात्मक सदाकांक्षा पर प्रकाश डालता है।

“मण्डल ने हिन्दी जगत की प्रशासनीय सेवा को है और उसके द्वारा उच्च विचारों का और शुद्ध साहित्य का प्रसार हुआ है।”

पाठकों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस योजना की उपयोगिता सभी क्षेत्रों में स्वीकार कर ली गई है। अब प्रश्न व्यक्तियों और संस्थाओं के पास पहुँचने का है। वाक्य का कार्यक्रम पूरा हो जान के बाद अब हम लॉगा न इन दिना तीन क्षत्रा पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है (१) उत्तरप्रदेश (२) मध्यभारत और (३) बम्बई। उत्तरप्रदेश में श्री ब्रह्मानन्दजी और बम्बई में श्री जयगोविन्द जोशी काम कर रहे हैं। हमारे इन दोनों प्रतिनिधियों का कहना है कि इन्हें प्रत्येक वर्ग का हार्दिक सहयोग प्राप्त हो रहा है। मध्यभारत में भी हमें अच्छी सफलता प्राप्त हो रही है। वहाँ के कई व्यक्ति, शिक्षा-संस्थाएँ, मण्डल-सहायक तथा मिलें सदस्य बन गई हैं। अभी बहुत-से सदस्य बनने दोष हैं।

हम चाहते हैं कि ५०० सदस्य बनाने का हमारा सक्ल १९५४ के अंत तक पूरा हो जाय। पर यह तभी सम्भव होगा जब हमारे अवनक के बने हुए सदस्य तथा अन्य हिन्दी जी श्रोतक रहें सहयोग देंगे। यदि प्रत्येक सदस्य पाच-पाच सदस्य बना दें तो यह काम और भी जल्दी पूरा हो जायगा।

सदस्यों को अवतक लगभग ३००) मूल्य की पुस्तकें

पहुँच चुकी हैं। हमें इस बात से बड़ा हर्ष है कि सदस्यों ने पुस्तकों को पसन्द किया है और जिन घरों में हिन्दी की पुस्तकों के लिए एक प्रकार की उपेक्षा-नी थी, वहाँ प्रेम पैदा हो गया है। इसे हम योजना की अद्भुत सफलता मानते हैं और उसकी सार्थकता भी।

प्रकाशन-प्रगति

इधर जो पाहुलिपिया प्रेस में गई हैं, उनका विवरण इस प्रकार है -

१—समाज विकास-माला

(१) गांधीजी का विद्यार्थी-जीवन (२) कबीर के बोल (३) गौतमबुद्ध (४) गणेशजी (५) निपाद और शब्दों।

इनके अतिरिक्त गांधीजी और सरदार पटेल के जीवन की कुछ मार्मिक एवं शिक्षाप्रद घटनाएँ दो पुस्तिकाओं के लिए तैयार की गई हैं। बाहुबली, द्वारिका, चैतन्य महाप्रभु आदि भी शीघ्र ही प्रेस में चली जायगी।

२—संस्कृत साहित्य सौरभ

‘मृच्छकटिक’ प्रेम में गई। ‘स्वप्न-वासवदत्ता’ तथा ‘मृदाशिक्षा’ प्रेम में जा रही हैं। ‘महावीरचरित’, ‘रघुवच’ तथा ‘नागानन्द’ तैयार हो रहे हैं।

३—गांधी विचार-धारा के चिन्तक दादा धर्माधिकारी के भूदानयज्ञ सम्बन्धी लेखों का मग्न ‘मानवीय क्रान्ति’ प्रेम में गया। पाठकों को जल्दी मिलेगा।

इनके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें शीघ्र ही आ रही हैं। उनकी सूचना अगले अंक में देंगे।

४—पुनर्मुद्रण—इधर निम्नलिखित पुस्तकों के पुनर्मुद्रण हुए हैं।

१ पुरुषार्थ, २ दानियायात्रा, ३ स्त्री और पुरुष, ४ हमारे जमाने की गुणगामी, ५ नवयुवका से दो बानें, ६ वा-वापू और भाई, ७ काश्मीर पर हमला, ८ पत्रों का इलाज, ९ स्वतंत्रता की ओर और १० सर्वोदय योजना।

इस प्रकार ज्या-ज्यो सहायक सदस्य यात्रा प्रगति करती जा रही है, प्रकाशना की गति भी बढ़ती जा रही है।

—सत्री

बम्बई, मध्य-भारत, राजस्थान, सीराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभागों द्वारा मान्य

वार्षिक मूल्य
४)

हिन्दी शिक्षण पत्रिका

एक प्रति का
१=)

नूतन बाल-शिक्षण-संघ की

‘बाज का बालक बल का निमाता है’ यह सब मानते हैं; परन्तु उने योग्य निर्माता और नागरिक बनाने के लिए प्रयत्न ‘हिन्दी शिक्षण-पत्रिका’ करता है। यह नूतन शिक्षण के विद्वानों के जगुजर बालोंयोगी साहित्य प्रस्तुत करती है। यह मात्रा-पत्रिका और दूसरे अनिमावकों का मार्ग-दर्शन करती है। यह पत्रिका मनोविज्ञान के आचार्य श्री गिजुभाई वषेका के स्वप्नों की प्रतिनिर्वाह है।

‘शिक्षण पत्रिका’ तीन आवृत्तियों में प्रकाशित होती है। गुजराती, हिन्दी एवं मराठी भाषा में प्रतिमास अनुक्रम से १, ७ और १५ ता. को निकलती है।

विज्ञापन भी लिये जाते हैं।

व्यवस्थापक : हिन्दी ‘शिक्षण-पत्रिका’ कार्यालय

११८, हिन्दू कालनी, दादर, बम्बई-१४

वार्षिक
१०)

अवन्तिका

इस अंक का
३)

का

काव्यालोचनांक

संपादक : लक्ष्मीनारायण सुधांशु

- *अवन्तिका के दूसरे वर्ष का यह पहला अंक हिन्दी-शिक्षा के सिद्धार की एक नई कुंजी प्रस्तुत करेगा।
- *इस अंक में हिन्दी कविता के सभी युगों और प्रायः सभी पक्षों की व्याख्या अधिनारी आलोचक प्रस्तुत करेंगे।
- *इस वर्ष में हिन्दी के प्रतिष्ठित विद्वानों का सहयोग हमें पूरी मात्रा में प्राप्त हो रहा है।
- *बर्तनी प्रति सुरक्षित करा लें। अवन्तिका का वर्षा-रत्न अब जनवरी में होगा। इस अंक के प्रकाशन की तिथि १५ दिसम्बर १९५३ है। यह अंक वार्षिक साहकों की साधारण दर पर ही मिलेगा।

प्रकाशक—श्री अजन्ता प्रेस लि०, पटना-४

वार्षिक
६)

राष्ट्रभारती

एक प्रति
॥=)

— सम्पादक —

मोहनलाल भट्ट ★ हृषीकेश शर्मा

(१) यह हिन्दी पत्रिकाओं में सबसे अधिक सम्पत्ती, एक सुन्दर साहित्यिक और सांस्कृतिक मासिक पत्रिका है। (२) इस पत्रिका को राष्ट्र-भाषा हिन्दी के तथा जनमग सभी भारतीय साहित्य और सङ्घर्षों को दल व प्रेरणा पहुंचाने वाले प्रांतीय भाषाओं के श्रेष्ठ विद्वान साहित्य-कारों का सहयोग प्राप्त है। (३) इनमें ज्ञान-पोषक और मनोरंजक श्रेष्ठ लेख, कविग्रह, कहानियां, एकांकी, नाटक, रेखाचित्र और चन्द्र-चित्र रहते हैं। (४) बगना, मराठी, गुजराती आदि भारतीय भाषाओं के सुन्दर हिन्दी अनुवाद भी इनमें रहते हैं। (५) प्रति मास पहली तारीख को प्रकाशित होती है।

ग्राहक बना देनेवालों को विगेष सुविधा।
एजेंसी तथा विज्ञापन दर के लिए लिखिये।

“राष्ट्रभारती” हिन्दीनगर, वर्धा (म प्रदेश)

आपके, आपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के, प्रत्येक शिक्षा-संस्था तथा पुस्तकालय के लिए उपयोगी

हिन्दी का अपने ढंग का पहला पत्र

वार्षिक मूल्य
१०)

गुलदस्ता [हिन्दी डाइजैस्ट]

नमूने की प्रति
१)

अंग्रेजी डाइजैस्ट पत्रिकाओं की तरह दुनिया की तमाम भाषाओं के साहित्य से जीवन को नई स्फूर्ति उत्साह और आनन्द देनेवाले विद्या का सुन्दर सङ्घिप्त सङ्कलन देनेवाला यह पत्र अपने ढंग का अकला है जिसन हिन्दी पत्रों में एक नई परम्परा कायम की है। हास्य, व्यंग, मनोरंजक निबंध तथा वार्तानिर्मा इसकी अपनी विशेषता है।

लोकमत

"गुलदस्ता की टक्कर का भासिक पत्र अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। मैं इस पत्रिका को आचोपांत सुनता हूँ।"

—स्वामी सत्यदेव परिवाराजक

"इसमें विद्या और मनोरंजन दोनों के अच्छे साधन उपस्थित रहते हैं।" —गुलाबराय एम० ए०

"गुलदस्ता अच्छी जीवनोपयोगी सामग्री दे रहा है।"

—जनेन्द्रकुमार, दिल्ली

"गुलदस्ता विचारों का विस्वविद्यालय है, जिसे घर में रखने से सत्री लाभ उठा सकते हैं।"

—श्री० रामचरण मदन

गुलदस्ता कार्यालय, ३६३८ पीपलमंडी, आगरा।

शोध ही प्रकाशित होनेवाला कल्पना का कला अंक

इसकी विशेषताएँ

- इस अंक में प्रकाशित होन वाले प्रायः सभी रंगीन तथा इकरंग चित्र अवतन अप्रकाशित रहे हैं।
- भारत के सर्वश्रेष्ठ वनाक मेकप द्वारा तैयार किये गये रंगीन तथा सारे रंगों की आर्टिफिशियल पर भारत में उपलब्ध सबसे अच्छी कला की व्यवस्था इस अंक के लिए की गई है।
- इस अंक में ३० रंगीन तथा १०० इकरंग चित्र रह्यें।
- अधिनारी विद्वानों द्वारा लिखे गये निबन्धों की २०० पृष्ठों की पाठ्य सामग्री इस अंक में रह्यी।
- इसका आकार साधारण अंकों के आकार से बड़ा होगा।

विशेष विवरण के लिए लिखें

शाखा कार्यालय,
२० ह्याम स्ट्रीट, फोर्ट,
मम्बई।

व्यवस्थापक
कल्पना मासिक
८३१ बगम बाजार,
हैदराबाद

नमूनांक III) **सम्पदा** (वार्षिक मूल्य ८)

(उद्योग, व्यापार और अर्थशास्त्र का उद्घोष
हिन्दी मासिक)

उद्योग, व्यापार, कृषि, बैंक, बीमा, श्रम तथा राष्ट्र निर्माण आदि देश की प्रायः सभी आर्थिक प्रवृत्तियों से परिचय प्राप्त करने के लिए 'सम्पदा' सबसे अधिक उपयोगी पत्र है।

'सम्पदा' का योजनाक पत्रवर्षीय योजना की समझने की कुजी है। इसमें विविध पहलुओं पर प्राका और चित्रों से प्रकाश डाला गया है। मूल्य १), अब नया विशेषांक—

भूमि-सुधार अङ्क

इसमें भारत की भूमि-समस्या का विविध पहलुओं पर प्रामाणिक प्रकाश डाला गया है। विविध चित्रों, प्राका और तालिकाओं से युक्त मूल्य १)

अभी से प्राप्त बतियें।

मैनेजर, 'सम्पदा' अशोक प्रकाशन मन्दिर
रोशनारा रोड, दिल्ली

सस्ता साहित्य मण्डल

का

यह साहित्य प्रत्येक राष्ट्र-प्रेमी के यहां होना चाहिए :

गांधीजी की लिखी पुस्तकें

१. प्रार्थना-प्रवचन (भाग १)	३)	१३ मंगल-प्रभात	1=)
२. प्रार्थना-प्रवचन (भाग २)	२॥)	१४ सर्वोदय	1=)
३. गीता-माता	८)	१५ नीति-धर्म	1=)
४. पद्मह जगन् के बाद	१॥), २)	१६. आश्रमवाकियों मे	॥)
५. धर्म-नीति	१॥), २)	१७ राष्ट्रवाणी	१)
६. दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह	३॥)	१८ एक सत्यवीर की कथा	१)
७. मेरे समकालीन	५)	१९ सक्षिप्त आत्मकथा	१॥)
८. आत्मकथा	५)	२०. हिन्द-स्वराज्य	॥)
९. आत्ममयम (प्रेस में)		२१ बापू की सोल	॥)
१०. गीता वीथ	॥)	२२ गांधी-शिक्षा (तीन भाग)	१=)
११. अनामलिनयोग	१॥)	२३ आज का विचार	1=)
१२. ग्राम-सेवा	1=)	२६. गांधी डायरी	छोटी १), बड़ी २)

गांधीजी-विषयक पुस्तकें

१. गांधीजी की देह	(राजेंद्रप्रसाद) १॥)	९. गांधीजी को श्रद्धाञ्जलि	(विनीवा) 1=)
२. राष्ट्रपिता	(जवाहरलाल नेहरू) २)	१०. बापू	(घनश्यामदास विड़ला) २)
३. बापू की कारावास-कहानी (सुशीला नैयर)	१०)	११. डायरी के पत्रे	" १)
४. स्वतन्त्रता की ओर (हरिभाऊ जगध्याय)	४)	१२. गांधी-विचार-स्रोत	
५. बापू के आयम में	" १)		(किशोरलाल मशहदावा) १॥)
६. श्रद्धाञ्जलि	(द्वियोगी हरि) १)	१३. सत्याग्रह-मोमासा	(रंगनाथ दिवाकर) ३॥)
७. वा, बापू और भाई	(देवदास गांधी) ॥)	१४. अहिंसा की शक्ति	(रिचर्ड बो प्रेस) १॥)
८. सर्वोदय-परवर्धन	(गोपीनाथ धावन) ७)	१५. बापू के चरनों में	(बजरङ्गण चाहीवाला) २॥)

सस्ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली